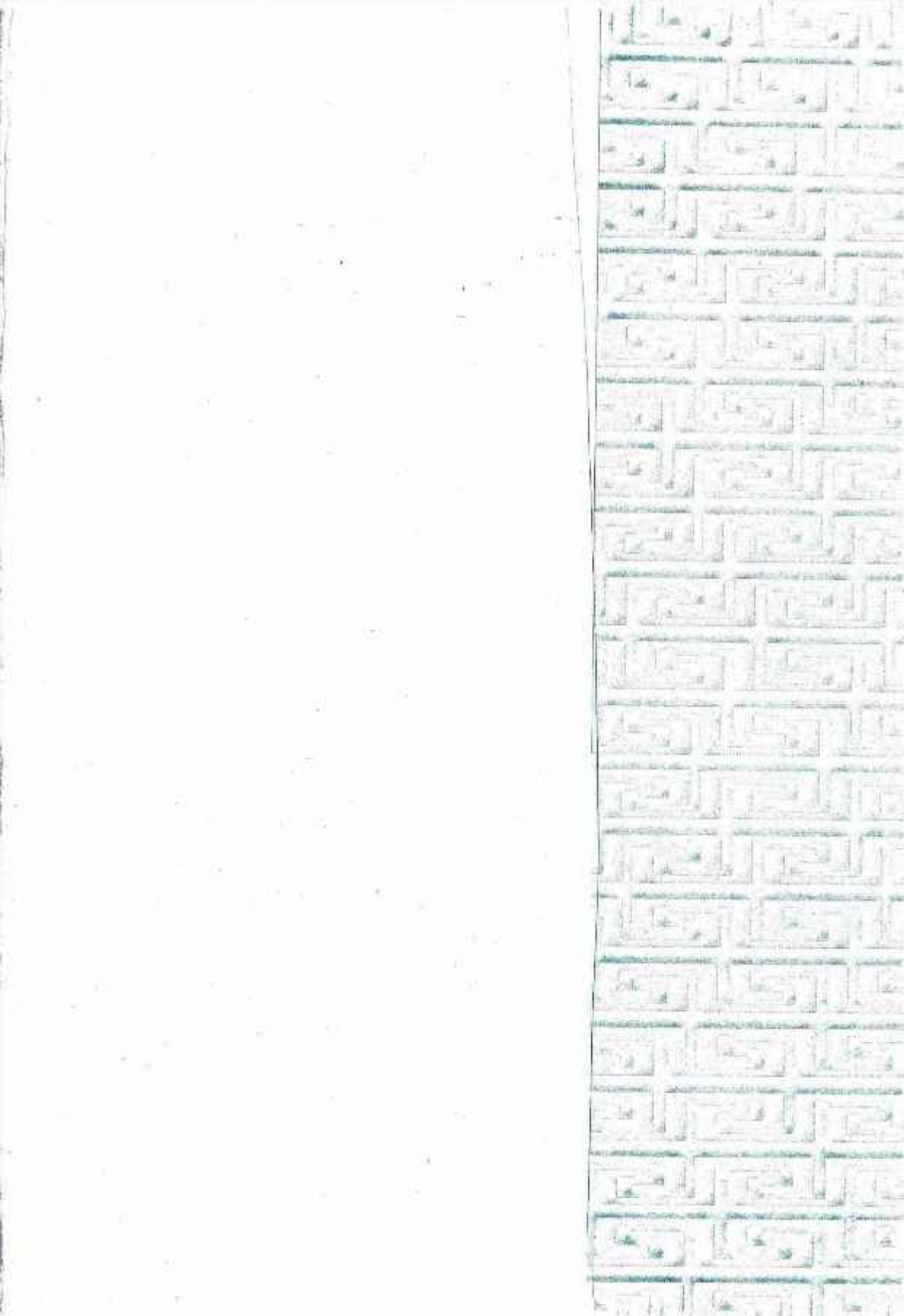

احیائے امت اہلبیت کا کردار - ۲ - دین میں

علامہ محقق سید مرتضیٰ عسکری

مجمع علمی اسلامی تهران • کراچی • ممبئی

No. 10,343 205
Location..... Station.....
R.D. Class.....
HAJAFI BOOK LIBRARY

شاید کہیں پسماندہ حقیقت تجھے مل جائے
تاریخ کی پھر ازسرنو چھان پھٹک کر

نقشِ ائمہ و راہبائے دین

احیائے دین

میں

ائمہ اہلبیتؑ کا کردار

علامہ محقق سید مرتضیٰ عسکری

مجمع علمی اسلامی

تہران • کراچی • بمبئی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

تحقیق و تالیف

جلالتہ رضیٰ عسکری

ترجمہ

محمد حسن جعفری

تہذیب و تصحیح

رضا حسین رضوانی

انتساب

نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰؐ کے وصی خورسند

حضرت ابوطالبؑ کے فرزند ارجمند

امام علیؑ مرتضیٰ کے نام

اس اعتراف کے ساتھ کہ

اے امیر المؤمنینؑ!

آپ کی مساعی جمیلہ کے طفیل

آج ہم حق سے آشنا اور

قرآن و سنت سے وابستہ ہیں

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

فہرست

۱۱.....	مقدمہ.....
۱۳.....	عربوں کی اصل و نسل.....
۱۴.....	عرب کے دینی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی حالات.....
۱۴.....	(۱) شریعت ابراہیمی.....
۱۶.....	(۲) شریعت موسوی.....
۱۶.....	(۳) شریعت عیسوی.....
۱۷.....	عقیدہ معاد.....
۱۸.....	عرب ثقافت.....
۲۰.....	اسلام سے قبل عربوں کی اقتصادی حالت.....
۲۲.....	عرب کے بازار.....
۲۳.....	قبل از اسلام عربوں کی سیاسی اور سماجی حالت.....
۲۳.....	قبل از اسلام قبیلہ پرستی کی بنیادیں.....
۲۴.....	(۱) قبیلہ کا شیخ.....
۲۴.....	(۲) قبیلہ کا شاعر.....
۲۵.....	(۳) قبیلہ کے سورما.....
۲۵.....	(۴) قبیلہ کی دولت.....
۲۵.....	اس مادی زندگی کا ایک مثبت پہلو.....
۲۵.....	قبل از اسلام عرب معاشرے میں قول کی اہمیت.....
۲۷.....	عرب حکام.....
۲۸.....	قبل از اسلام مکہ اور مدینہ کے حالات.....
۲۸.....	اہل مکہ کی ثقافت.....
۲۸.....	اہل مدینہ کی ثقافت.....
۲۹.....	مکہ کی سیاسی و سماجی حالت.....
۳۱.....	طائف — مکہ کا ہم مزاج شہر.....
۳۳.....	مدینے کی سیاسی و سماجی حالت.....
۱.....	سیرت نبویؐ کا ۳۷ تک اجمالی جائزہ.....
۱.....	ہاشم کی سرداری.....
۶.....	حضرت عبدالمطلب کی سرداری.....
۷.....	عبداللہ بن عبدالمطلب.....
۷.....	عام الفیل.....
۸.....	حضرت ابوطالب کی سرداری.....
۹.....	خانہ کعبہ کی تعمیر نو.....
۱۰.....	اہل کتاب خاتم الانبیاءؑ کے انتظار میں.....
۱۰.....	رسول اکرمؐ کی بعثت.....
۱.....	اسلام کا اعلان عام.....
۱.....	قریش کی ایک اور پیشکش.....
۶.....	حضرت حمزہؓ کا قبول اسلام.....
۷.....	شیخ مکہ کے خلاف بغاوت.....
۹.....	قریش کی مخالفت اور حضرت ابوطالب کی حمایت.....
۹.....	بی بی خدیجہؓ کی رحلت.....
۱۰.....	حضرت ابوطالب کے آخری لمحات زندگی.....
۲.....	قریش کے سامنے شیر خدا کی لٹکار.....
۳.....	اس قصیدے کا اثر.....
۵.....	بنی ہاشم اور دوسرے موئنین پر اثر.....
۵.....	قریش پر اثرات.....
۵.....	ابولہب اور اس کی بیوی.....
۸.....	ہجرت مدینہ.....
۱۰.....	اسلامی معاشرے کی تشکیل.....
۱.....	غزوہ بدر.....
۲.....	مال غنیمت کی تقسیم پر اختلاف.....

۱۱۸	عہد عثمانؓ میں حدیث پالیسی
۱۱۸	خلافت عثمانؓ کا خاتمہ کیسے ہوا؟
۱۲۰	سنت رسولؐ — عہد علیؓ میں
۱۲۰	عہد علیؓ میں مالی پالیسی
۱۲۱	مرتضوی حکومت کے اعمال
۱۲۲	قوم پرستی کی سرکوبی کے چند نمونے
۱۲۵	حضرت میثمؓ تمار کا واقعہ

پیش گفتار

۱۲۷	کتب خلفاء میں تدوین حدیث کی اجازت
۱۳۰	کتب خلفاء میں تدوین حدیث
۱۳۵	کتب خلفاء میں اختلاف اور فرقہ بندی
۱۳۵	(۱) اسلامی احکام میں اختلاف
۱۳۷	(۲) اسلامی عقائد میں اختلاف
۱۳۹	(۱) جمعی
۱۴۳	(۲) معتزلی
۱۴۳	(۳) اہلحدیث
۱۴۵	(۴) اشعری
۱۴۶	(۵) سلفی
۱۴۷	(۶) وہابی

کتب اہلبیتؑ میں فکری اتحاد

۱۵۰	(ا) اوصیائے پیغمبرؐ کا تعین
۱۵۱	(ب) اخفائے حدیث
۱۵۲	(ج) کتب اہلبیت کے پیروکاروں کا خروج
۱۵۳	(د) اوصیاء کا تعین اور اخفائے حدیث کے اثرات
۱۵۴	(ه) شیعہ اور تشیع کی پہچان
۱۵۵	رسول اکرمؐ امام باقرؑ کا تعارف کراتے ہیں
۱۵۶	امام مجتہد کی طرف سے امام باقرؑ کا تعارف
۱۵۸	کتب اہلبیت کے پیروکاروں کا اختلاف

۶۵	جزیرہ عرب پر جنگ کے اثرات
۶۶	یہود سے پہلی کشمکش
۶۷	غزوہ احد
۶۹	آغاز جنگ
۷۲	غزوہ حراء الاسد
۷۳	پیش گفتار

خلافت راشدہ میں سنت رسولؐ

۷۷	سنت رسولؐ — عہد ابوبکرؓ میں
۷۷	مخالفین بیعت ابوبکرؓ کا انجام
۸۱	عہد ابوبکرؓ میں حدیث پالیسی
۸۴	عربوں میں قول و قرار کی اہمیت
۸۷	نقل حدیث پر پابندی
۹۱	سنت رسولؐ — عہد عمرؓ میں
۹۳	عہد عمرؓ کی حکومتی پالیسی
۹۳	(۱) قریش کی برتری قائم کرنے کی پالیسی
۹۶	(۲) قوم پرستی کو فروغ دینے کی پالیسی
۹۷	(۳) طبقاتی نظام رائج کرنے کی پالیسی
۹۹	(۴) صحابہؓ کو نظر بند رکھنے کی پالیسی
۱۰۰	(۵) جعلی اہلبیت متعارف کرانے کی پالیسی
۱۰۴	عہد عمرؓ میں حدیث پالیسی
۱۰۴	(۱) نقل حدیث پر بندش کی پالیسی
۱۰۶	(۲) اسرائیلی روایات کی نشر و اشاعت
۱۰۷	(۳) اسلامی احکام و قوانین میں مداخلت
۱۰۷	(۴) خلفاء کے لئے روایت سازی
۱۱۰	خلیفہ کے اقدامات کا نتیجہ
۱۱۱	خلافت عمرؓ کا اختتام اور مجلس شوریٰ کا قیام
۱۱۴	بیعت عثمانؓ کے بعد کی کہانی
۱۱۴	شوریٰ اور بیعت عثمانؓ کا ماحصل
۱۱۷	سنت رسولؐ — عہد عثمانؓ میں

۲۰۰ ائمہ اہلبیت کا جامعہ سے رجوع کرنا
۲۰۳ مکتب خلفاء میں سرگزشت حدیث
۲۰۵ پیش گفتار دوم
۲۰۶ (ا) خلیفہ کے لغوی معنی
۲۰۷ (ب) مسلمانوں میں خلیفہ کی اصطلاح
۲۰۷ (ج) اسلام میں خلیفہ کی اصطلاح
۲۰۸ مکتب خلفاء میں امامت کا تصور
۲۱۱ خلیفہ اور مسلمان
۲۱۴ مکتب اہلبیت میں امامت کا تصور
۲۱۶ شرط اول کی مزید تحقیق
۲۱۸ اثبات عموم اہلبیت کی روایات
۲۱۸ (ا) حدیث ثقلین
۲۲۰ (ب) ائمہ کی تعداد کے بارے میں روایات
۲۲۱ حدیث کی تفسیر اور شارحین کی سرگردانی
۲۲۸ یہ احادیث تحریف سے کیسے بچ گئیں
۲۲۹ اثبات خلافت علی کی روایات
۲۲۹ دعوت ذوالعشرہ میں جانشین رسول کا تعارف
۲۳۲ رسول اکرم کے بعد سرپرست
۲۳۳ آیت ولایت
۲۳۵ حدیث اول
۲۳۸ حدیث دوم
۲۴۰ ضمیمہ نمبر ۱
۲۴۳ ضمیمہ نمبر ۲

۱۵۹ (۱) سبائیہ
۱۵۹ (۲) کیسانیہ
۱۶۲ (۳) غرابیہ
۱۶۵ (۴) زیدیہ
۱۶۷ (۵) فطیہ
۱۶۸ (۶) اسماعیلیہ
۱۷۴ (۷) غلات
۱۷۴ دینی فرقے بننے کے اسباب
۱۷۶ (ا) میلہ کذاب اور بنی حنیفہ
۱۷۷ (ب) اسماعیلیہ
۱۷۷ (ج) غلات
۱۷۷ (۱) امام زادگان کا خروج
۱۷۹ (۲) چند گروہ جو امام کی پہچان کیلئے سرگرداں رہے
۱۸۱ غیبت کبریٰ میں مکتب اہلبیت کے فکری اختلافات
۱۸۱ اخباری اور اصولی
۱۸۵ پیش گفتار اول
۱۸۵ کتاب خدا میں مقام اہلبیت
۱۸۵ سنت رسول میں مقام اہلبیت
۱۸۹ مکتب اہلبیت میں سرگزشت حدیث
۱۸۹ (ا) باقاعدہ مجالس تعلیم
۱۹۱ (ب) غیر منظم مجالس تعلیم
۱۹۲ آنحضرت نے پہلے وحی کو حکم دیا کہ
۱۹۲ دوسرے اوصیاء کیلئے احکام لکھیں
۱۹۵ جامعہ — یا امام علی کی کتاب
۱۹۸ امام محمد باقر اور میراث امامت
۱۹۹ امام جعفر صادق اور میراث امامت
۱۹۹ امام موسیٰ کاظم اور میراث امامت
۲۰۰ امام علی رضا اور میراث امامت

- ۲۷۲..... صفات پروردگار کی معرفت کا پہلا قانون
- ۲۷۳..... قرآنی آیات کو سمجھنے کا دوسرا قانون
- ۲۷۴..... ظاہری چہرے کی نفی کی روایات
- ۲۷۸..... دونوں مکاتب فکر میں عین اللہ کا مفہوم
- ۲۷۸..... (۱) کتب خلفاء میں عین اللہ کا مفہوم
- ۲۸۱..... (ب) کتب اہلبیت میں عین اللہ کا مفہوم
- ۲۸۱..... (ج) عین اللہ کے متعلق کتب خلفاء کے اقوال کا تجزیہ
- ۲۸۴..... (۱) دجال کے متعلق عبداللہ بن عمرؓ کی روایت
- ۲۸۴..... (۲) روایت ابو ہریرہؓ
- ۲۸۶..... دونوں مکاتب فکر میں ید اللہ کا مفہوم
- ۲۸۶..... (۱) کتب خلفاء میں ید اللہ کا مفہوم
- ۲۸۸..... (ب) اہلبیت کا جواب
- ۲۹۰..... (ج) ید اللہ کی آیات کی تائید اور روایات کا تجزیہ
- ۲۹۲..... دونوں مکاتب فکر میں خدا کے پاؤں اسحاق کا مفہوم
- ۲۹۲..... (۱) خدا کے پاؤں کی روایت
- ۲۹۳..... (۲) کتب خلفاء میں ساق کی روایت
- ۲۹۴..... احادیث اہلبیت میں یکشف عن ساق کی تفسیر
- ۲۹۶..... کشف ساق کا مفہوم
- ۲۹۹..... دونوں مکاتب فکر میں عرش و کرسی کا مفہوم
- ۳۰۰..... کتب خلفاء میں عرش و کرسی کا مفہوم
- ۳۰۰..... (۱) عرش خدا کا مخلوقات کی پیدائش سے قبل ہونا
- ۳۰۱..... (۲) خدا کا عرش پہاڑی بکریوں کی پشت پر قائم ہے
- ۳۰۱..... (۳) خدا کے وزن کی سنگینی ”حدیث الطی“

- ۳۳۵..... پیش گفتار
- ۳۳۵..... مسلمانوں پر اہل کتاب کے نظریات کے اثرات
- ۳۳۵..... (۱) اہل کتاب کے توسط سے اہل کتاب کے افکار کا نفوذ
- ۳۵۰..... (۲) کچھ مسلمانوں کے توسط سے اہل کتاب کے افکار کا نفوذ
- ۳۵۰..... پہلا نمونہ - ابو ہریرہؓ دوسری
- ۳۵۴..... دوسرا نمونہ - عبداللہ بن عمروؓ واسرہ کی روایات کا مروج
- ۳۵۵..... تیسرا نمونہ - مقاتل بن سلیمانؓ، اسرہ کی روایات کا مروج
- ۳۵۶..... دروغ گو را حافظہ نباشد
- ۳۵۸..... مقاتل کی کچھ روایات کا نمونہ اور تجزیہ
- ۳۵۸..... تورات کی دو روایات
- ۳۵۹..... خدا اور یعقوبؑ کی کشتی کی داستان
- ۳۶۰..... تورات کی داستانوں کا ماحصل
- ۳۶۰..... تورات کی داستانوں کے اثرات
- ۳۶۲..... مفہوم کی ادائیگی میں الفاظ کا کردار
- ۳۶۲..... حقیقت و مجاز
- ۳۶۴..... کتب خلفاء میں ابن خزیمہ کا مقام
- ۳۶۵..... کتب اہلبیت میں شیخ صدوقؒ کا مقام
- ۳۶۶..... دونوں مکاتب فکر میں خدا کی ہیئت
- ۳۶۶..... (۱) کتب خلفاء میں خدا کی ہیئت
- ۳۶۷..... (ب) روایات اہلبیت میں حقیقت کا انکشاف
- ۳۶۸..... (ج) مذکورہ احادیث کا موازنہ اور تجزیہ
- ۳۶۸..... (۱) حدیث کے ابتدائی حصہ کا حذف کرنا
- ۳۶۹..... (۲) حدیث ابو ہریرہؓ میں دو اضافے
- ۳۷۰..... دونوں مکاتب فکر میں وجہ اللہ کا مفہوم
- ۳۷۰..... (۱) کتب خلفاء میں وجہ اللہ کا مفہوم
- ۳۷۱..... (ب) کتب اہلبیت میں وجہ اللہ کا مفہوم

- ۳۴۷..... دونوں مکاتب فکر میں خدا کی ہمنشینی کا مفہوم
- ۳۴۷..... مکتب خلفاء میں ہمنشینی کا عقیدہ
- ۳۵۵..... جنت میں دیدار الہی کی روایات کا جواب
- ۳۶۱..... اوصیائے پیغمبرؐ کی نظر میں رویت الہی کا مفہوم
- ۳۶۲..... عقیدہ توحید کی حیات نو
- ۳۶۶..... قرآن قدیم ہے یا مخلوق؟
- ۳۶۶..... در مکتب خلفاء
- ۳۶۶..... قرآن کے متعلق اختلاف کب پیدا ہوا؟
- ۳۶۹..... اس معر کے کی شدت
- ۳۷۳..... قرآن کو مخلوق ماننے والوں کے دلائل
- ۳۷۳..... قرآن کو قدیم ماننے والوں کی دلیل
- ۳۷۴..... در مکتب اہلبیت
- ۳۷۷..... اس خط کا پس منظر
- ۳۷۹..... (ا) قرآن کو قدیم کیوں نہیں کہا جاسکتا؟
- ۳۸۰..... (ب) قرآن کو مخلوق کیوں نہیں کہا جاسکتا؟
- ۳۸۶..... انسان مجبور ہے یا مختار؟
- ۳۸۷..... مکتب خلفاء میں جبر کا عقیدہ
- ۳۹۰..... مکتب اہلبیت میں جبر و اختیار کا مفہوم
- ۳۹۷..... انسان کی سعادت اور شقاوت
- ۳۹۷..... (۱) عالم نطفہ
- ۳۹۸..... (۲) عالم دنیا
- ۳۹۹..... (۳) عالم آخرت

- ۳۰۳..... (۴) کرسی اور جالین عرش کے متعلق ایک روایت
- ۳۰۵..... مکتب اہلبیت میں کرسی کا مفہوم
- ۳۰۵..... مکتب اہلبیت میں عرش کا مفہوم
- ۳۰۶..... دونوں مکاتب فکر کی روایات اور تاویل آیات کا موازنہ
- ۳۰۶..... مکتب خلفاء میں عرش و کرسی کا مفہوم
- ۳۰۸..... (۲) مکتب اہلبیت میں عرش و کرسی کا مفہوم
- ۳۰۸..... عربی لغت میں عرش و کرسی کا معنی
- ۳۱۳..... دونوں مکاتب فکر میں مکان خدا کا مفہوم
- ۳۱۳..... فرقہ مجسمہ و مشبہ کے اقوال
- ۳۱۴..... (۱) خدا کا عرش سے اتر کر آسمان اول پر آنا
- ۳۱۵..... (۲) ملائکہ کا خدا کے پاس آنا جانا
- ۳۱۶..... حدیث معراج
- ۳۱۷..... خدا کے مکان اور نقل مکان کی رو میں اوصیائے پیغمبرؐ کی روایات
- ۳۱۸..... (۳) حدیث معراج
- ۳۱۹..... حدیث معراج کے ایک شبہ کا جواب
- ۳۲۰..... (۴) خدا کی مکانیت کی مکمل نفی
- ۳۲۵..... دونوں مکاتب فکر میں حجاب خدا کا مفہوم
- ۳۲۵..... مکتب خلفاء کی روایات اور تاویل آیات کا بیان
- ۳۲۶..... اوصیائے رسولؐ کا موقف
- ۳۳۰..... دونوں مکاتب فکر میں دیدار خدا کا مفہوم
- ۳۳۰..... (۱) مکتب خلفاء میں خدا کا دیدار
- ۳۳۰..... (۱) پیغمبر اکرمؐ نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا
- ۳۳۱..... (۲) امت رسول قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریگی
- ۳۳۳..... مکتب اہلبیت میں دیدار خدا کی نفی
- ۳۳۵..... (۱) امام جعفر صادقؑ نے فرمایا
- ۳۳۵..... (۲) امام علی رضاؑ نے فرمایا

- ۴۶۵..... امام علیؑ اپنی خلافت میں
- ۴۶۷..... امام علیؑ کے مخالفین
- ۴۶۸..... جنگ جمل کے محرکین
- ۴۸۰..... معاویہ کی زیر قیادت جنگ صفین
- ۴۸۰..... معاویہ کی مغیرہ کو نصیحت
- ۴۸۱..... معاویہ اور وضع حدیث
- ۴۸۳..... معاویہ کی ریاست طلبی
- ۴۸۵..... جنگ صفین کا خلاصہ
- ۴۸۹..... خوارج کے متعلق پیغمبر اکرمؐ کی پیشگوئی
- ۴۹۹..... ذوالنہدیہ کی تلاش
- ۵۰۱..... امام علیؑ کی جنگوں کے نتائج
- ۵۰۸..... خوارج کا ابطال
- ۵۱۰..... امام علیؑ کی اپنی حکومت میں اسلامی خدمات
- ۵۱۱..... طبقاتی نظام کا خاتمہ اور سماجی انصاف کا قیام
- ۵۱۶..... معارف اسلام کی نشر و اشاعت
- ۵۱۸..... (۱) اپنے خطبات سے تبلیغ
- ۵۱۸..... (۲) قرآن کریم کی خدمت
- ۵۲۳..... (ب) علم نحو کی تدوین
- ۵۲۶..... (ج) سنت رسولؐ کی خدمت
- ۵۲۸..... (۲) اچھے شاگردوں کی تربیت
- ۵۲۸..... (۳) نقل حدیث کے لئے صحابہؓ کو ترغیب دینا
- ۵۲۸..... (۴) کوفہ مرکز تشیع
- ۵۲۹..... (ب) قم میں تشیع کا فروغ
- ۵۳۳..... (۱) خطبہ شمشیر
- ۵۳۳..... (۲) حضرت کا ایک اور خطبہ
- ۹۳۵..... علم نحو کی تاسیس و تعلیم کا جدول
- ۵۳۷..... سلام آخر
- ۴۰۳..... الفاظ و اصطلاحات سے آشنائی
- ۴۰۳..... (۱) قنواء
- ۴۰۳..... (۲) قدر
- ۴۰۷..... پیش گفتار
- ۴۰۸..... چند ضروری اصطلاحات
- ۴۰۹..... سیرت ائمہ اہلبیت کا دائرہ کار
- ۴۰۹..... ائمہ اہلبیت کا اصلی کردار
- ۴۱۱..... امام علیؑ کی خدمات کی ایک جھلک
- ۴۱۳..... امام علیؑ خلافت ثلاثہ میں
- ۴۱۳..... روداد ستیفہ
- ۴۲۶..... خلفاء کے بعض اقدامات کا جواب
- ۴۲۶..... مدنی مخالفین سے سلوک
- ۴۲۷..... غیر مدنیوں سے سلوک
- ۴۲۹..... نقل حدیث پر پابندی
- ۴۳۲..... عذر گناہ بدتر از گناہ
- ۴۳۳..... قرآن کی تفسیر ختم کرنے کیلئے قرآن جلانے کی سیاست
- ۴۳۶..... قرآن کے ایک طالب علم کا حشر
- ۴۴۰..... احکام میں تبدیلیاں
- ۴۴۱..... عمرہ تمتع
- ۴۴۵..... رسول اکرمؐ کے بعد عمرہ تمتع پر پابندی
- ۴۵۰..... خلفاء کے غلط فیصلوں کی اصلاح
- ۴۵۱..... قرآن و سنت کی طرح سیرت خنیں کو احکام کا سرچشمہ قرار دینا
- ۴۵۳..... تبدیل شدہ احکام کی فہرست
- ۴۵۷..... بنی امیہ کے لئے حکومت کی راہ ہموار کرنا
- ۴۵۹..... ولید کی شراب نوشی
- ۴۶۰..... حضرت عثمانؓ کا محاصرہ اور امام علیؑ ہمدردی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمہ

سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص گوشوں کی تحقیق سے قبل ہم مُقَدِّمہ

میں ان دو امور پر بحث کریں گے۔

(۱) انسانی خواہشوں اور قوتوں کے ضمن میں وہ اسباب جن کے تحت ”انسان کو دین کی ضرورت ہے۔“

(۲) قبل اسلام کا اور عہد رسالت کا عرب معاشرہ۔

سیرت رسول مقبول کے دقیق نکات جاننے کے لئے مذکورہ مباحث کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ ان

مباحث کی تفہیم سے ہمیں اصل موضوع کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔

(۱) انسانی خواہشیں اور قوتیں

انسان میں مادی اور معنوی یا جسمانی اور نفسانی قوتوں کے علاوہ حیوانی خواہشات کے پہلو بہ پہلو اعلیٰ

انسانی خواہشات بھی پائی جاتی ہیں۔ مذکورہ دونوں قوتوں اور خواہشوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ پس انسان کو

جس چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زمین پر پیدا کر دیا جیسا کہ ارشاد ہے:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو تمہارے

لئے مسخر کر دیا ہے۔ (سورہ جاثیہ: آیت ۱۳)

بہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ان تمام مختر کی گئی چیزوں سے استفادہ کرنے کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکے۔

مثلاً انسان کو اپنے معدے کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ کون سی غذائیں اس کے لئے مفید اور کون سی مضر ہیں۔ اسی طرح جنسی خواہشات کے لئے بھی انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ جائز طریقوں سے جنسی تسکین حاصل کرے اور بے راہ روی اور ہم جنس پرستی کے تباہ کن اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ باقی قوتوں کی طرح انسان کو خودخواہی کی خواہش کے لئے بھی رہنمائی کی شدید ضرورت ہے تاکہ وہ خودخواہی کی اس منزل پر قدم نہ رکھے جو دوسروں کے لئے نقصان دہ ہو۔

ان سارے معاملات میں انسان کو رہنمائی کی اس لئے ضرورت ہے کہ وہ حد اعتدال میں رہے اور افراط و تفریط کی حدود میں قدم نہ رکھے اور کمال انسانی کی سرحد تک اس کی رشد کا سفر مکمل ہو سکے۔

اسی فطری ضرورت کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے دین اسلام کی طرف انسان کی رہنمائی کی یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت خاتم الانبیاء پر منتہی ہوا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا۔ (سورہ مائدہ: آیت ۳)

آئندہ مباحث میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وہ کون سے وسائل فراہم کئے تھے جن کی وجہ سے آپ کے لئے دین اسلام کی تبلیغ ممکن ہوئی۔ اور پھر یہ کہ اس دین کی بقا کے لئے آپ نے کیا جدوجہد کی تھی البتہ اس تحقیق سے پہلے مناسب ہے کہ ہم ظہورِ قدسی سے قبل کے عرب معاشرے کا جائزہ لیں۔

(۲) ظہورِ قدسی سے پہلے کا عرب معاشرہ

ظہورِ قدسی سے پہلے کے عرب معاشرے کو سمجھنے کے لئے ان تین امور کو سمجھنا اشد ضروری ہے۔

- ۱۔ عربوں کی اُصل و نسل
- ۲۔ قبل از اسلام عرب کے دینی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی حالات
- ۳۔ قبل از اسلام مکہ اور مدینہ کے حالات

—۱— عربوں کی اصل و نسل

عربوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سام بن نوح کی اولاد ہیں۔ تمام عربوں کا شجرہ بنیادی طور پر نسل عدنان یا نسل قطان میں سے ایک نہ ایک سے جا کر مل جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے:

(۱) عدنانیوں کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم سے جا کر ملتا ہے۔ یہ نسل مکہ، پھر نجد اور اس کے بعد تمام جزیرہ عرب میں پھیل گئی۔ ان لوگوں کی بود و باش بعثت سے پہلے ہی مکہ میں تھی۔

(۲) قطانیوں کا سلسلہ نسب یثرب بن قطان پر منتہی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ یمن کے باشندے تھے۔ پھر ان میں سے دس قبائل نے شام، عراق اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سے اوس اور خزرج نامی دو قبیلے مدینے میں آکر آباد ہو گئے۔^۱

۱۔ تفصیل کے لئے ابن کلبی کی مَخْتَصَر جَمْعُ اَنْسابِ الْعَرَب (اس کتاب کی فوٹو کاپی مجمع علمی اسلامی تہران) کی لائبریری میں موجود ہے) کے علاوہ ابن حزم کی الانساب اور ماکن عرب کے متعلق عمر رضا کمالہ کی قبائل العرب دیکھئے۔

—۲—

قبل از اسلام عرب کے دینی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی حالات

جزیرہ عرب کی دینی حالت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جزیرہ عرب اور اس کے اطراف و اکناف میں خدا نے تین شریعتیں نازل فرمائی تھیں اور ان کے پیروکاروں نے تمام شریعتوں میں تحریف کر کے ان کو مسخ کر دیا تھا۔

(۱) شریعتِ ابراہیمی

قرآن و حدیث کے الفاظ میں اس شریعت کے پیروکار کو حنیف کہا گیا ہے جس کی جمع ”حناف و خفاء“ ہے۔ ”حنف“ کے لفظی معنی باطل سے رخ پھیر کر حق کی طرف منہ کرنے کے ہیں۔^۱ قرآن مجید میں لفظ ”حنیف“ کو لفظ ”مسلم“ کی ردیف میں بیان کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا. ابراهیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے۔ وہ ”حنیف“ اور ”مسلم“ تھے۔ (سورہ آل عمران: آیت ۶۷)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد ابراہیمی شریعت کے پابند تھے اور ”خفاء“ کہلاتے تھے۔ ابراہیمی شریعت میں سب سے پہلے عمرو بن لُحی نے تحریف کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نسل اسماعیل کے ایک شخص عمرو بن لُحی نے سفر شام کے دوران ”بلقا“ کے شہر ”مآب“ سے گزرتے ہوئے قوم عمالقہ کو پوچھا کرتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟

۱۔ حنَفٌ، حَنْفٌ کا متضاد ہے اور حَنْفٌ کے معنی حق کو پست کر کے باطل کی طرف منہ کرنے کے ہیں۔ (مفرداتِ راغب)
۲۔ ”بلقا“ شام اور وادیِ القرنی کے درمیان ایک شہر تھا جو کہ نسبتاً مدینہ کے زیادہ قریب تھا۔ ”بلقا اور مآب“ کی تفصیلات کے لئے معجم البلدان دیکھئے۔

انہوں نے کہا: ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو یہ بادش برساتے ہیں اور ہم ان سے دشمن کے خلاف مدد مانگتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔

عمرؤ نے یہ سن کر کہا: ان میں سے ایک بُت مجھے بھی دیدو۔ میں اسے اپنے ساتھ مکہ لے جاؤں گا۔ انہوں نے عمرؤ کو ”ہبل“ نامی بُت دیا۔ وہ ہبل کو لے کر مکہ آیا اور اسے یہاں نصب کر دیا۔ اس نے لوگوں کو ہبل کی عبادت کی دعوت دی۔ بُت پرستی کے علاوہ اس نے اور بھی بہت سی بدعات دینِ ابراہیمی میں داخل کی تھیں۔ اس کے بعد قریش اور نسلِ اسماعیل کے دیگر قبائل میں بُت پرستی عام ہوئی۔ بدقسمتی سے یہ بُت پرست افراد کائنات کے عظیم بُتِ حکمن حضرت ابراہیم خلیل الرحمنؑ کی اولاد تھے۔ بُت گری اور بُت پرستی کے باوجود چونکہ قریش کعبہ کے مجاور اور حاجیوں کے مہمان دار تھے اس لئے وہ اپنے آپ کو شریعتِ ابراہیمیؑ کا وارث سمجھتے تھے اور اس حوالے سے خود کو باقی عربوں سے ممتاز سمجھتے تھے۔

عرب قبیلوں میں سے چند قبائل نے یہودیت یا نصرانیت قبول کر لی تھی لیکن ان کی غالب اکثریت بت پرست ہی تھی۔ تمام بت پرست سال میں ایک مرتبہ حج کے لئے مکہ آتے اور دینِ ابراہیمی کے مناسک حج کو تحریف شدہ شکل میں ادا کرتے تھے۔

عرب قبائل چار مہینوں کو اشہر الحرام کہتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ سے گریز کرتے تھے۔ ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، حج اور سفر حج کے لئے مخصوص ہوتے تھے جبکہ ماہِ رجب میں وہ عمرہ بجالاتے تھے۔ ان چار مہینوں میں جزیرہ عرب میں امن و امان قائم رہتا تھا۔ اگر کوئی عرب ان مہینوں میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تو اس سے انتقام نہ لیتا تھا۔ ان چار مہینوں میں خوب تجارت ہوتی تھی اور خصوصی بازار لگائے جاتے تھے۔ قریش اور دیگر قبائل دینِ ابراہیمیؑ کی تحریف پر کبھی توجہ نہیں دیتے تھے۔ البتہ ایک بار مکہ کے چار آدمیوں نے اس حساس مسئلے پر توجہ دی اور ابراہیمی شریعت کو زندہ کرنے کا عہد کیا۔ ان کے نام یہ تھے:

(۱) ورقہ بن نوفل (۲) عبید اللہ بن جحش (۳) عثمان بن حویرث (۴) زید بن عمرو بن نفیل۔

یہ چاروں آدمی ایک دفعہ ایامِ حج میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: ہماری قوم گمراہ ہو چکی ہے اور اس نے اپنے مورثِ اعلیٰ حضرت ابراہیمؑ کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ آخر یہ اندھے بہرے پتھر کیا ہیں جن کے گرد یہ لوگ طواف کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ ہمیں گم گشتہ دینِ ابراہیمیؑ کو تلاش کرنا چاہئے اور اس کے لئے دوسرے شہروں میں جانا چاہئے۔

نتیجتاً ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور عبید اللہ نے اسلام قبول کر لیا مگر بعد ازاں وہ بھی مرتد ہو گیا اور

عیسائی بن گیا۔ زید بن عمرو بن نفیل نے بت پرستی اور قریش کی دوسری پادشات کو ترک کر دیا اور کعبے میں کھڑے ہو کر علی الاعلان قریش سے کہا: ”تم دین ابراہیمی پر نہیں ہو۔“^۱

مذکورہ چاروں افراد نے کسی نہ کسی حد تک قریش کے سامنے آواز حق بلند کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لئے تیار کیا تھا۔

(۲) شریعت موسوی

کوہ طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت شریعت عطا ہوئی جب وہ اپنی قوم کو مصر سے نکال کر بیت المقدس لے جا رہے تھے۔ اس شریعت کے مخاطب صرف بنی اسرائیل تھے۔ ملک شام کا شہر بیت المقدس بنی اسرائیل کا مذہبی مرکز تھا۔

ظہور اسلام سے قبل کچھ یہودی قوموں سے برسرِ پیکار رہنے کے بعد یمن میں گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ اور یہودی شام میں انتہائی ذلت کے دن گزار رہے تھے البتہ یہودیوں کی ایک معقول تعداد شام سے نزدیک مدینہ اور اس کے نواح — خیبر، وادی القریٰ اور تہا — میں بھی آباد تھی۔

جس طرح حضرت ابراہیم کی قوم نے ان کی شریعت میں تحریف کی تھی، اسی طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی موسوی شریعت کو بدل دیا تھا۔ پھر عجیب بات یہ تھی کہ وہ تحریف شدہ تورات بھی عام یہودیوں کی دسترس سے باہر تھی۔ تورات کے چند ابواب یہودی علماء کے پاس تھے جو حضرت ہارون کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ تورات کے اکثر احکام چھپاتے تھے اور موسوی شریعت کی بجائے چند رسومات کی پابندی پر زور دیتے تھے مثلاً بیت المقدس کا قبلہ ہونا، ہفتہ کے دن چھٹی کرنا اور اولاد ہارون کی روحانیت کا قائل ہونا۔

علمائے یہود کے پاس تورات کے جو بچے کچھ نہ تھے، ان میں رسول اکرم کی بعثت اور آپ کی صفات کا تذکرہ موجود تھا اور تورات کی بشارتوں سے تمام اہل کتاب واقف تھے۔ وہ لوگ ذہنی طور پر رسول اکرم کی آمد کے منتظر تھے اور انہیں آنحضرت کی جملہ صفات یاد تھیں کیونکہ مدینے کے یہودی علماء وہاں کے لوگوں کو رسول اکرم کے ظہور کی خبر دیا کرتے تھے اور اوس و خزرج کے سامنے عالمانہ پیش گوئیاں کیا کرتے تھے۔

(۳) شریعت عیسوی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے بعد بیت المقدس میں مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کا تعلق اسرائیلی خاندان سے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تو ان کی

شریعت بھی مخ ہوگئی اور ان کے ماننے والے تین اقوام — باپ، بیٹا اور روح القدس — پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے ہفتے کی چھٹی کو اتوار سے بدل ڈالا — اور یوں آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات دنیا سے رخصت ہوتی گئیں اور نصرانیوں کے پاس چند ظاہری باتوں مثلاً بیت المقدس کے قبلہ ہونے اور صلیب کے نشان کو گلے میں لگانے کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔

عیسوی شریعت میں تمام تر تحریفات کے باوجود رسول اکرمؐ کی آمد کے متعلق سابقہ انبیاء اور حضرت عیسیٰ کی بشارتیں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ان بشارتوں کو لوگوں کی دستبرد سے محفوظ رکھا اور نصرانی علماء جہاں بھی جاتے رسول اکرمؐ کی بعثت کی پیش گوئی کیا کرتے تھے۔

نصرانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد شام میں جبکہ کچھ تعداد یمن اور عراق میں بھی رہائش پذیر تھی۔ مکہ اور شام کے راستے میں راہبوں کے چند عبادت خانے بھی موجود تھے۔ وہاں رہنے والے راہب کبھی کبھار جب عرب تاجروں سے ملتے تو اثنائے گفتگو میں رسول اکرمؐ کی بعثت کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔

یہود و نصاریٰ کو قدیم الایام سے ایک دوسرے سے شدید دشمنی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے سخت کینہ رکھتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی گفتگو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَ قَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ یہودیوں نے کہا کہ نصاریٰ حق پر نہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ یہودی حق پر نہیں ہیں جبکہ وہ سب (اہل کتاب ہیں اور) کتاب پڑھتے ہیں۔ (سورہ بقرہ: آیت ۱۱۳)

اس دور کے بت پرست اپنے آپ کو اور اہل کتاب کو حق پر جانتے تھے لیکن وہ نصاریٰ کی بجائے یہودیوں کا زیادہ احترام کرتے تھے اور انہیں ”اہل کتاب اول“ کہہ کر پکارتے تھے۔

عقیدہ معاد

حضرت رسول اکرمؐ کی بعثت سے قبل صابیوں، مجوسیوں، یہودیوں اور نصرانیوں کا روزِ آخرت پر کوئی خاص ایمان نہیں تھا۔ عرب کے بت پرست بھی معاد کے منکر تھے۔ قرآن مجید نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے:

إِنِّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ اس دنیاوی زندگی کے سوا ہمارے لئے اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ بس ہم یہاں مرتے اور زندہ رہتے ہیں اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ (سورہ مومنون: آیت ۳۷)۔

اہل عرب کی اکثریت بت پرست تھی۔ وہ بتوں کو خدا کا شریک جانتے تھے۔ وہ اپنے شرک میں اس

قدر پہنچتے تھے کہ انھیں سے دنیاوی حاجات، دشمنوں پر فتح اور بارش کی دعا مانگتے تھے حتیٰ کہ اپنے بیماروں کی شفا اور جانوروں کے دودھ اترنے کی دعا بھی انھیں بتوں سے مانگا کرتے تھے۔

بت پرستی کا ان کی عملی زندگی پر یہ اثر ہوا تھا کہ وہ ناحق قتل کرنے، لوٹ مار کرنے، اذیتیں دینے اور گالیاں بکنے الغرض کسی بھی فعلِ بد کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ البتہ اگر کسی فعلِ بد کے متعلق اندیشہ ہوتا کہ اس کی سزا انہیں دنیا میں ہی ملے گی تو پھر وہ اس سے ڈرتے تھے۔ مثلاً جب انہیں یہ یقین ہوتا کہ اگر ہم نے فلاں شخص کو قتل کیا تو اس کی قوم انہیں زندہ نہیں چھوڑے گی اور وہ انتقاماً قاتل کے قبیلے کے ایک فرد کو قتل کرے گی تو وہ قتل کرنے سے باز رہتے تھے اور یہ کہ جن کاموں کے متعلق انہیں یقین ہوتا کہ یہ کام ان کی بدنامی کا باعث ہوں گے تو وہ ایسے کاموں سے بھی پرہیز کرتے تھے۔

عرب ثقافت

اسلام سے قبل عرب تہذیب و ثقافت کے دو اہم شعبے علمِ انساب اور شعرِ بلغ تھے۔

عربوں کو اپنا شجرۂ نسب یاد رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ دوسری صدی ہجری کے اگر کسی عربی کا تعلق عدنانی نسل سے ہوتا تو وہ اپنے سے لیکر حضرت اسماعیلؑ اور حضرت ابراہیمؑ تک کے تمام بزرگوں کا نام یاد کرتا تھا اور اگر کسی کا تعلق قحطانی نسل سے ہوتا تو وہ یقرّب بن قحطان تک تمام ناموں کو یاد کرتا تھا۔

اپنے شوق کی وجہ سے عرب اپنے شجروں کے سوا گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے۔ ہشام بن محمد کلبی کی کتاب ”انسابُ النخیل“ جس میں گھوڑوں کے نسب تحریر ہیں، آج بھی موجود ہے۔ مگر اس کے باوجود آج ہمیں جو نسب نامے دکھائی دیتے ہیں وہ بڑی حد تک مشکوک ہیں۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی قبیلے کا ایک گروہ اپنے قبیلے سے جدا ہو کر دوسرے قبیلے سے الحاق کر لیتا تھا۔ ابن کلبی نے اس موضوع پر ”النواقل“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے ان قبائل کی تفصیل دی ہے جنہوں نے اپنے حقیقی قبائل سے ناطہ توڑ کر دوسرے قبائل سے الحاق کر لیا تھا۔

اس کے علاوہ عربوں میں متنبی گیری کا رواج عام تھا۔ لوگ کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے۔ پھر علمِ الانساب میں متنبی اپنے حقیقی والد کی بجائے دوسرے شخص کے نام سے منسوب ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں عصرِ جاہلیت کے انسابِ عرب میں ایسے نمونے بھی موجود ہیں جو مذکورہ انساب کی صحت کو مشکوک بناتے ہیں۔ بطور مثال مندرجہ ذیل نسب ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ اس کتاب کا ایک عکسی نسخہ مجمع علمی اسلامی تہران کی لائبریری میں موجود ہے۔

ابن ابی الحدید، زحیری کی ربیع الاربر سے نقل کرتے ہیں:

عمرو بن عاص کی ماں مکہ کی ایک بدکار عورت تھی۔ اسے عبداللہ بن جدعان نے آزاد کیا تھا اور وہ نابذہ کے نام سے مشہور تھی۔ ایک طہر میں پانچ افراد نے اس سے زنا کیا جن کے نام یہ تھے: (۱) ابولہب بن عبدالمطلب (۲) امیہ بن خلف (۳) ہشام بن مغیرہ (۴) ابوسفیان بن حرب (۵) عاص بن وائل۔

مذکورہ افراد کے ملاپ سے نابذہ حاملہ ہوئی اور نتیجے میں ”عمرو“ پیدا ہوا۔ ان پانچوں افراد نے اس کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا۔ بعد ازاں نابذہ کو فیصلے کا اختیار دیا گیا۔ عمرو اگرچہ شکل و صورت میں ابوسفیان کے مشابہ تھا مگر نابذہ نے اپنے بیٹے کو عاص بن وائل سے منسوب کیا۔ اس کے بعد عمرو کو عاص بن وائل کا بیٹا تسلیم کر لیا گیا اور عاص کے قبیلے و نسب سے اس کا استحقاق کیا گیا۔ جب نابذہ سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو عاص کا نطفہ کیوں قرار دیا تو اس نے کہا کہ عاص مجھ پر کافی رقم لٹاتا ہے۔^۱

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انساب عرب کی کتابوں میں عمرو کو عاص بن وائل کا بیٹا لکھا جانے لگا۔ انساب قریش میں اس طرح کی کئی اور مثالیں موجود ہیں۔^۲

طائف کے قبیلہ ثقیف کے متعلق بھی اس طرح کی کئی داستانیں تاریخ کے ادراک پر ثبت ہیں جبکہ اس کے برعکس علمائے انساب نے مدینے کے قبائل اوس و خزرج اور یمن کے قبائل ہمدان کے متعلق کوئی قابل اعتراض روایت نقل نہیں کی۔

پہلی اور دوسری صدی ہجری میں عرب محاشرے میں باقاعدہ علمائے انساب موجود تھے جن سے لوگ نسب نامے یاد کرتے تھے۔ صحابہ کرامؓ میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عقیلؓ بھی ماہر انساب شمار ہوتے تھے۔ یعقوبی اپنی تاریخ، جلد اول، صفحہ ۲۶۲ پر رقم طراز ہیں کہ:

عرب شعر و شاعری کو علم و حکمت اور دیگر متداول علوم کی جگہ پر سمجھتے تھے۔ اگر کسی قبیلے میں کوئی قادر الکلام شاعر ہوتا تو اہل قبیلہ اس پر ناز کرتے اور اسے اپنی پلکوں پر بٹھاتے تھے۔ شاعر اپنے قبیلے کی اچھی روایات کو نظم کرتے اور مخصوص بازاروں کے مجمع ہائے عام میں سناتے تھے۔ اس کے عوض وہ اہل قبیلہ سے داد پاتے اور انعامات حاصل کرتے تھے۔ قبائلی تفاخر پر مبنی اشعار صرف مقامی بازار تک ہی محدود نہ رہتے بلکہ اہل

- ۱۔ ابن ابی الحدید، شرح نفع البلاغہ، ج ۶، ص ۲۸۳۔ شرح خطبہ ۶۳ میں عمرو بن عاص کے نسب کی تفصیل موجود ہے۔
- ۲۔ زیاد اور معاویہ کے نسب کے حالات شرح ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۳۳۶، ج ۱۶، ص ۱۸۷ پر دیکھیے۔ علاوہ ازیں امیہ کے غلام ابو عمر ذکوان کو اس کے آقا ولید نے متغنی بنایا تھا۔ ولید بن عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمر اسی کا پوتا تھا اور یہ ولید ماں کی طرف سے حضرت عثمانؓ کا بھائی تھا۔ اس داستان کی تفصیل ابوالفرج اصفہانی کی اعانی، ج ۱، ص ۲۴ میں موجود ہے۔ ولید کی داستان کیلئے نقش عائشہؓ و تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۱۵۲ دیکھیں۔

قبیلہ اپنے شاعر کو کئے کے مشہور سالانہ میلے میں — جو کہ ایام حج میں منعقد ہوتے تھے — شرکت کے لئے اپنے ساتھ لاتے تھے جہاں وہ تمام قبائل عرب کے سامنے دادِ سخن دیتا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں اشعار گوئی کے علاوہ اور کوئی تہذیب نہیں تھی۔ ان کے ہاں کبھی ایک شعر سے دشمنی کے شعلے بھڑک اٹھتے تھے تو کبھی ایک شعر سے دشمنی کی آگ بجھ جاتی تھی اور صلح صفائی ہو جاتی تھی۔

اہل عرب اپنی روزمرہ گفتگو میں شعر کو ہی بطور مثال لایا کرتے تھے اور شعر و شاعری کے ذریعے ایک دوسرے پر افتخار کیا کرتے تھے۔ اپنے قبیلے کی اچھائیوں اور مخالف قبیلے کی برائیوں کا مضمون بھی شعر ہی میں باندھا جاتا تھا بالفاظ دیگر ان کے ہاں قصیدہ گوئی اور ہجو گوئی کا رواج بھی عام تھا۔ وہ جنگ کے میدان میں بھی تلوار کے جوہر دکھانے سے پہلے زوردار رزمیہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

عرب چار قسم کے مفاہیم کے لئے شعر کہا کرتے تھے:

- (۱) افرادِ قبیلہ کی بہادری نیز آلاتِ حرب مثلاً شمشیر، نیزہ، تیرکمان اور گھڑسواری کا تذکرہ کرنے کے لئے۔ ان کے اشعار فردوسی کے اشعار کی طرح ہوتے تھے جن میں اس نے رستم، اس کے گھوڑے اور ہتھیاروں کا ذکر کیا ہے۔ البتہ عربی شعراء کے ہاں سواری کے اوزنوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو فردوسی کے ہاں مفقود ہے۔
- (۲) اپنی اور اپنے قبیلے کی سخاوت بیان کرنے کے لئے۔ فارسی میں اس مفہوم کی شاعری دکھائی نہیں دیتی۔
- (۳) عشقیہ شاعری میں اپنی محبوبہ اور اس سے وابستہ چیزوں کا ذکر کرنے کے لئے۔ عشقیہ شاعری دنیا کی ہر زبان میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ اس صنف میں عبید زاکانی جیسی مبتذل شاعری بھی دکھائی دیتی ہے۔
- (۴) قبائلی عصبیت پر مبنی شاعری۔ شاعری کی یہ صنف جتنی اہل عرب میں دکھائی دیتی ہے اتنی دنیا کی کسی زبان میں دکھائی نہیں دیتی۔

عرب کے بعض قصائد میں کچھ اشعار حکمت سے لبریز بھی دکھائی دیتے ہیں اور بعض اشعار میں حکمت عملی یعنی اخلاقِ عالیہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ شاعری کے علاوہ عرب میں اخلاقِ حمیدہ کی دعوت کے لئے بلیغ خطبات کا رواج بھی تھا اور شاعری کی طرح یہ بلیغ خطبات بھی میلوں میں دیئے جاتے تھے۔ اسلام سے قبل حضرت ابوطالبؑ کے اور حضرت حسان بن ثابتؓ مدینے کے بڑے شاعر شمار ہوتے تھے۔

اسلام سے قبل عربوں کی اقتصادی حالت

مدینہ، یمن، عراق اور شام میں رہنے والے قبائل زراعت اور باغبانی کیا کرتے تھے جبکہ کئے میں رہنے والے قبائل قریش تجارت سے وابستہ تھے اور ایک سال میں ان کے دو سفر تجارت ہوا کرتے تھے۔ سردی

میں ان کا تجارتی قافلہ کئے سے یمن اور حبشہ جبکہ گرمیوں میں مکے سے شام، ایران اور عراق جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے گرمی اور سردی کے قافلوں کے متعلق سورہ قریش نازل فرمائی:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ لَا یَلْفُ قُرَیْشٌ ۝ اِیْلًا فِیْهِمْ رَحْلَةً الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ ۝ فَلَیَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَیْتِ ۝ الَّذِیْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَّ اَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝ یعنی عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ قریش کے انس والفت کی خاطر، جو انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے ہے۔ لہذا انہیں چاہئے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا ہے اور خوف سے محفوظ رکھا ہے۔

جزیرہ عرب کے چند قبائل دولت مند شمار ہوتے تھے مگر تجارت کی وجہ سے پورے عرب میں قریش سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں تھا۔ عربوں کی اکثریت ریگستانوں میں رہتی تھی۔ ان پر سخت غربت اور خشک سالی کا راج تھا۔ عرب کے طبعی حالات کی وجہ سے وہاں اونٹ سب سے کارآمد جانور تصور کیا جاتا تھا کیونکہ اونٹ باقی جانوروں کی نسبت زیادہ دیر تک پیاس کو برداشت کر سکتا ہے۔ رزم آراء قسم کے جوانوں نے جنگ اور شکار کے لئے گھوڑے بھی پال رکھے تھے۔ اُس وقت کے عرب بدو— آج کے متدن اہل مغرب کی طرح— ہر قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔

عرب بڑے مغرور، تنگ مزاج اور جھگڑالو تھے۔ وہ کبھی کبھی ایک دوسرے پر حملہ بھی کرتے تھے جس کے نتیجے میں ایک قبیلہ مغلوب اور دوسرا غالب آ جاتا تو غالب قبیلے کے جوان مغلوب قبیلے کے تمام مال و اسباب اور حیوانات لوٹ لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات معاملہ صرف لوٹنے تک ہی محدود نہ رہتا بلکہ مغلوب قبیلے کے باقی ماندہ مرد و زن غلام اور کنیز بنائے جاتے جنہیں بعد ازاں بازار غلاماں میں فروخت کر دیا جاتا۔

عرب کے ان دشوار گزار حالات میں مرد ہی کنبے کا واحد کفیل ہوتا تھا۔ گھریلو معیشت میں عورت کا کوئی کردار نہیں ہوتا تھا اس لئے بعض سفاک قسم کے باپ اپنی نوزائیدہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَکُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَاِیَّاہُمْ . یعنی اپنی اولاد کو جنگدستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ (سورہ النعام: آیت ۱۵۱)

وہاں کے معاشی حالات کے تحت غلاموں کو خصوصی اہمیت حاصل تھی کیونکہ غلام اپنے مالکوں کے لئے کمائی کا مستقل ذریعہ ہوتے تھے جبکہ مالکوں کو ان پر بہت کم خرچ کرنا پڑتا تھا۔ ان کی جملہ کمائی پر انہیں تصرف حاصل ہوتا تھا اور جب وہ کسی غلام سے اکٹا جاتے تو اس کو بازار میں فروخت کر کے اچھا خاصا منافع کمالیتے تھے۔ کنیزیں بھی مالکوں کے لئے کمائی کا ذریعہ ہوتی تھیں۔ اکثر مالک ان سے جنسی آسودگی حاصل کرتے تھے

اور بعض مالک ان سے پیشہ کروا کر کمائی کرتے تھے۔ اگر کوئی کنیز بچے کو جنم دیتی تو وہ بچہ بھی اپنی ماں کی طرح مالک کا مال ہوتا تھا اور یہ کنیزوں کا دوبرا فائدہ تھا۔^۱ اور اگر کوئی کنیز آزاد ہو جاتی تو وہ آزاد رہ کر بھی غلامی و بدکاری جاری رکھتی تھی۔ اگر اس سے کوئی بچہ ہوتا تو تمام زانی مرد اس بچے کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے۔ اگر ان میں باہمی فیصلہ نہ ہو پاتا تو پھر بچے کی ماں سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ خود بتائے کہ یہ بچہ کس کا ہے اور وہ عورت جب اپنے بچے کو کسی سے منسوب کر دیتی تو وہ بچہ اس شخص کے خاندان سے وابستہ ہو جاتا تھا اور باقی اشخاص اس سے دستبردار ہو جاتے تھے۔^۲

اس دور میں بدکار عورتیں اپنے گھروں پر مخصوص قسم کا جھنڈا آویزاں کرتی تھیں جو اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اس گھر کی مالکہ ہر شخص کو خوش آمدید کہنے پر آمادہ ہے۔^۳

اسلام سے پہلے تمام قبائل میں بازار لگانے کا مخصوص سیزن ہوا کرتا تھا۔

عرب کے بازار

عرب میں زمانہ امن میں بازار لگانے کا رواج تھا۔ حرمت والے مہینوں میں لوٹ مار ممنوع ہوتی تھی اور تمام قبائل ہر طرف سے سٹ کر کے کی طرف جاتے تھے۔ عرب کے بازاروں میں بازار عکاظ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ بازار نجد کے بالائی حصے میں لگایا جاتا تھا۔ یہ جگہ طائف سے ایک دن اور مکہ سے تین دن کی مسافت پر واقع تھی۔

ماہ ذیقعدہ میں قریش اور عرب کے دوسرے قبائل اس بازار میں جمع ہوتے تھے۔ وہاں خرید و فروخت کے علاوہ قبائل کے فخر و مباہات کے لئے ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی۔ شعراء اور ہلغاء کے خطبات کے لئے بھی وہاں جگہیں مقرر تھیں جہاں شاعر اور ادیب لوگوں کو اپنا کلام سنا کر داد اور انعام وصول کرتے تھے۔ ان بازاروں میں قبائل کے درمیان باہمی عہد و پیمان بھی ہوا کرتے تھے۔

بازار عکاظ کے بعد بازار مجنہ شروع ہوتا تھا جو مکہ سے ایک دن کی مسافت پر واقع تھا۔ مجنہ کا بازار ذیقعدہ کے آخر تک جاری رہتا تھا۔ مجنہ کے بعد بازار ذوالمجاز شروع ہوتا تھا۔ یہ بازار میدان عرفات سے ایک فرسخ کے فاصلے پر لگتا تھا۔ آٹھ ذی الحج تک لوگ وہاں رہتے اور نویں کو مناسک حج ادا کرنے عرفات چلے جاتے تھے۔^۴

۱۔ طائف کے حالات کی بحث میں عبد اللہ بن ابی کی داستان کی طرف رجوع کریں۔

۲۔ عرب ثقافت کے زیر عنوان عربین عاص کی داستان گزر چکی ہے۔

۳۔ المحجب، ص ۳۴۰۔ اس طرح کے گھر مکہ اور طائف میں موجود تھے۔

۴۔ تفصیل کے لئے دیکھئے تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، مروج الذهب اور سیرت ابن ہشام۔

قبل از اسلام عربوں کی سیاسی اور سماجی حالت

انسانی معاشرہ ہمیشہ الہی یا بشری نظام کے زیر اثر رہا ہے۔ جس معاشرے میں الہی نظام نافذ ہو اس معاشرے کے افراد معارف و جہاں بینی اور احکام زندگی کو انبیائے کرام کے ذریعے رب العالمین سے حاصل کرتے ہیں۔ الہی معاشرے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں رہنے والے افراد تمام معاملات میں رضائے الہی کے حصول کو پیش نظر رکھتے ہیں جبکہ بشری نظام پر قائم معاشرے کے افراد اپنے معاملات کو اپنی پسند و ناپسند اور ذاتی منفعت کے لئے انجام دیتے ہیں۔ البتہ جب اس معاشرے کے افراد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس معاشرے کے فائدے میں ان کا فائدہ اور اس کے نقصان میں ان کا نقصان ہے تو پھر اس معاشرے کے افراد بعض اوقات معاشرے کے فائدے کے لئے بھی کام کرنے لگ جاتے ہیں اور بعض اوقات اس میں ان کا ذاتی نقصان بھی ہوتا ہے۔

ہر معاشرہ جس میں بشری نظام کا رفرما ہو خواہ وہ نظام نسل پرستی پر مبنی ہو — جیسے سابقہ دور میں جرمنی کی نازی ریاست یا موجودہ دور میں صیہونی ریاست جو کہ مقبوضہ فلسطین پر قائم کی گئی ہے — یا قوم پرستی پر مبنی ہو جسے آج کل وطن پرستی کا نام دیا جاتا ہے بہر صورت اس طرح کے معاشروں میں افراد اپنے معاشرے کی سربلندی کے لئے کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اپنے معاشرے کی سربلندی تک محدود نہیں ہوتا بلکہ دوسری اقوام کا استحصال کرنا بھی ان کے مقاصد میں شامل ہوتا ہے۔

بشری نظام کے برعکس جس معاشرے میں الہی نظام ہوگا اس معاشرے کے افراد خدا کی رضا کے حصول کے لئے کام کریں گے۔ وہ اپنے ذاتی اور معاشرتی مفاد کے لئے کام کریں گے لیکن ان کی کدو کاوش دوسروں کے استحصال پر مبنی نہیں ہوگی۔ اس طرح کے افراد اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ خود پرست، نسل پرست یا وطن پرست نہیں بلکہ خدا پرست ہیں۔

دور جاہلیت میں عرب خود پرست اور قبیلہ پرست تھے اور ان کی کاوشوں کا محور ذاتی مفاد یا اپنے قبیلے کا مفاد ہوتا تھا اور وہ اپنے عمل سے دوسرے قبائل اور انسانی معاشروں کو نقصان پہنچاتے تھے۔

قبل از اسلام قبیلہ پرستی کی بنیادیں

زمانہ جاہلیت میں قبائلی عصیت کا مکروہ نظام مندرجہ ذیل چار بنیادوں پر استوار تھا:

(۱) قبیلے کا شیخ	(۲) قبیلے کا شاعر
(۳) قبیلے کے سورا	(۴) قبیلے کی دولت

(۱) قبیلے کا شیخ

عرب کے قبائلی نظام میں قبیلے کا شیخ طاقت اور جاہ و حشم کی علامت ہوتا تھا۔ شیخ قبیلہ کو اس معاشرے میں وہی مقام حاصل تھا جو کسی بھی مملکت کے سربراہ کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے لئے بمنزلہ باپ کے ہوتا تھا۔ تمام افراد اپنے شیخ کے فرمانبردار اور وفادار ہوتے تھے۔ اس کی سرداری محبت اور احترام کی بنیادوں پر قائم ہوتی تھی۔ جنگی غنائم میں سے چوتھا حصہ شیخ قبیلہ کو دیا جاتا تھا جس کے بدلے میں وہ پورے قبیلے کی طرف سے مہمان نوازی کرتا، قبیلے کے حقوق کا دفاع کرتا اور افراد قبیلہ کی نصرت کیا کرتا تھا۔

اجداد بنغیر مکہ میں قبائل مکہ کے سردار تھے اور وہ سرداری چلتی ہوئی ہاشم کو ملی۔ ان کے بعد ان کے فرزند عبدالمطلب سردار مکہ بنے اور عبدالمطلب کے بعد وہ سرداری ابوطالب تک پہنچی اور یوں ابوطالب شیخ مکہ قرار پائے۔ مدینے کے اوس و خزرج قبائل کا نظام بھی شیخ قبیلہ کے گرد گردش کرتا تھا۔

(۲) قبیلے کا شاعر

عرب معاشرے میں شعر و شاعری کو ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ شاعری کو ایک اعلیٰ ہنر اور قابل احترام چیز سمجھا جاتا تھا۔ کسی بھی قبیلے کا شاعر ان کا باقاعدہ ترجمان، قبیلے کے افتخار کا نگہبان اور قبیلے کی عظمت کا پاسبان ہوتا تھا۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ ایک قصیدے یا نظم کے چند بیت دشمن کو بے آبرو اور رسوا کر دیتے اور کبھی اس کے چند بیت سے دو قبائل کے درمیان جنگ چھڑ جاتی جس میں سیکڑوں افراد مارے جاتے تھے اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ شاعر کے کلام سے دو قبائل پر منڈلانے والے جنگ کے بادل چھٹ جاتے اور ان میں دوستی ہو جاتی تھی۔

ایام حج کے قبائلی اجتماعات اور موسمی بازاروں میں اعلیٰ قسم کے شعر پڑھے جاتے تھے۔ یہاں جو شعر پڑھے جاتے وہ لوگوں کی زبانوں پر آ جاتے اور پھر پورے جزیرہ عرب میں پھیل جاتے تھے۔ چنانچہ اس دور میں شعر ہی اچھے یا برے نظریات کی نشر و اشاعت کا ذریعہ تھے۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس معاشرے میں شاعری کو دولت اور شمشیر سے بھی زیادہ قوت حاصل تھی اور معاشرے کی تعمیر و تخریب کے لئے شاعری ایک موثر ذریعہ تھی۔

۱۔ مال غنیمت میں سردار کا حصہ ”مرباع“ کہلاتا تھا۔ دیکھیں: صحاح جوہری، قاموس الحیط، لسان العرب اور تاج العروس۔
مذکورہ کتب لغت کے علاوہ سیرت ابن ہشام میں عدی بن حاتم کی آمد کے واقعات میں بھی مذکورہ لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے۔

(۳) قبیلے کے سورا

انسانیت کے ابتدائی اور صحرائی معاشروں کی طرح عرب میں بھی جسمانی قوت کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس دور میں حمزہ بن عبدالمطلب اور عمر بن عبدود قریش کے بڑے مشہور جنگجو اور سورما مانے جاتے تھے۔

(۴) قبیلے کی دولت

ہر دور میں دولت ایک مؤثر ترین عامل رہی ہے لیکن عرب کے قبل از اسلام معاشرے میں اسے کچھ زیادہ ہی اہمیت حاصل تھی اور اس کے مقابلے میں تمام معنوی اقدار بیچ تھیں۔ اس دور کے لوگ کہتے تھے:

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ... اس دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔ (سورہ جاثیہ: آیت ۲۴)

اس مادی زندگی کا ایک مثبت پہلو

عرب میں قبل از اسلام جہالت اور درندگی عام تھی مگر اس درندہ صفت معاشرے میں ایک بڑی خوبی جو اس طرح کے دوسرے معاشروں میں بہت کم دکھائی دیتی تھی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خوبی آج کے ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بہت کم دکھائی دیتی ہے ”قول وقرار“ کی پابندی تھی۔

قبل از اسلام عرب معاشرے میں قول کی اہمیت

انسانی معاشروں کے اجتماعی امور کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ افراد معاشرہ ایک دوسرے سے قول و قرار کے پابند رہیں۔ سامان کی خرید و فروخت اور انسانی زندگی کی تمام ضروریات کی تکمیل، کاروبار میں ساجھے داری اور نکاح وغیرہ کی بنیاد قول و قرار کے اعتماد پر قائم ہے۔

آج کل باہمی معاہدے تحریر کئے جاتے ہیں۔ بعض معاہدے حکومت کے چھپے ہوئے اسٹامپ پر ہوتے ہیں جن کے اجرا کی حکومت پابند ہوتی ہے۔ لیکن عرب معاشرے میں معاہدے کسی اسٹامپ پر لکھنا ضروری نہ تھے۔ وہ لوگ زبان کے بڑے پکے تھے اور زبانی قول و قرار کو نہایت اہمیت دیتے تھے۔ اپنے قول و قرار پر عمل کرنا عزت نفس کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اگر قبیلے کا کوئی شخص وعدہ کرتا تو پورا قبیلہ اس وعدے کی پابندی کرتا تھا۔

عرب معاشرے میں اگر کوئی کسی اجنبی مرد سے کہتا کہ ”آج سے تو میرا بیٹا ہے“ تو وہ واقعی بیٹا تصور

کیا جاتا تھا حالانکہ وہ کسی دوسری قوم و قبیلے سے ہوتا تھا۔ جب کوئی شخص کسی کو مُتَعَنیٰ بناتا تھا تو اس کے دوسرے بیٹے بھی مُتَعَنیٰ کو بھائی ہی سمجھتے تھے اور باقی اولاد کی طرح مُتَعَنیٰ بھی باپ سے میراث پاتا تھا۔ علمائے اُنساب بھی مُتَعَنیٰ کو دوسرے شخص کا بیٹا کہتے تھے اور آج تک علمائے اُنساب کی کئی کتابوں میں اس طرح کے منہ بولے یا لے پالک بیٹوں کا ذکر موجود ہے جنہیں ان کے حقیقی قبیلے کی بجائے دوسرے قبیلے کا فرد تسلیم کیا گیا تھا۔

جب دو قبیلے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے تو دونوں ہی اس پیمان کو باقی رکھنے کے لئے بڑی جدوجہد کرتے تھے اور اپنے ہم پیمان قبیلے کا دفاع اپنی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری قرار دیتے تھے۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی شخص کہتا کہ ”فلاں قبیلے کے فلاں شخص کو میں نے پناہ دی ہے“ تو پھر پناہ دہندہ کے تمام رشتہ دار اور اہل قبیلہ اس شخص کی حفاظت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے تھے اور کسی بھی قیمت پر اسے دشمن کے حوالے نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی کام کو انجام دینے کے لئے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا، جسے اصطلاحاً ”بَیْعَت“ کہتے ہیں تو پھر بیعت کرنے والا شخص اپنے معاہدے پر باقی رہنے کو اپنی انسانی ذمہ داری سمجھتا تھا اور جس امر کے لئے اس نے بیعت کی ہوتی تھی اسے پوری تن دہی سے بجالانے کی کوشش کرتا تھا۔

اگر کسی صحرا یا جنگل میں دو دشمن ایک دوسرے کو ہتھیار سجائے مل جاتے جہاں بظاہر کوئی قانون نہیں ہوتا اگر ان میں سے ایک دوسرے کو کہہ دیتا کہ تو میری امان میں ہے تو دوسرا فوراً اس کی بات پر اعتماد کر لیتا اور دونوں اپنے اپنے ہتھیار اتار کر اکٹھے سفر کرتے اور کسی کو کسی کی طرف سے کوئی دھڑکا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں بڑے سکون سے ایک دوسرے کے پہلو پہ پہلو سو سکتے تھے۔ ہر قبیلہ اور فرد اپنے لئے جتنی عظمت و شرافت کا مدعی ہوتا وہ اسی قدر عہد و پیمان کا خیال رکھتا تھا۔ دُکڑِ جاہلیت میں جہاں ہر طرف گھٹا ٹوٹ اندھیرا چھایا ہوا تھا وہاں قول و قرار کی پابندی کو اس معاشرے کا ایک روشن اور مثبت پہلو شمار کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے دور میں وعدے کی پابندی کی اس قدر مثالیں نہیں ملتیں جتنا کہ دُکڑِ جاہلیت کے عرب معاشرے میں ملتی ہیں۔^۱

جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ عربوں میں ہر اختلاف کا حل تلوار سے ہی نکالا جاتا تھا۔ ایسا بالکل نہیں تھا۔ دوسرے معاشروں کی طرح عرب معاشرے میں بھی قبائل و افراد کا ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا تھا اور عام طور پر ان اختلافات کا فیصلہ وہ سردار اور رؤساء کیا کرتے تھے جنہیں ”حاکم“ تصور کیا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں بھی نظم و نسق چلانے والے حکام ہوتے تھے۔

۱۔ قول و قرار کی پابندی کی مثالوں کے لئے دیکھئے تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، مردج الذهب اور سیرت ابن ہشام۔

عرب حکام

انسانی معاشرے میں اختلافات دور کرنے کے لئے حکمران طبقے کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ ان سے کرا سکیں۔ دیگر جاہلیت میں عرب بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں تھے اور ان میں بھی مُنصف ہوا کرتے تھے جو دانشمندی میں اپنی مثال آپ ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل ان کے فیصلے دل و جان سے قبول کرتے تھے۔ فیصلہ کرنے والے فرد کو ”حکَم“ کہا جاتا تھا جس کی جمع ”حکام“ ہے۔ جب کبھی دو قبیلوں یا دو افراد میں تنازعہ ہوتا تو لوگ اپنے حکام کی طرف رجوع کرتے تھے۔

رسول اکرم کے دادا حضرت عبدالمطلب اپنے وقت میں حاکم مکہ تھے۔ ان کے بعد ان کے فرزند حضرت ابوطالب حاکم مکہ ہوئے۔^۱

جزیرہ عرب اور اس کے اطراف کے یہی شب و روز تھے۔ اب ہم مکہ و مدینہ کے حالات پر بحث پیش کرتے ہیں۔

۱۔ ابن واضح احمد بن ابی یعقوب کا تب، تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۲۵۸ حکام العرب۔

—۳—

قبل از اسلام مکہ اور مدینہ کے حالات

اہل مکہ کی ثقافت

اہل مکہ تجارت کرتے تھے اور تجارت کے لئے شام، ایران، عراق اور حبشہ جایا کرتے تھے اس لئے وہ اس دور کی تمام متمدن ثقافتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ اہل کتاب یہود و نصاریٰ سے بھی ان کے مراسم تھے اس لئے وہ اہل کتاب کی عادات و رسومات کو بھی جانتے تھے۔

مکہ، جزیرہ عرب کا روحانی مرکز تھا اور تمام عرب ایام حج میں دور دراز سے سفر کر کے وہاں آتے تھے۔ قریش ان کی میزبانی کرتے جس کی وجہ سے ان کا تمام قبائل عرب سے میل جول قائم تھا۔ عرب کے مشہور بازار بھی مکہ کے قریب منعقد ہوتے تھے۔ خاص طور پر بازار غکاظ تو مکہ کے بالکل قریب لگا کرنا تھا جہاں قادر الکلام شاعر اور صاحب طرز ادیب اپنے اشعار اور نثری شہ پارے پیش کرتے تھے۔ ان تمام عوامل نے جزیرہ عرب میں قریش کو فصیح قبیلہ بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اسلام سے قبل مکہ کے سترہ افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔^۱

اہل مدینہ کی ثقافت

مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک عرصے سے یہودی قبائل آباد تھے۔ اس و خزر ج ان یہودی قبائل کے پڑوسی تھے لہذا ان میں بھی اہل کتاب کے رسوم و رواج در آئے تھے۔

اسلام سے پہلے مدینے میں گیارہ افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں سے سات افراد کو ”کامل“ کہا جاتا تھا۔ کیونکہ یہ افراد لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تیر اندازی اور تیراکی بھی جانتے تھے۔ جو شخص بھی ان کاموں میں ماہر ہوتا تھا اسے کامل کہا جاتا تھا۔^۲

۱۔ احمد بن یحییٰ بن جابر بلاذری، فوج البلدان، باب امر الخط، ص ۵۸۰ تا ۵۸۳۔

مکہ و مدینہ میں باقی جزیرہ عرب کی طرح سے قبائلی نظام قائم تھا لیکن دونوں شہروں کے اجتماعی نظام میں کافی فرق تھا۔

مکہ کی سیاسی و سماجی حالت

مکہ میں قبیلہ قریش آباد تھا۔ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیلؑ کی اولاد تھے۔ اسی لئے نسلی طور پر وہ اپنے آپ کو دوسرے عرب قبائل سے ممتاز سمجھتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ یہود و نصاریٰ کے علاوہ تمام جزیرہ عرب کے قبائل حج کے لئے مکہ آتے تھے۔ کعبہ کی مجاورت اور تولیت بھی اہل مکہ کے فخر و مباہات کے اضافے کا سبب تھی۔

جب ابراہیمؑ ہاتھیوں کا لشکر لیکر کعبہ کو منہدم کرنے کے آیا تو خداوند عالم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لئے ابابیل بھیج دیئے، جنہوں نے اس کے لشکر پر سنگ باری کی اور تھوڑے سے وقت میں اس کو اور اس کے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد قریش کی عزت و عظمت میں زبردست اضافہ ہوا تھا۔

اہل مکہ ایران، شام، عراق اور حبشہ تک بغرض تجارت سفر کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ بڑے دولت مند تھے چنانچہ ان میں بھی دولت مند طبقے کی تمام برائیاں در آئی تھیں۔ ان کے سماج میں تکبر و سرکشی، سود خوری، جوا اور زنا جیسی برائیاں عام تھیں۔ یہ برائیاں باقی جزیرہ عرب کی بہ نسبت قریش میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں اور یوں مکہ کا معاشرہ قرآن حکیم کی اس آیت کا عملی مظہر تھا:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَفٍ ۖ إِنَّ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ۝ بے شک انسان تب سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو خوشحال پاتا ہے۔ (سورہ علق: آیت ۶ و ۷)

مکہ میں اخلاقی گراؤ دوسرے علاقوں کی بہ نسبت کہیں زیادہ تھی اور سرمایہ دارانہ معاشرے کی تمام خرابیاں وہاں جڑ پکڑ چکی تھیں۔ اس معاشرے کی برائیوں کو ہم ترتیب وار یوں بیان کر سکتے ہیں:

(۱) یہ لوگ روزِ آخرت کے منکر تھے۔ چنانچہ جب تجارت اور دوسرے کاروبار سے فارغ ہوتے تو دل کھول کر فسق و فجور اور ہر طرح کی عیاشی کیا کرتے تھے۔

(۲) قریش کے تاجر اکثر تجارت کی غرض سے کئی کئی مہینے سفر میں رہتے تھے۔ جہاں مرد کئی کئی ماہ گھر سے باہر رہے اور گھر میں پردے کا رواج بھی نہ ہو تو وہاں عورتیں بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ یہی بے راہ روی مکہ کی عورتوں میں دیکھی جاسکتی تھی۔

(۳) اشراف قریش کے گھروں میں کنوارے غلام اور کنواری کنیریں عام ہوتی تھیں جس کی وجہ سے بے حیائی کو مزید فروغ حاصل ہوا تھا۔

اہل مکہ کے اخلاقی دیوالیہ پن کی وضاحت کے لئے ہم ”افغانی“ سے ایک داستان نقل کرتے ہیں:

ابولہب نے عاص بن ہشام کے ساتھ ایک سوانوں کا جوا کھیلا۔ شرط یہ رکھی گئی کہ وہ ایک چھوٹا سا گڑھا کھودیں اور دور سے بیٹھ کر پتھر یا اخروٹ پھینکیں۔ جس کا پتھر یا اخروٹ گڑھے میں جائے گا وہ جیت جائے گا اور ہارنے والے کو ایک سوانٹ دینا ہوں گے۔

چنانچہ دونوں نے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور دور سے باری باری اخروٹ پھینکے۔ عاص کا اخروٹ نشانے پر نہ لگا جبکہ ابولہب کا اخروٹ نشانے پر جالگا اور یوں عاص ایک سوانٹ کی شرط ہار گیا۔ عاص نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور ابولہب سے کہا: میں ایک بار پھر تم سے یہ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور اس بار بھی ایک سوانٹ کی شرط لگاتا ہوں۔

ابولہب نے کہا: مجھے منظور ہے۔ پھر دونوں نے باری باری اخروٹ پھینکا۔ اس دفعہ بھی عاص کا نشانہ خطا گیا اور ابولہب کا اخروٹ نشانے پر جالگا۔ یوں ابولہب نے ایک سوانٹ جیت لئے۔

عاص نے جو دو سوانٹ جوئے میں ہار چکا تھا، ایک اور جوئے کی ٹھانی اور ابولہب سے کہا: میں ایک بار پھر سوانٹ کی شرط پر تم سے بازی لگانا چاہتا ہوں۔ ابولہب نے کہا: مجھے منظور ہے۔ تیسری بار بھی عاص ہار گیا اور یوں ابولہب دیکھتے ہی دیکھتے تین سوانٹ جیت گیا۔

جب عاص نے اپنی ساری پونجی جاتے دیکھی تو زندگی کا سب سے بڑا اور خطرناک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ آج قسمت کی دیوی مجھ سے روٹھ گئی ہے اور وہ تجھ پر بڑی مہربان ہے مگر اس کے باوجود میں تجھ سے ایک اور بازی اس شرط پر لگانا چاہتا ہوں کہ اگر تو جیت گیا تو میرا مالک اور میں تیرا غلام بن جاؤں گا اور اگر میں جیت گیا تو تو میرا غلام اور میں تیرا آقا بن جاؤں گا۔

ابولہب نے کہا: مجھے منظور ہے۔ پھر دونوں نے اخروٹ پھینکا۔ اتفاق سے اس بار بھی عاص ہار گیا اور ابولہب جیت گیا۔ اس کے بعد عاص، ابولہب کو سالانہ خراج کی ایک مخصوص رقم ادا کرتا تھا۔

جب جنگِ بدر کے لئے قریش تیاری کرنے لگے تو ابولہب سے کہا گیا کہ اس جنگ کے لئے تم خود چلو یا اپنی طرف سے کوئی آدمی فراہم کرو تو ابولہب نے عاص سے کہا کہ تم میری طرف سے جنگ میں جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی تم جنگ سے واپس آؤ گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ عاص آزادی کی لالچ میں جنگِ بدر میں شریک ہوا اور مارا گیا۔^۱

۱۔ ابوالفرج اصفہانی، افغانی، ج ۴، ص ۱۷۹، در ذکر غزوہ بدر از شرح حسان بن ثابت۔ عاص، ہشام بن مغیرہ بن اسد کا بیٹا تھا اور اس کی کنیت ابوالختری تھی۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۲، ص ۲۸۱-۲۸۳۔

طائف — مکے کا ہم مزاج شہر

مکے کی بے حیائی اور برائی نے طائف پر بھی اپنے اثرات مرتب کئے تھے۔ طائف مکے سے بارہ فرسخ دور ایک پرفضا شہر ہے۔ اس زمانے میں طائف کی سرداری قبیلہ ثقیف کے پاس تھی اور وہاں قریش کے دوستند افراد کے مکانات بھی تھے۔ چنانچہ اہل طائف پر اہل مکہ کے بڑے گہرے اثرات تھے یہی وجہ تھی کہ اہل طائف بھی زنا اور سودغوری میں بڑے مشہور تھے۔^۱

طائف شہر اور ثقیف قبیلے پر قریش کے اثرات بتانے کے لئے ہم ایک روایت نقل کرتے ہیں:

طائف کے ایک شخص حارث بن کلدہ ثقفی کے پاس ایک کنیز تھی۔ اس کا نام سمیہ تھا جس کی شادی اس نے اپنے ایک رومی غلام عبید سے کر رکھی تھی۔ سمیہ جھنڈے والی مشہور تھی اور زنا کی خرچی سے اپنے مالک کو خراج دیا کرتی تھی۔

ایک مرتبہ ابوسفیان کسی سفر سے تھکا ہارا طائف آیا۔ وہاں اس نے خوب کھایا پیا پھر شراب پی کر ابومریم سلولی سے فروش کے پاس گیا اور بولا کہ میں کافی دنوں سے سفر میں ہوں اور عورت سے دور ہوں، کیا تم مجھے آج رات کے لئے کوئی عورت فراہم کر سکتے ہو؟ ابومریم نے سمیہ کو اس کے پاس بھیج دیا۔ اس رات کی بدکاری کے نتیجے میں اُسے میں زیاد پیدا ہوا۔

اول اول تو زیاد کو عبید رومی کا بیٹا کہا گیا اور ۴۱ھ یا ۴۲ھ تک تو عبید رومی کا بیٹا ہی کہلاتا رہا لیکن پھر معاویہ نے یہ کہہ کر اسے اپنا بھائی بنالیا کہ وہ ابوسفیان کا نطفہ ہے۔ معاویہ کے دور سے لیکر بنی امیہ کی حکومت کے زوال تک اسے زیاد بن ابی سفیان کہا اور لکھا جاتا رہا۔ جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس برسر اقتدار آئے تو انہوں نے زیاد بن ابی سفیان کی بجائے اسے زیاد بن ابیہ لکھنا اور کہنا شروع کیا۔^۲

اس واقعے سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں:

- (۱) قریش کے متمول افراد نے طائف کو بھی اخلاقی طور پر تباہ کیا تھا جن میں بنی ثقیف سرفہرست تھے۔
 - (۲) قریش کی بدکاری صرف مکے تک ہی محدود نہ تھی بلکہ وہ جہاں بھی جاتے وہاں بدکاری کو رواج دیتے۔
- اس امر کی مزید وضاحت کے لئے ہم تاریخ سے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں:
- جنگ بدر میں تقریباً ستر قریشی قیدی بنے۔ ان قیدیوں میں کچھ انتہائی دولت مند افراد بھی شامل تھے۔

۱۔ شرح طائف در معجم البلدان، ج ۶، ص ۱۶۵۱۔

۲۔ ابن اثیر جزری، الکامل فی التاريخ، ج ۳، ص ۲۲۳۔ ابن عبد البر، الاستیعاب، ج ۱، ص ۵۴۸۔ ابن حجر عسقلانی، اصحاب، ج ۱، ص ۵۲۳۔

ریس المنافقین عبداللہ بن اُبی کے پاس دو کنیزیں تھیں۔ اس نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ تم دولت مند قیدیوں سے ملاپ کر کے حاملہ ہو جاؤ۔ امید ہے کہ یہ قیدی عنقریب رہا ہو کر اپنے وطن واپس چلے جائیں گے اور کچھ دنوں بعد تم ان کے بچوں کی مائیں بن جاؤ گی اور میں ان بچوں کا مالک بن جاؤں گا۔ جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کے بچے میرے ہاں پرورش پا رہے ہیں تو وہ مجھ سے اپنے بچوں کی واپسی کے لئے رابطہ کریں گے اور میں ان سے منہ مانگے دام وصول کروں گا۔

کنیزوں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور جب اس نے انہیں زیادہ مجبور کیا تو دونوں کنیزیں رسول اکرم کی خدمت میں اپنے مالک کی شکایت کے لئے حاضر ہوئیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَا تُكْرِهْنَهَا فِتْنًا يَكُفُّنَّ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصُنَا لَنَتَّبِعُنَّكَ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
تمہاری کنیزیں جو کہ پاکدامن رہنے کی خواہش مند ہیں مال دنیا کے حصول کے لئے انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ (سورہ نور: آیت ۳۳) ۱

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی دولت مند قریشی نے عبداللہ بن اُبی سے اس طرح کی درخواست کی ہوگی اسی لئے اس نے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کیا تھا۔

اب ہم ایک اور روایت نقل کرتے ہیں جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ طائف کے بنی ثقیف شراب اور زنا کے کس قدر رسیا تھے۔

ہجرت کے نویں سال بنی ثقیف کا ایک گروہ طائف سے مدینے آیا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور قبول اسلام کی شرائط دریافت کیں۔ جب رسول اکرم نے اسلام لانے کی شرائط بیان کیں اور ان میں زنا اور شراب نوشی ترک کرنے کی شرط بتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مشورہ کرنے دیں۔ انہوں نے باہمی مشورے کے بعد رسول اکرم سے کہا: بنی ثقیف شراب پینا اور زنا کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔

رسول اکرم نے ان کی اس شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار انہیں مجبور ہو کر یہ اقرار کرنا پڑا کہ وہ آئندہ زنا اور شراب سے دور رہیں گے۔ ۲

۱۔ جلال الدین سیوطی، تفسیر درمنثور، ج ۵، ص ۴۷۔ اس صفحہ پر سیوطی نے اس آیت کی شان نزول کے متعلق کچھ اور روایات بھی نقل کی ہیں لیکن ہماری نظر میں تمام روایات میں سے یہی روایت زیادہ قابل اطمینان ہے جسے بطور خلاصہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔

۲۔ احمد بن علی شافعی مقریزی المتوفی ۸۴۵ھ، امتاع الاسماع، ص ۴۹۲۔ ثقیف کے مدینہ آنے کا بیان دیکھیں۔

مدینے کی سیاسی و سماجی حالت

رسول اکرم کی ہجرت سے قبل مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں یہودی آباد تھے جو زراعت پیشہ تھے۔ جو یہودی زراعت سے وابستہ نہیں تھے — خصوصاً مدینے کے یہودی — وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ وہ پرلے درجے کے سودخور تھے۔ ان کے پاس مضبوط قلعے، کافی ہتھیار اور آزمودہ کار جوان تھے۔

یہودی اپنی مَحَرَّف کتاب کی غلط تعلیمات کی وجہ سے اس مغالطے میں تھے کہ وہ دنیا کی ممتاز قوم ہیں۔ ساری دنیا پر حکومت کرنا ان کا پیدائشی حق ہے اور دنیا کی باقی تمام قومیں ان کی غلامی کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ اپنی انھیں تعلیمات کی وجہ سے یہودیوں کی آج بھی مَن جیٹ القوم یہی نفسیاتی کیفیت ہے کہ وہ جس سماج میں بھی ہوں اپنے آپ کو حاکم اور دوسری اقوام کو حقیر جانتے ہیں۔ یہودی قوم کے پاس دنیا کے سرمائے کا ایک معقول حصہ ہے۔ وہ دنیا کی باقی اقوام کو ہر لحاظ سے اپنے زیر تسلط دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس سماج میں اخلاقی قدریں مضبوط ہوتی ہیں وہاں یہودی اپنا مقصد حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں اس لئے ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ جیسے بھی ہو معاشرے کے اخلاق میں بگاڑ پیدا کیا جائے اور وہاں فتنے کی آگ بھڑکائی جائے۔

مدینے کے یہودیوں کی نفسیات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ان کے پاس بھی دولت کی فراوانی تھی اور وہ لوگوں سے تکبر کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ان میں لکھنے پڑھنے کا ذوق پایا جاتا تھا۔ وہ اسرائیلی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اہل شریعت اور پہلی آسمانی کتاب کے مخاطب تھے۔ اپنی انھیں خصوصیات پر وہ ناز کیا کرتے تھے اور عرب کے تمام عوام میں انہوں نے اپنی فضیلت کی داستانیں عام کر رکھی تھیں۔

یہ لوگ اہل مدینہ کے سامنے تورات کی وہ پیشین گوئیاں بیان کرتے رہتے تھے جن میں بتایا گیا تھا کہ عنقریب آخری نبی کا ظہور ہوگا اور وہ اپنے شہر سے ہجرت کر کے ہمارے اس شہر مدینہ میں تشریف لائیں گے۔ انھیں پیشین گوئیوں کی وجہ سے قبیلہ اوس کے ایک شخص عبدعزہ نے جس کی کنیت ”ابوعامر“ تھی، زہد و تقویٰ کو اپنا لیا تھا اور اس کا گمان تھا کہ نبی موعود کا شرف اسے ہی ملے گا۔^۱

وہ ٹاٹ کی قسم کا لباس پہنا کرتا تھا اور اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے ابوعامر راہب کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ جب حضرت خاتم الانبیاء نے مدینے ہجرت فرمائی اور اس نے دیکھا کہ اسے منصب نبوت نہیں ملا تو اس نے زہد و تقویٰ ترک کر دیا اور آنحضرت کا مخالف ہو گیا۔^۲

یہودی اپنی عادت سے مجبور ہو کر اوس و خزرج کو آپس میں لڑایا کرتے تھے۔ کئی بار ان کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ان میں خونریز جنگیں بھی ہوئیں۔ اوس و خزرج نے یہودیوں کے الگ الگ قبائل سے دفاعی

۱۔ بلاذری، انساب الاشراف، ج ۱، ص ۳۳۰۔ ۲۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۲، ص ۲۳۲۔ واقدی، مغازی، رد ذکر غزوہ احد۔

معاہدے کر رکھے تھے۔ جب کبھی ان کے درمیان جنگ ہوتی تو وہ اپنے حلیف قبیلے سے کرائے پر ہتھیار حاصل کرتے اور یوں ان کی باہمی جنگوں سے یہودی بے تحاشا دولت کما تے جبکہ اوس و خزرج کی مصیبتوں میں اضافہ ہی ہوتا تھا۔ اوس و خزرج کے علاوہ مکہ اور یمن کے دوسرے قبائل امن و آشتی کی زندگی بسر کر رہے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوس و خزرج کی لڑائیاں یہودیوں کی پیدا کردہ تھیں اور وہی فتنے کو ہوا دیا کرتے تھے۔

اُس دور کے یہودی وہی کردار ادا کرتے تھے جو آج امریکہ اور روس ادا کر رہے ہیں۔ یہ دونوں اپنے حلیف ممالک میں جنگ کے شعلے بھڑکا کر اسلحہ بیچتے ہیں اور یوں جی بھر کر تیسری دنیا کا استحصال کر رہے ہیں۔ اہل مدینہ ایک عرصے تک اسی طرح زندگی گزارتے رہے اور آخر کار جنگوں سے تنگ آ گئے۔ حضرت خاتم الانبیاء کی ہجرت سے پہلے انہوں نے آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ انہیں ان بے سود لڑائیوں کو ختم کر کے امن و آشتی سے رہنا چاہئے اور اپنا ایک بادشاہ چن لینا چاہئے تاکہ دونوں قبیلے اس کی قیادت میں جنگ کے شعلوں سے بچ سکیں۔ تب انہوں نے مدینے کی سلطنت کے لئے عبداللہ بن اُبی کا انتخاب کیا۔ وہ اس کے لئے ایک تاج شاہی بنانا چاہتے تھے اور اس تاج کے لئے یہودیوں سے قیمتی اور نایاب گھنگنے حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی تک رمی طور پر عبداللہ بن اُبی کی بادشاہت کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ اہل مدینہ کی قسمت نے پادری کی اور ان کے چند افراد کی کئی میں حضرت خاتم الانبیاء سے ملاقات ہو گئی۔

رسول اکرم کے متعلق وہ مدینے کے علمائے یہود سے بہت کچھ سن چکے تھے۔ جب وہ آنحضرتؐ سے ملے تو انہیں یقین ہو گیا کہ توورات میں جس نبی کی بشارت دی گئی ہے وہ آپ ہی ہیں اس لئے وہ فوراً آپ کے دستِ حق پرست پر ایمان لے آئے اور انہوں نے آپؐ کو اور آپ کے دوستوں کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔

جب رسول اکرمؐ ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو اوس و خزرج نے آپ کی غلامی قبول کر لی اور عبداللہ بن اُبی کو فراموش کر دیا گیا۔ آپ کی ہجرت کے چند دن بعد یہود سے ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ بات طے کی گئی کہ اہل مدینہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں گے اور اگر کبھی کوئی تنازعہ ہوا تو اس کا فیصلہ رسول اکرمؐ کریں گے اور اگر باہر سے کسی دشمن نے مدینے پر حملہ کیا تو سب مل کر شہر کا دفاع کریں گے۔^۱

اہل عرب کے سیاسی و اجتماعی حالات بتانے کے بعد اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں اور حضرت رسول اعظمؐ کی سیرتِ پاک کے مخصوص گوشوں کی تحقیق کرتے ہیں۔

سیرتِ نبویؐ کا ۳ھ تک اجمالی جائزہ

رسول اکرمؐ کے آباؤ اجداد کی جتنی تاریخ اہل مکہ کو یاد تھی، اس کے مطابق آپ کے آب و جد اپنے اپنے دور میں قریش کے سردار رہے تھے۔ جب زائرین مکہ کے بے آب و گیاہ پہاڑوں میں مناسک حج کیلئے آتے تو رسول اکرمؐ کے آباؤ اجداد انہیں کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے تھے یہاں تک کہ مکہ کی سرداری عبدمناف کو ملی۔

اللہ تعالیٰ نے عبدمناف کو چار بیٹے عطا فرمائے تھے جن کے نام یہ تھے:
(۱) ہاشم (۲) عبدشمس (۳) نوفل (۴) مطلبؑ

ہاشم کی سرداری

عبدمناف کی رحلت کے بعد قریش کی سرداری کے لئے ہاشم اور ان کے بھائی عبدشمس میں شدید نزاع پیدا ہوا۔ ایک طویل نزاع کے بعد ہاشم کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے بڑا نام کمایا اور اپنے آباؤ اجداد سے بھی زیادہ مشہور ہوئے۔

ہاشم نے ہی سب سے پہلے قریش کے لئے سردی اور گرمی کے تجارتی قافلوں کی بنیاد رکھی تھی۔ چنانچہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام جاتا تھا جسے ”رحلۃ الصیف“ یعنی گرمائی سفر کہا جاتا تھا اور دوسرا قافلہ براستہ یمن حبشہ اور افریقہ جاتا تھا جسے ”رحلۃ الشتاء“ یعنی سرمائی سفر کہا جاتا تھا۔

اس زمانے میں جبکہ ہر شخص کو غارگری کا اندیشہ ہوتا تھا ہاشم نے اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لئے شام کا سفر کیا جہاں انہوں نے قیصرِ روم سے ملاقات کی اور اس سے اُس کی قلمرو میں قریش کے کارواں کے لئے امان نامہ حاصل کیا۔

۱۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۱، ص ۱۱۱۔ اور قبیلہ فہر کے حالات کے لئے ابن حزم کی کتاب الانساب دیکھئے۔

پھر شام سے مکہ آتے ہوئے راستے میں جتنے بھی قبائل تھے ان سب سے عہد لیا کہ وہ اپنی سرزمین سے قریش کے کارواں کو بخیریت گزرنے دیں گے اور ان سے کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ راہداری کے اس معاہدے کو قرآن مجید میں لفظ ”ایلاف“ سے تعبیر کیا گیا ہے: لَا يُلْفِ قُرَيْشٌ... ہاشم کی دانشمندی سے قریش کے قافلوں کو کسی کا ڈر خوف نہ رہا اور وہ اطمینان سے تجارت کرنے لگے۔

قطہ اور خشک سالی کے دنوں میں سردار مکہ جناب ہاشم اہل مکہ کو اپنی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے اور ان کی یہ سخاوت قطہ کے خاتمے تک برابر جاری رہتی تھی۔

ایک مرتبہ ہاشم نے شام جاتے ہوئے کچھ دنوں کے لئے مدینہ میں قیام کیا۔ یہاں انہوں نے زید خزرجی کی صاحبزادی سلمیٰ سے نکاح کیا اور چند دن اپنی بیوی کے ساتھ بسر کئے۔ پھر آپ اپنی بیوی کو ان کے میکے میں چھوڑ کر شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر کے دوران ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں ان کی بیوی سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام ”شیبہ“ رکھا گیا۔

ہاشم کی وفات کے بعد قریش کو اندیشہ ہوا کہ عرب قبائل انہیں اپنی سرزمین سے بخیریت نہیں گزرنے دیں گے۔ چنانچہ اسی خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنے تجارتی قافلے بند کر دیئے۔

پھر ہاشم کے دو بھائی عبد شمس اور نوفل شاہ حبش نجاشی اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس گئے اور ان سے از سر نو عہد و پیمان کئے۔ چند دن بعد وہ دونوں بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے اور مکے کی سرداری مطلب بن عبد مناف کو ملی۔ مطلب مدینہ گئے اور اپنے بھتیجے شیبہ کو مکہ لے آئے۔ شیبہ بن ہاشم یہاں مکہ میں آ کر عبدالمطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ مطلب کی وفات کے بعد عبدالمطلب ہی قریش کے سردار بنے۔

حضرت عبدالمطلب کی سرداری

بعض اتفاقات کی وجہ سے عبدالمطلب کی سرداری قبائل قریش سے نکل کر حجاز کے دوسرے علاقوں تک پہنچ گئی کیونکہ دوھیال کی طرف سے وہ عدنانی النسل (قریشی) تھے اور تنہیال کی طرف سے قحطانی النسل تھے۔ اس کے علاوہ عبدالمطلب نے ہی زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت کیا تھا۔

ہمارے قارئین کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی حضرت اسماعیلؑ کے لئے جاری کیا تھا۔ ایک عرصے تک لوگ اس کنوئیں کے پانی سے مستفید ہوتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ کنواں یوں تہہ خاک چھپ گیا کہ کوئی اس کے مقام کو نہیں جانتا تھا۔ عبدالمطلب نے قریش سے کافی کفکش کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے حارث کی مدد سے اس کنوئیں کو خاک کے ڈھیر سے برآمد کر کے صاف کیا اور پھر تمام لوگوں کے لئے وقف کر دیا۔

عبداللہ بن عبدالمطلب

چاہ زمزم کی کھدائی کے وقت عبدالمطلب کے پاس ان کے اکلوتے بیٹے حارث کے علاوہ کوئی مددگار نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دس بیٹے عطا کئے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں دس بیٹے عطا ہوئے۔ جب تمام بیٹے کام کاج کے لائق ہو گئے تو انہوں نے اپنی منت پوری کرنے کے لئے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور قرعہ ڈالا۔ قرعہ ان کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا۔

عبدالمطلب جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے خانہ کعبہ کے پاس لائے تو قریش کے تمام بزرگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ آپ رئیس مکہ اور سرِ دارِ قریش ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ قریش میں رسم بن جائے گی اور آپ کے بعد لوگ اپنی اولاد کو ذبح کرنے لگ جائیں گے۔ قریش کے بزرگوں اور عبدالمطلب کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبدالمطلب ایک مرتبہ پھر ایک سو اونٹ یا اپنے بیٹے عبداللہ کے متعلق قرعہ ڈالنے پر راضی ہو گئے۔ اب کی بار جو قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ سو اونٹوں کے نام کا نکلا مگر عبدالمطلب اس پر راضی نہ ہوئے۔ آخر کار تین بار قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار قرعہ اونٹوں کے نام کا ہی نکلتا رہا۔ عبدالمطلب نے ایک سو اونٹوں کی قربانی دی اور ان کا گوشت اہل مکہ میں تقسیم کیا اور یوں عبداللہ قربان ہونے سے بچ گئے۔

عبدالمطلب کے اس کام نے لوگوں کے اذہان میں ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی قربانی کے واقعات کو تازہ کر دیا اسی لئے لوگ عبدالمطلب کو ”ابراہیم ثانی“ کہنے لگے۔

عبداللہ جوان ہوئے تو عبدالمطلب نے ان کا نکاح آمنہ بنت وہب سے کر دیا۔ اس نکاح کے نتیجے میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔^۱

عام الفیل

رسول اکرم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکمِ مطہر میں ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ وفات پا گئے۔ آپ کی ولادت کے سال یمن کا حکمران ”ابرهہ حبشی“ ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لیکر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے مکہ روانہ ہوا۔

عبدالمطلب کوہ مکہ کی چوٹی پر گئے اور انہوں نے خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کعبے کی حفاظت کے لئے

دعا مانگی۔ ان کی دعا مستجاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لئے غول درغول ابابیل بھیجے جنہوں نے ابرہہ کے لشکر پر اتنی سنگباری کی کہ وہ اور اس کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔

جب عبدالمطلب کی یہ داستانیں جزیرہ عرب کے دیگر قبائل تک پہنچیں تو ان کے دل میں عبدالمطلب کا احترام مزید بڑھ گیا۔

اس سال کو عرب ”عام الفیل“ یعنی ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی سال متولد ہوئے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کی کفالت و پرورش کی۔ ابھی آپ کا بچپنا ہی تھا کہ والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ جب آپ کی عمر آٹھ برس کی ہوئی تو عبدالمطلب بیمار ہو گئے۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ داعی اجل کو لبیک کہنے والے ہیں تو انہوں نے اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوطالب کے سپرد کیا اور اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔

حضرت ابوطالب کی سرداری

حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد قریش کی سرداری ان کے فرزند حضرت ابوطالب کو منتقل ہوئی۔ دوسرے قریش کی طرح اس سال حضرت ابوطالب نے بھی شام جانے کا قصد کیا تو اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اس سفر کے دوران عیسائی راہبوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کے شاکل و خصائل دیکھے تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ ہی نوید عیسیٰ اور خاتم الانبیاء ہیں۔

چنانچہ انہوں نے ابوطالب کو اس کے متعلق بتا دیا اور کہا کہ وہ یہود سے اپنے بھتیجے کی حفاظت کریں اور جتنا جلد ممکن ہو سکے واپس چلے جائیں اور اپنے بھتیجے کو ایک لمحے کے لئے بھی اپنے قوم قبیلہ کی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ یہ سن کر ابوطالب تیزی سے مکہ آئے اور اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لئے مزید کمر بستہ ہو گئے۔

جب حضرت محمد کی عمر پچیس برس ہوئی تو آپ کی شادی قریش کی مالدار خاتون خدیجہ بنت خویلد سے ہوئی جس کی وجہ سے آپ بھی مالدار بن گئے۔ ایک سال کے میں سخت قحط پڑا۔ حضرت محمد، حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اپنا چھوٹا بیٹا علی انہیں دے دیں وہ خود ان کی کفالت و تربیت کریں گے۔ ابوطالب نے کمن علی کو اپنے بھتیجے کے سپرد کر دیا۔ تب سے علی رسول اکرم کے گھر میں رہ کر پرورش پانے لگے۔

خانہ کعبہ کی تعمیر نو

خانہ کعبہ کی دیواریں عام قد و قامت کے شخص سے تھوڑی سی بلند تھیں، اس کی چھت نہیں تھی اور اس میں ایک کنواں تھا جس میں کعبے کا خزانہ دفن تھا۔

جب نبی کریمؐ کی عمر پینتیس برس ہوئی تو اس سال چوروں نے خانہ کعبہ کے خزانے پر ہاتھ صاف کئے جس کا تمام قریش کو بڑا قلق ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی جائے۔ چنانچہ تعمیر کا کام قبائل کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ جب خانہ کعبہ کی عمارت حجرِ اسود تک پہنچی تو قبائل قریش میں سخت نزاع پیدا ہو گیا کیونکہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجرِ اسود کو نصب کرنے کا اعزاز اسے ہی حاصل ہو۔ اس نزاع نے اتنا طول کھینچا کہ تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور جنگ کے بادل اُٹھ آئے ہر قبیلے نے یہی سوچا کہ جو بھی اس جنگ میں غالب آجائے گا وہی حجرِ اسود کو نصب کرے گا۔

اس وقت قریش کا دانا ترین شخص مغیرہ بن عبداللہ مخزومی وہاں آیا اور اس نے شمشیر بدست قبائل کو سمجھایا کہ وہ تلواروں کو نیام میں رکھ لیں۔ پھر اس نے تجویز دی کہ اب جو بھی شخص سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ سب کو ماننا ہوگا۔ تمام افراد نے اس تجویز کو سراہا اور سب کی نظریں مسجد کے دروازے کی طرف مرکوز ہو گئیں اور وہ بے تابی سے آنے والے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ رسول اکرمؐ مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر سب لوگ پکار اٹھے: هَذَا الْاَمِينُ، رَضِينَا هَذَا مُحَمَّدًا۔ یعنی یہ محمد امین ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔

جب رسول اکرمؐ ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اپنی داستان آپ کو سنائی تو آپ نے فرمایا: ایک کپڑا لاؤ۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک کپڑا لایا گیا۔ آپ نے کپڑے کو زمین پر بچھایا اور حجرِ اسود کو اٹھا کر کپڑے پر رکھا۔ پھر قبائل قریش سے کہا کہ ہر قبیلے کے نمائندہ افراد کھڑے ہو کر اس کپڑے کو کونوں سے پکڑیں اور اسے اٹھا کر اس کے مقام تک لائیں۔ قبائل قریش کے تمام نمائندے کپڑے کو کونوں سے پکڑ کر اس کے مقام تک لے آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا: بس اب تم اسے رکھ دو۔ لوگوں نے کپڑا رکھ دیا تو آپ آگے بڑھے اور حجرِ اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھ دیا۔

آپ کے اس دانش مندانہ فیصلے سے قریش کے درمیان ایک یقینی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔^۱

اہل کتاب خاتم الانبیاء کے انتظار میں

اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم الانبیاء کے اوصاف انبیائے کرام کو بتا دیئے تھے اور انہیں آپ کے مقام ولادت، جائے سکونت، زمانہ بعثت و ہجرت، جسم اطہر کی ظاہری علامات اور آپ کی شریعت کی خصوصیات وغیرہ بتادی تھیں اور ہر نبی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی اپنی امت کو آپ کے بارے میں خبر دے اور خدا کا یہ حکم پہنچائے کہ جب ان علامات کا حامل پیغمبر نبوت کا اعلان کرے تو وہ اس پر ایمان لائے۔

چنانچہ انبیائے کرام نے حکم پروردگار کے تحت اپنی اپنی امتوں کو آخری نبی کی خصوصیات سے آگاہ کیا تھا اور اپنے اوصیاء کو بھی آنحضرتؐ کی بشارت دینے کا حکم دیا تھا۔ آسمانی کتابوں اور انبیائے کرام کے صحیفوں میں آپ کے متعلق پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ انبیائے کرام کی رحلت کے بعد اگرچہ ان کے پیروکاروں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی تھی تاہم خدا کے خصوصی فضل کی وجہ سے آخری نبی کے متعلق جو بشارتیں تھیں وہ ان کی دستبرد سے محفوظ رہیں اور آنحضرتؐ کے زمانہ بعثت تک یہ کتابیں یہود و نصاریٰ کے علماء کے پاس موجود تھیں۔ یہود و نصاریٰ کے علماء ان بشارتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور ان کی تشریح کیا کرتے تھے۔ دونوں اہل کتاب علماء نے حضرت عبدالمطلب اور حضرت ابوطالب کے سامنے بھی آخری نبی کی علامات بیان کی تھیں۔

رسول اکرمؐ کی بعثت کی بشارتوں کو علماء یہود نے مدینے میں زیادہ فروغ دیا تھا اور وہ لوگوں سے یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ اس نبی موعود کا ظہور قریب ہے اور وہ ہجرت کر کے ہمارے اسی شہر میں آئیں گے۔ حضرت ابوطالب نے اہل کتاب کی ان بشارتوں کا تذکرہ اپنے اشعار میں بھی کیا ہے اور جب اہل مدینہ نے مکے میں آنحضرتؐ سے ملاقات کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ جس نبی کے اوصاف یہودی تورات سے بیان کرتے ہیں وہ آپ ہی ہیں اس لئے وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔

رسول اکرمؐ کی بعثت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہر سال چند دنوں کے لئے غارِ حرا کی خلوت میں پوری یکسوئی سے اپنے پروردگار کی عبادت کیا کرتے تھے اور حضرت علیؑ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو آپ، حضرت علیؑ کو ساتھ لے کر غارِ حرا میں آئے۔ وہاں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور یوں حضرت علیؑ پہلی وحی کے چشم دید گواہ بن گئے۔

نزول و کئی کے بعد علی و خدیجہؓ نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی اور نزول و کئی کے دوسرے دن انہوں نے آنحضرتؐ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تین سال تک ان تین نفوسِ قدسیہ کے سوا کوئی دین اسلام پر نہیں تھا۔ اس سلسلے میں طبری اور دیگر مؤرخین نے عقیق کندی سے یہ روایت کی ہے کہ اس نے کہا:

ایک مرتبہ میں زمانہ جاہلیت میں مکہ گیا اور عباس بن عبدالمطلب کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ ایک دن میں صحنِ کعبہ میں بیٹھا ہوا کعبے کو دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی سورج بلند ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان آیا اور اس نے آسمان کی طرف نظر کی، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحات ہی گزرے ہوں گے کہ ایک بچہ آیا جو اس کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک خاتون آئی اور اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر اس جوان نے رکوع کیا اور اس کے ساتھ اس بچے اور خاتون نے بھی رکوع کیا۔ پھر وہ جوان کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ وہ بچہ اور خاتون بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر اس جوان نے سجدہ کیا۔ اس کے ساتھ دونوں نے بھی سجدہ کیا۔

میں نے عباس سے کہا: یہ امر عظیم ہے۔

عباس نے کہا: بے شک یہ امر عظیم ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ جوان کون ہے؟

میں نے کہا: نہیں، میں نہیں جانتا۔

عباس نے کہا: یہ میرا بھتیجا محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب ہے۔

پھر عباس نے کہا: کیا جانتے ہو کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے کون ہیں؟

میں نے کہا: نہیں، میں نہیں جانتا۔

عباس نے کہا: یہ بھی میرا بھتیجا علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب ہے۔ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے

کہ اس کے پروردگار نے — جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے — اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ واللہ! میں ان تین افراد کے علاوہ کسی کو اس دین پر نہیں دیکھتا۔^۱

اسلام کا اعلان عام

جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتِ اسلام کا عام اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک کسی کی ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر بعثت کے تیسرے برس اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یعنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین پہنچائیں اور عذابِ الہی سے ڈرائیں۔ (سورہ شعراء: آیت ۲۱۴)

اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرتؐ نے اولادِ مطلب کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانا کھلانے کے بعد آپؐ نے انہیں اسلام کی طرف بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے اور جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ، وزیر اور وصی ہوگا؟

آپؐ کا اعلان سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت علیؑ اس وقت اگرچہ بہت کم سن تھے، اٹھے اور عرض کی: یا رسول اللہ! اس کام میں، میں آپؐ کی مدد کروں گا۔ رسول اکرمؐ نے تین بار یہ اعلان کیا اور تینوں بار حضرت علیؑ کے علاوہ کسی نے بھی آپؐ کی دعوت پر لبیک نہ کہی۔ جب حضرت علیؑ تیسری بار نصرتِ پیغمبر کا اعلان کر چکے تو رسول اکرمؐ نے ان کو گردن سے پکڑ کر فرمایا: تو میرا خلیفہ، وزیر اور وصی ہے۔

اس دعوت میں ابولہب نے حضرت ابوطالبؓ کا مذاق اڑایا اور حاضرین گھر سے باہر چلے گئے۔^۱ اس واقعے کے بعد رسول اکرمؐ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اور آپؐ کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابیطالبؓ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد ابوذر غفاریؓ اور کچھ دوسرے افراد اسلام لائے۔ دسویں نمبر پر حضرت ابوطالبؓ کی زوجہ اور علی بن ابی طالبؓ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ایمان لائیں۔^۲

قریش کی مخالفت اور حضرت ابوطالبؓ کی حمایت

اسلام آہستہ آہستہ مکہ میں پھیلنے لگا اور قریش کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب تک رسول اکرمؐ اور ان کے پیروکار عبادتِ الہی میں مصروف رہے اس وقت تک کسی نے بھی اسلام کے خلاف آواز بلند نہ کی اور تعجب سے مسلمانوں کی عبادت کو دیکھتے رہے۔ جب پروردگار کے حکم سے رسول اکرمؐ نے بت پرستی کی مذمت کی اور اسے عقل دشمنی قرار دیا تو قریش سخت برا فروخت ہوئے۔ وہ ایک وفد بنا کر حضرت ابوطالبؓ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپؐ ہمارے سید و سردار ہیں۔ ہم آپؐ سے آپ کے بھتیجے کی شکایت کرنے آئے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اسے منع کریں کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے۔ ہم اسے اس کے خدا کے سپرد کرتے ہیں۔

حضرت ابوطالبؓ نے کسی کو بھیج کر رسول اکرمؐ کو بلایا اور ان سے کہا: یہ لوگ قریش کے بزرگ ہیں اور یہ تم سے کچھ مطالبہ کرنے آئے ہیں۔

۱۔ طبری، تاریخ، ج ۱، ص ۱۱۱۔ عیون الاثر، ج ۱، ص ۹۸ تا ۱۰۰۔ ۲۔ ابن واضح کاتب، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۳ تا ۲۸۔

سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جس نے امام علیؑ کے بعد اسلام قبول کیا وہ زید بن حارثہ ہیں۔ ان کے بعد ابو بکرؓ، عثمان بن عفانؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ اسلام لائے۔ ان آٹھ کے بعد ابو عبیدہ بن جراحؓ، ابوسلہ بن عبد اللہ اسدیؓ اور ارقم بن ابی ارقمؓ اسلام لائے۔

رسول اکرمؐ نے فرمایا: کیا میں انہیں بھلائی کی دعوت نہ دوں؟

ابوطالبؓ نے کہا: تم انہیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟

آپؐ نے فرمایا: میں انہیں ایک ایسی دعوت دیتا ہوں کہ اگر یہ میرا کہنا مان لیں تو سارا عرب و عجم ان کے سامنے سرنگوں ہو جائے گا۔

ابو جہلؓ نے کہا: وہ کون سی بات ہے ہمیں بھی بتاؤ ہم ایک چھوڑ دس باتیں ماننے پر آمادہ ہیں۔

آپؐ نے فرمایا: وہ ایک بات یہ ہے کہ تم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہو۔

یہ سن کر لوگ برہم ہوئے اور وہاں سے چل دیئے اور جاتے ہوئے کہنے لگے: ہم تیرے اس خدا کو جس نے تجھے یہ حکم دیا ہے گالیاں دیں گے۔^۱

قریش کی ایک اور پیشکش

کچھ دن بعد قریش نے رسول اکرمؐ سے کہا کہ ہم آپؐ سے مصالحت پر آمادہ ہیں۔ ایک سال ہم آپؐ کے خدا کی عبادت کریں گے اور جو اب ایک سال آپؐ ہمارے خدا کی عبادت کریں۔ اس پیشکش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ آپؐ کہہ دیجئے کہ اے کافرو! میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا ہوں۔ اور نہ تم میرے معبود کے عبادت گزار ہو۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔

رسول اکرمؐ نے تبلیغ جاری رکھی۔ مشرکین قریش ایک مرتبہ پھر ابوطالبؓ کے پاس آئے۔ اس مرتبہ وہ قریش کے خوبصورت اور ذہین جوان ”عمارہ“ کو بھی اپنے ساتھ لیکر آئے تھے۔ انہوں نے اپنے سردار سے کہا: اے ابوطالبؓ! ہم اپنے ساتھ قریش کا خوبصورت جوان لائے ہیں۔ آپؐ محمدؐ کی جگہ اسے اپنے پاس رکھ لیں اور محمدؐ کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں اور قریش سے یہ تنازعہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔

ابوطالبؓ نے ان کی احمقانہ پیشکش کے جواب میں کہا: تم نے عجیب فیصلہ کیا۔ میں تمہارے بیٹے کو

۱۔ سورہ ص کی آیت ۶ میں اس کی طرف اشارہ ہے: وَانْطَلَقْنَا الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَيْئَةِ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَآءُ۔ اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر چل دیا کہ چلو اپنے خداؤں پر قائم رہو کہ اس میں ان کی کوئی غرض پائی جاتی ہے۔

پالوں اور تم میرے بیٹے کو قتل کرو۔ میں تمہاری یہ پیشکش مسترد کرتا ہوں۔

جب قریش ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے رسول اکرم کے پیروکاروں کو ستانا شروع کر دیا۔ جب ان کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو آپ نے اپنے پیروکاروں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے جعفر بن ابی طالب کو ان کی سرپرستی کے لئے روانہ کیا۔

قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ کو تحفے تحائف دے کر شاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے نجاشی سے ملاقات کی اور اس سے درخواست کی کہ وہ مہاجرین کو ان کے حوالے کر دے اور ان سے اپنی سرپرستی اٹھالے۔ نجاشی نے ان کی درخواست کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور بدستور مہاجر مسلمانوں کا احترام کرتا رہا۔

جب ابوطالب نے نجاشی کے حسن سلوک کے متعلق سنا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے یہ اشعار کہے جس میں انہوں نے اسے اسلام کی دعوت دی:

تَعْلَمُ حَيَّازُ النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّدًا وَزَيْرٌ لِمُوسَى وَالْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ
أَتَى بِهِدَى مِثْلَ الَّذِي أَتَى بِهِ وَكُلٌّ بِأَمْرِ اللَّهِ يَهْدَى وَ يَنْصَمُ
وَ أَنْكُمْ تَتْلُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ بِصَدَقِ حَدِيثٍ لَا حَدِيثِ التَّرْجُمِ
وَ أَنْكَ مَا يَأْتِيكَ مِنْ عَصَابَةٍ لِفَضْلِكَ إِلَّا أَزْجِعُوا بِالْتَّكْرُمِ
شیخ مکہ ابوطالب نے ان اشعار میں شاہ حبشہ نجاشی کو جو کہ عیسائی تھا خطاب کرتے ہوئے کہا:

”اے بہترین انسان! تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت محمدؐ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ بن مریمؑ کے مددگار ہیں۔ محمدؐ بھی ویسی ہی ہدایت لائے ہیں جیسی کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ لائے تھے۔ یہ تینوں پیغمبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے بچاتے ہیں۔ تم اپنی کتاب انجیل میں صحیح طرح سے اس کے ذکر کی تلاوت کرتے ہو جو کہ تمہیں وطن پر مبنی نہیں ہے اور جب بھی ہمارا کوئی گروہ تمہاری فضیلت کی امید رکھ کر تمہارے پاس آتا ہے تو وہ احترام و اکرام حاصل کر کے واپس آتا ہے۔“

نجاشی نے عمرو بن عاص کی موجودگی میں جعفر بن ابی طالب کو اپنے دربار میں بلایا اور جعفرؑ نے اسلام کی بہت اچھی ترجمانی کی اور مہاجرین کا موقف بیان کیا جس سے نجاشی بڑا متاثر ہوا اور عمرو بن عاص کو مایوس ہو کر دربار سے لوٹنا پڑا۔ نجاشی صداقت اسلام سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے اقرار کیا کہ شریعت محمدیؐ بھی شریعت موسویؑ اور شریعت عیسویؑ کی طرح سے ایک آسمانی شریعت ہے۔

حبشہ میں مہاجرین کی تعداد اسی سے کچھ زیادہ افراد پر مشتمل تھی۔ عرب قبائل میں یہ خبر پھیل گئی کہ اسلام اب صرف جزیرہ عرب تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ مکے سے باہر نکل کر دوسرے قبائل میں بھی پھیل رہا ہے

جیسا کہ ابوذر غفاریؓ کا تعلق کے سے نہیں تھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔

ابوطالب مسلسل اپنے اشعار سے رسول اکرمؐ کی صداقت کا اظہار کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو اس ذریعے سے دعوتِ اسلام دیتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں:

مَنْعَنَا الرَّسُولُ رَسُولَ الْمَلِكِ بَيْضُ تَلَالَا كَلَمَعِ الْبُرُوقِ

أَذُبَ وَ أَخْمَى رَسُولَ الْمَلِكِ حِمَاةَ حَامٍ عَلَيْهِ شَفِيقُ

”ہم نے مالک الملک خدا کے پیغمبرؐ کی ایسی تلوار سے حفاظت کی جو بجلی کی طرح سے چمکتی ہے۔ میں مالک الملک خدا کے رسولؐ کی حمایت کرنے والے اور شفیق انسان کی طرح سے حمایت کرتا ہوں۔“

حضرت ابوطالب نے اپنے ان اشعار میں رسول اکرمؐ کو خطاب کرتے ہوئے کہا:

وَاللّٰهُ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أَوْسَدَ فِي الشَّرَابِ دَفِينًا

وَ عَرَضْتُ دِينًا قَدْ عَرَفْتُ بِأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَذْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا

یعنی خدا کی قسم! جب تک میں خاک میں دفن نہ ہو جاؤں کفار کے ہاتھ تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو نے وہ دین پیش کیا ہے جس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ وہ دنیا کے تمام ادیان سے بہتر ہے۔

ابوطالب کا ایک اور شعر ہے:

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا نَبِيًّا تَحْمُسُنِي خُطْبَىٰ أَوَّلِ الْكُتُبِ

”کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمدؐ کو موسیٰ کی طرح نبی پایا ہے جن کا نام تورات میں مذکور ہے۔“

قریش اپنی حرکات سے باز نہ آئے اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ پیشکش کی کہ اگر محمدؐ کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم اس کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عرب کے دولت مند ترین شخص بن جائیں گے اور اگر انہیں سلطنت کی ضرورت ہے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔

ان کی یہ پیشکش سن کر نبی اکرمؐ نے فرمایا: ”خدا کی قسم! اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں دعوتِ اسلام سے باز نہ آؤں گا۔“

حضرت ابوطالب نے رسول اکرمؐ سے کہا: آپ کی قوم اس طرح کی باتیں کر رہی ہے لہذا آپ اپنے اور میرے متعلق ضرور سوچیں اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہ ہو۔

شفیق چچا کی یہ بات سن کر رسول اکرمؐ رو دیئے اور چچا کی طرف پشت کر کے چلنے لگے۔ ابوطالب نے آپ کو بلایا۔ جب رسول اکرمؐ واپس آئے اور چچا کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے تو ابوطالب نے کہا: بھتیجے! جو تمہارے جی میں آئے کہو، میں کسی بھی حال میں تم کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔

حضرت حمزہؓ کا قبولِ اسلام

ایک دن ابوجہل نے کوہِ صفا کے قریب رسولِ اکرمؐ کو اکیلا پایا تو جی بھر کر آپؐ کو سخت ست کہا، اسلام کو برا بھلا کہا اور آپؐ کو اذیت دی۔ ایک کنیز نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

حضرت حمزہؓ کا مذاقِ طبیعت پہ گری اور شیر انگلی تھا۔ ان کا معمول تھا کہ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور سارا دن شکار کھیلتے رہتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرمِ کعبہ میں جاتے اور طواف کرتے۔ قریش کے رؤساء صحنِ حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہؓ ان سے صاحبِ سلامت کرتے اور کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طریقے سے ان کا سب سے یارا نہ تھا وہ سب لوگ بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔

اس دن جب حضرت حمزہؓ شکار سے واپس آئے تو کنیز نے انہیں ابوجہل کی گستاخی کی خبر دی۔ یہ خبر سن کر حضرت حمزہؓ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بڑی جلدی سے حرم میں آئے لیکن اس مرتبہ نہ تو کسی سے صاحبِ سلامت کی اور نہ کسی کے پاس بیٹھے۔ سیدھے اس طرف گئے جہاں ابوجہل اپنے قبیلے سمیت بیٹھا ہوا تھا اور آتے ہی ابوجہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔

انہوں نے ابوجہل سے کہا کہ تیری یہ جرأت کہ تو میرے بھتیجے کے رو در رو گستاخی کرے؟ میں اس کا دین قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر تجھ میں جرأت ہے تو میرے مقابلے میں آ۔ ابوجہل کے خاندان بنی مخزوم کے افراد اس کی مدد کے لئے اٹھے مگر ابوجہل نے دیکھا کہ بات بہت بڑھ جائے گی اس لئے اس نے اپنے خاندان والوں سے کہا: ”ابوعمارہ کو کچھ نہ کہو کیونکہ میں نے اس کے بھتیجے سے گستاخی کی ہے۔“

شیخ قریش ابوطالب قدم قدم پر رسولِ اکرمؐ کی حمایت کرتے رہے اور وہ قصائد سے کفارِ قریش کو رسوا کرتے رہے اور ہر باضمیر شخص سے محمد مصطفیٰؐ کی مدد کا مطالبہ بھی کرتے رہے۔ عموماً ان کے قصائد کا مفہوم کچھ اس طرح ہوتا تھا: ”میں نہیں خدا کی قسم! کسی کا دست جفا کار میرے بھتیجے تک نہیں پہنچے گا کیونکہ محمدؐ کی حفاظت کے لئے بنی ہاشم کے شیر دل جوان تلواریں بے نیام کئے کھڑے رہتے ہیں اور جس طرح سے شیر شکار پر حملہ کرتا ہے اسی طرح سے بنی ہاشم کے جوان دشمن کی صفوں کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں اور اگر کسی نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر کئی عورتوں کو بیوہ ہونا پڑے گا۔“

ابوطالب نے حمایتِ رسولؐ میں جو قصائد کہے ہیں ان میں سے ایک قصیدہ ۹۴ بیت پر مشتمل ہے۔^۱

شیخ مکہ کے خلاف بغاوت

کفارِ قریش نے جب یہ محسوس کیا کہ شیخ مکہ ان کی ایک نہیں سنتا اور ہر وقت رسولِ اسلام اور دینِ اسلام کی حمایت پر کمر بستہ رہتا ہے تو انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کیا۔ بعثت کے چھٹے سال وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابوطالب اور ان کے قبیلہ بنی ہاشم و بنی المطلب کے خلاف اقدام کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دستاویز لکھی جس میں انہوں نے رسولِ اکرم کی حمایت کرنے والوں سے معاشی اور معاشرتی تعلقات توڑنے کا اعلان کیا اور اس دستاویز میں لکھا کہ آئندہ کوئی بھی ان سے رشتہ نہیں کرے گا، کسی قسم کا لین دین نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی نشست و برخاست رکھے گا۔

کفارِ قریش کے تمام سربراہ اور وہ افراد نے اس دستاویز پر دستخط کئے۔ پھر اس دستاویز کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس دستاویز کے بعد ابولہب کے سوا سارے بنی ہاشم اور بنی مطلب اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے شیخ کے ساتھ ایک گھاٹی میں پناہ گزیں ہوئے۔ اس گھاٹی کو آج کل ”شعبِ ابی طالب“ کہا جاتا ہے۔ اس دوران ابوطالب نے قصیدہ غرام میں قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

میری طرف سے قبیلہ لوی^۱ اور بالخصوص کعب کے قبائل کو یہ پیغام پہنچا دو۔
کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو ایسا ہی رسول پایا ہے جیسا کہ موسیٰ تھے اور محمد کا نام پہلی کتاب (تورات) میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے اور جس کی محبت اللہ خود دلوں میں القاء کرے اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نے جو دستاویز لکھی ہے یہ تمہارے لئے ہی ذلت و رسوائی اور نوحست کا سبب بنے گی جس طرح ناقص صالح کے بچے کی آواز اس قوم کے لئے بربادی کا باعث بنی تھی۔
ہوش میں آؤ! ہوش میں آؤ! اس سے قبل کہ تمہاری قبروں کی مٹی اکھیڑی جائے اور بے گناہ بھی گناہگار کی طرح عذاب میں پھنس جائے۔ چغل خوروں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو۔ دوستی اور قرابت کے بعد قطع رحمی نہ کرو۔ ایک طویل جنگ کا سبب نہ بنو اور یاد رکھو جنگ بھڑکانے والوں کو جنگ ہمیشہ مہنگی پڑتی ہے۔ ربِ کعبہ کی قسم! ہم ہرگز ہرگز احمد کو

۱۔ لوی بن غالب قریش کا جد اعلیٰ تھا اور کعب و عامر اس کی اولاد تھے۔ قریش کے تمام قبائل کا نسب کعب بن لوی پر جا کر بنتی ہوتا ہے۔ اسی لئے شیخ مکہ نے لوی اور نسل کعب کو مخاطب کیا۔ (انساب ابن حزم شرح حال بنی لوی)

حضرت ابوطالب کا یہ قصیدہ سیرت ابن اسحاق، ص ۱۵۷ اور سیرت ابن ہشام، ج ۱، ص ۳۷۳ پر موجود ہے۔

زمانے کی سختیوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ ہوش میں آؤ! اس سے پہلے کہ تیز تلواروں سے ہاتھ اور گردنیں کاٹی جائیں۔ میدانِ کارزار میں نیزے ٹوٹیں اور سیاہ گدھیں لاشیں کھانے کے لئے جمع ہوں۔ جب گھوڑوں کی جولانی نے ہر گوشہ و کنار کو پُر کیا ہوا ہو اور سوراخوں کی چنگھاڑ سے رن کانپ رہا ہو۔ کیا ہمارے والد ہاشم نے اپنی اولاد کو نیزہ بازی اور شمشیر زنی کی وصیت نہیں کی تھی؟ ہم اولادِ ہاشم ہیں، ہم جنگ سے نہیں بلکہ جنگ ہم سے بھاگتی ہے اور ہم جنگ کی سختیوں کا کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ جب بہادروں کی جانیں خوف سے لبوں پر پہنچ جاتی ہیں، تو اس وقت بھی ہم ہی رزم گاہ کے دلیر اور صاحبانِ عقل ہوتے ہیں۔

ابوطالب کے ان قصائد کی وجہ سے قریش کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ رسولِ اکرم اور دوسرے بنی ہاشم پر حملہ کرتے۔ البتہ اقتصادی محاصرے نے ان پر سخت اثرات مرتب کئے۔ یہ محاصرہ پورے تین سال تک جاری رہا۔ اس محاصرے کے دوران حضرت خدیجہؓ اپنی دولتِ محصورین پر خرچ کرتی رہیں۔^۱

اس طویل عرصے میں چھپ چھپا کر بنی ہاشم کو غلہ ملا کرتا تھا۔ حضرت ابوطالب اپنے فرزندِ ولید حضرت علیؓ کو رات کی تاریکی میں مکہ بھیجتے تھے تاکہ وہ وہاں سے کچھ خورد و نوش کی اشیاء لاسکیں۔

ابن ابی الحدید کے مطابق حضرت علیؓ رات کی تاریکی میں چپکے سے گھاٹی سے نکلتے اور لوگوں کی نگاہوں سے بچتے بچاتے اس جگہ جا پہنچتے جہاں ابوطالب نے انہیں روانہ کیا ہوتا تھا اور وہ وہاں سے گندم اور آٹے کی بوریاں اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آتے تھے۔^۲ محاصرے کے دوران محصورین میں سے کوئی بھی کھلے عام باہر نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی باہر سے کوئی شخص ان کے پاس جاسکتا تھا۔^۳

جیسے ہی رات کا ایک حصہ گزرتا ابوطالب، رسولِ اکرم کو ان کے بستر سے اٹھا کر دوسرے بستر پر سلا دیتے اور علیؓ کو رسولِ اکرم کے بستر پر سلا دیتے تھے تاکہ اگر کوئی شبِ خون مارے تو علیؓ قتل ہو جائیں لیکن رسولِ اکرم بچ جائیں۔^۴ تین سال کے سخت محاصرے نے محصورین کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی دستاویز پر دیمک کو مسلط کر دیا جس نے اس کو کھالیا اور اس میں صرف ”یا سَمِکَ اللّٰہِمَّ“ کے الفاظ باقی بچ گئے تھے۔

۱۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۱، ص ۳۷۳ تا ۳۷۶۔

۲۔ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۱۳، ص ۲۵۴ مطبوعہ مصر، در شرح خطبہ قاصدہ فصل فی القول فی السلام ابی بکر و علی

۳۔ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۱۳، ص ۵۸

۴۔ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۱۳، ص ۶۳۔ محمد بن محمد شافعی اندلسی، عیون الاثر، ج ۱، ص ۱۲۷۔

رسول اکرمؐ نے اپنے چچا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ قریش کی دستاویز کو دیمک چاٹ چکی ہے اور وہاں بِاسْمِکَ اللّٰہم کے سرنامے کے علاوہ کوئی عبارت موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر ابوطالب گھائی سے صحن کعبہ میں تشریف لائے جہاں سربر آوردہ افراد جمع تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا:

”میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہاری دستاویز کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور اس میں ”بِسْمِکَ اللّٰہم“ کے سوا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ثابت ہوئی تو تمہیں محاصرہ ختم کرنا چاہئے اور اگر اس کی بات جھوٹی ثابت ہوئی تو میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں گا اور تمہیں اس کو قتل کرنے کی اجازت ہوگی۔“

حضرت ابوطالبؓ کی اس پیشکش سے قریش بہت خوش ہوئے اور انہوں نے دستاویز طلب کی۔ جب دستاویز کو کھول کر دیکھا گیا تو واقعاً بِاسْمِکَ اللّٰہم کے الفاظ کے سوا تمام دستاویز کو دیمک چاٹ چکی تھی اور یوں نبی اکرمؐ کی خبر سچی ثابت ہوئی۔ اس وقت کچھ افراد ایمان لے آئے اور کچھ نے کہا کہ یہ جادو ہے۔^۱ اس وقت بنی ہاشم و خدیجہ کے پانچ غمگسار افراد اٹھے اور انہوں نے قریش کے سامنے اس منحوس دستاویز کو چاک چاک کر دیا۔^۲ اسکے بعد بنی ہاشم اور بنی مطلب گھائی سے باہر اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔

بی بی خدیجہؓ کی رحلت

اب اسلام کے کی سرحدوں سے باہر نکل کر عرب کے دوسرے قبائل تک پہنچ چکا تھا۔ اسی سے زیادہ افراد براعظم افریقہ چلے گئے تھے جہاں انہوں نے توحید کا پیغام پہنچایا تھا اور افریقہ میں بھی تلاوت قرآن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور وہاں بھی توحید کے پیروکار خدائے واحد کی عبادت کر رہے تھے۔ ان حالات میں قریش اسلام کا گلا دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔

چودہویں سال کے بوڑھے ابوطالبؓ قریش کے ساتھ برسرِ پیکار رہنے اور شدید اقتصادی محاصرے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور حضرت خدیجہؓ کی عمر بھی پینسٹھ سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ مملکت العرب اپنی تمام دولت اسلام پر انچھا اور کر چکی تھیں۔ الغرض جب شُعْب ابیطالبؓ کا محاصرہ ختم ہوا تو اسلام کے دونوں عظیم مددگار سخت لاغر و نحیف ہو چکے تھے۔ محاصرہ ختم ہونے کے بعد اور ہجرت سے تین سال قبل ماہ رمضان میں اسلام کی عظیم محسنہ حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہو گیا۔^۳

۱۔ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۱۔ ۲۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۱، ص ۳۵۵۔ طبری، تاریخ، ج ۱، ص ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۹۔

۳۔ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۵۔

حضرت ابوطالبؑ کے آخری لمحات زندگی

حضرت ابوطالبؑ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اسلام اور رسول اکرمؐ کی کامیابی کے لئے فکرمند تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری ساعت میں رسول اکرمؐ سے کہا: اے پیارے بھتیجے! میرے مرنے کے بعد تم اپنے ماموؤں یعنی بنی نجار (جو کہ مدینے کے قبیلہ خزرج کی شاخ تھے) کی طرف ہجرت کر کے چلے جانا کیونکہ وہ قبیلہ اپنے ہاں پناہ لینے والوں کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا قبیلہ ہے۔^۱

یہ الفاظ کہنے کے بعد ابوطالبؑ پر حالت نزع طاری ہوئی۔ اس وقت رسول اکرمؐ اور عباسؑ بن عبدالمطلب ان کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ آخری لمحات میں حضرت ابوطالبؑ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے اور وہ ڈوبی ہوئی آواز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ عباسؑ نے کان لگا کر سنا تو وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ رہے تھے۔^۲

حضرت ابوطالبؑ کی زندگی کا اختتام اسی کلمے پر ہوا جس کی ترویج کے لئے وہ دس سال تک محنت کرتے رہے اور کلمہ توحید کا لفظ ”اللہ“ جیسے ہی زبان پر آیا تو انہوں نے اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ حضرت ابوطالبؑ کی طرح کسی نے بھی اسلام اور رسول اکرمؐ اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی خدمت نہیں کی۔ البتہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ ”علیؑ کے باپ“ تھے اور ”بغض علیؑ“ کی وجہ سے لوگوں نے اتنے بڑے محسن اسلام کو بھی کافر کہا۔ حضرت ابوطالبؑ کو کافر کہنا تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہے۔

یعقوبی لکھتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے اپنے چچا کے انتقال پر مال پران کے حق میں یہ جملہ ارشاد فرمایا: يَا عَمَّ رَبِّيْتُ صَغِيرًا وَ كَفَلْتُ يَتِيمًا وَ نَصَرْتُ كَبِيرًا فَحِزَاكَ اللَّهُ عَنِّي خَيْرًا۔ یعنی چچا جان! آپ نے بچپن میں میری پرورش کی، یتیمی میں میری کفالت کی اور جب میں بڑا ہوا تو آپ نے میری مدد کی۔ اللہ میری طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

اور جب جنازہ اٹھا تو سرور کونینؐ کبھی تابوت کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے آتے اور تابوت کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے: وَصَلْتُكَ رَحْمَةً وَجُزَيْتُ خَيْرًا۔^۳ ”چچا جان آپ کو صلہ رحمت کی جزا عطا ہو اور آپ کو جزائے خیر نصیب ہو۔“

رسول اکرمؐ نے تو اپنے شفیق چچا کے متعلق یہ الفاظ کہے تھے لیکن مسلمانوں نے محسن اسلام کو یہ صلہ دیا

۱۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی، تاریخ الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۸ فصل ثم توفی ابوطالب۔

۲۔ ابن اسحاق، سیرت، باب وفات ابوطالب، ص ۲۳۸۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۲، ص ۹۵۔

۳۔ ابن واضح احمد بن ابی یعقوب کاتب، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۵۔

کہ ”ابوطالب آتش دوزخ میں جل رہا ہے“ اور ستم بالائے ستم یہ کہ انہوں نے یہ الفاظ رسول اکرم کی طرف منسوب کر کے اپنی محاصمانہ رائے کو حدیث کا درجہ دے دیا۔

حضرت ابوطالب کی مخالفت میں جتنی روایات بیان کی گئی ہیں وہ ان حقیقی روایات کے خلاف ہیں جو ہم نے ابھی پیش کی ہیں۔ ابوطالب کی مخالفت پر مبنی تمام روایات کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سب کی سب دورِ معاویہ میں بنائی گئی ہیں اور ان کی رسول اکرم کی طرف غلط نسبت دی گئی ہے۔

معاویہ کے بعد بنی امیہ کے خلفاء نے ان روایات کی تائید کی اور بنی عباس کے خلفاء نے بھی معاویہ کے حکم سے بنائی جانے والی ان روایات کی سرپرستی کی کیونکہ انہیں ابوطالب کی نسل علویوں سے ہمیشہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان روایات کی سرپرستی کی وجہ سے خلفائے بنو عباس امت کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اگرچہ علوی بھی رسول اکرم کے چچا کی اولاد ہیں اور ہم بھی رسول اکرم کے چچا کی اولاد ہیں لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم رسول اکرم کے چچا عباس کی اولاد ہیں جو مسلمان تھے اسی لئے ہم تمام مادی و معنوی امور میں رسول اکرم کے شرعی وارث ہیں جبکہ ہمارے حریف علویوں کا تعلق ابوطالب کی اولاد سے ہے اور ابوطالب تو کافر تھے اور شریعت اسلام کا فیصلہ ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔

معاویہ سے لے کر آخری عباسی خلیفہ تک — اور آخری عباسی خلیفہ سے لے کر آج تک — خلافت کے پیروکار ابوطالب کے کفر کی ایک دلیل بھی بیان نہیں کر سکے۔

کتب تاریخ و سیرت میں ابوطالب کے اشعار اور گفتار موجود ہیں۔ ان کے کسی شعر اور کسی بھی قول سے ان کا کفر ظاہر نہیں ہوتا۔ آج تک تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ ابوطالب دوسرے اہل مکہ اور کفارِ عرب کی طرح بت پوجا کرتے تھے اور آج تک ابوطالب کے بت کا نام دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ مثلاً تاریخ بتاتی ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ لات نامی بت کی پوجا کرتے تھے، فلاں قبیلے کے لوگ منات کی پوجا کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا بت جدا جدا ہوتا تھا اور مشاہیر افراد کے اپنے مخصوص بت ہوا کرتے تھے۔

ابوطالب بھی اسی بت پرست معاشرے میں رہتے تھے لیکن معاویہ کی تمام تر دشمنی کے باوجود آج تک اس بت کی نشاندہی کوئی راوی نہ کر سکا کہ ابوطالب فلاں بت کی پوجا کرتے تھے۔

جبکہ حالت یہ ہے کہ تاریخ میں ابوطالب کے اشعار اور خطبات موجود ہیں۔ انہوں نے جب بھی قسم کھائی تو اللہ اور ربِّ کعبہ یا خدا کے دیگر کسی نام کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی ہی ابوطالب کے وردِ زباں رہتے تھے جبکہ بت پرست عربوں کے اکثر اشعار میں ہمیں ان کے خود ساختہ خداؤں کی قسمیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ اگر ابوطالب بھی بت پرست ہوتے تو اپنے کسی خطبے یا کسی شعر میں اپنے بت کی تعریف نہ سہی اس

کے نام کی قسم تو اٹھاتے لیکن خدا گواہ ہے کہ تاریخ میں اس طرح کا کوئی جملہ نہیں ملتا۔^۱

حضرت ابوطالب نے حضرت خدیجہ کی رحلت کے تین دن بعد وفات پائی اور ایک قول کے مطابق حضرت خدیجہ سے پہلے وفات پائی۔^۲ ابوطالب کی وفات کے بعد خدا نے ان کے بیٹے علی ابن ابی طالب کو نصرت رسول کے لئے مخصوص کر دیا اور وہ پوری زندگی اپنے والد کا کردار ادا کرتے رہے۔

قریش کے سامنے شیر خدا کی للکار

حضرت خدیجہ اور حضرت ابوطالب کی وفات کے بعد قریش نے سمجھ لیا کہ اب رسول اکرم بالکل بے یار و مددگار ہو گئے ہیں اور شیخ مکہ کی وفات کے بعد بنی ہاشم محمد کی نصرت سے ہاتھ اٹھالیں گے۔ ابوطالب کے فرزند ارجمند حضرت علی نے سوچا کہ اس طرح سے قریش کی ہمتیں بڑھ جائیں گی۔ لہذا ان کے غلط مفروضے کی تردید کے لئے آپ نے قریش کو للکارا۔ اس دور کے عرب معاشرے میں شاعری ہی اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کا موثر وسیلہ سمجھی جاتی تھی اس لئے حضرت علی نے یہ قصیدہ کہا:

ارقت لنوح اخیر اللیل عزداً شیخی یبغی والا رئیس المسودا
ابا طالب ماوی الصعالبک ذالندی و ذالحلم لاخلقا ولا قعدا
اخا الملک خلی ثلمہ سیدھا بنو ہاشم او یستباح فیہمدا
فامست قریش یفرحون یفقدہ ولست اری حیاً لشیء مخلصدا
ارادت امورا زینتها حلومہم ستوردهم یوما من الفی موردا
یفرحون تکذیب النبی و قتله وان یفتروا بهما علیہ ویجحددا

۱۔ ایمان ابوطالب کے موضوع پر بہت سی کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں۔ آقائے بزرگ تہرانی نے الذریعہ ج ۲، ص ۵۱۰ تا ۵۱۳ پر ان کتابوں کی فہرست دی ہے جو ایمان ابوطالب پر لکھی گئی ہیں۔ ان میں یوں کتابوں میں سے چند کتابوں کے نام یہ ہیں:

(۱) علامہ سیوطی، بغیۃ الطالب لایمان ابی طالب و حسن خاتمتہ (۲) مفتی شافعی، استی المطالب فی نجات ابی طالب، احمد بن زینی دطمان کی شافعی، مکہ۔ (۳) شمس الدین ابی علی فکار بن معد موسوی، ایمان ابی طالب۔ (۴) علامہ امینی، الغدیر، باب ابوطالب مظلوم تاریخ۔ (مذکورہ کتابوں کے علاوہ اس وقت اس موضوع پر (۵) ابوطالب مومن قریش از عبداللہ حمیری مطبوعہ سعودی عرب اور (۶) ایمان ابوطالب از صائم چشتی، مطبوعہ پاکستان بھی شائع ہو چکی ہیں)۔

۲۔ ابن اسحاق، سیرت، ص ۲۳۶۔ ابن ہشام، سیرت۔ ابن واضح کاتب، تاریخ یعقوبی و ذکر وفات حضرت ابوطالب۔

كَذَبْتُمْ وَ بَيَّتُ اللّٰهَ حَتّٰى نَذِيْبَكُمْ
وَيَدَا مِنَّا مَنَظَرَ ذُو كَرِيْهَةٍ
فَاَمَّا تَبِيدُوْنَ وَاَمَّا نَبِيْدُكُمْ
وَ الْاِفَانُ الْحَيُّ ذُوْنَ مُحَمَّدٍ
وَ اَنْ لَّهٗ فِيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نَاصِرًا
اَعْرَكْفُوْا الْبَدْرَ صُوْرَةً وَجْهًا
اٰمِيْنَ عَلٰى مَا اسْتَدْعٰى اللّٰهُ قَلْبُهُ
وَ اِنْ كَانَ قَوْلًا كَانَ فِيْهِ مُسَدَّدًا
صُدُوْرُ الْعَوَالِي وَ الصَّيْفُ - الْمُهَنْدَا
اِذَا مَا تَسْرِبِلْعَا الْحَدِيْدُ الْمُسَرَّدَا
وَ اَمَّا تَرُوْا اسْلَمَ الْعَشِيْرَةَ اَرْشَدَا
بَنُوْهَاشِمَ خَيْرَ الْبَرِيَّةِ مُحْتَدَا
وَلَسْتُ بِلَاقٍ صَحْبَ اللّٰهِ اَوْحَدَا
جَلَّا اَنْعِيْمَ عَنْهُ ضَوْؤُهُ فَرَوَقَدَا
وَ اِنْ كَانَ قَوْلًا كَانَ فِيْهِ مُسَدَّدًا

”میں آخر شب میں بلند آواز سے نوحہ کرنے کے لئے بیدار ہوا۔ میرا نوحہ میرے اس بزرگ اور سردار کے لئے تھا جس کی موت کی مجھے خبر دی گئی تھی۔ اس صاحب حکومت کی موت سے ایک خلا پیدا ہوا جس کو بنی ہاشم پر کر دیں گے یا پیغمبر مباح کر دیئے جائیں گے تو خدا کی طرف سے یہ آتش فرو ہوگی۔ آج قریش اس کی موت پر خوشیاں منا رہے ہیں جبکہ میں کسی کو بھی زندہ اور دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں دیکھتا۔ قریش نے اپنے امور (قتل محمدؐ) کا ارادہ کیا ہے جسے ان کی (ناقص) عقلوں نے بھجایا ہے اور عنقریب ان کو وہی امور گواہی کے گھاٹ پر اتاریں گے۔ قریش پیغمبر کی تکذیب اور اس کے قتل کی امید کرنے لگے ہیں اور وہ ان پر بہتان تراشی کر کے ان کا انکار کرنے لگے ہیں۔ بیت اللہ کی قسم! تم جھوٹے ہو، تم نے غلط سمجھا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ہم تمہیں نیزے کی نوک اور ہندی تلواروں کا مزہ چکھا دیں۔ اور جب ہم نے بنا ہوا لوہا (زرہ) پہن لیا تو ہم ہی سے نہایت ناگوار منظر شروع ہو جائے گا۔ پھر یا تو نتیجے میں تم ہمیں ہلاک کرو گے یا ہم تمہیں ہلاک کریں گے یا تم اپنے قبیلے سے صلح کو بہتر خیال کرو گے۔ تمہیں علم ہونا چاہئے کہ محمدؐ کے حامی بنی ہاشم ہیں جو اصل کے لحاظ سے بہترین خلائق ہیں۔ تمہارے اندر محمدؐ کا ایک مددگار (یعنی علیؑ) موجود ہے اور میں محبت خدا سے تمہا نہیں بلوں گا۔ وہ ایسے نبی ہیں کہ ہر دلی سے ایک اہم چیز بیان کرتے ہیں۔ اسی لئے میرے رب نے کتاب میں ان کا نام محمدؐ رکھا ہے۔ ان کا چہرہ چودھویں کے اس چاند کی طرح سے روشن ہے جس کی روشنی بادلوں کو چیر کر چمک رہی ہو۔ جو کچھ خدا نے ان کے دل میں ودیعت کیا وہ اس کے امین ہیں اور آپ ہر قول میں سچے ہیں۔“

اس قصیدے کے ذریعے حضرت علیؑ نے کفار قریش کو واضح پیغام دیا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ابوطالب کی وفات کے بعد بنی ہاشم کمزور ہو چکے ہیں اور وہ رسول اکرمؐ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ انہیں بنی ہاشم کے تیز نیزوں اور خارا شکاف شمشیروں سے ضرور ڈرنا چاہئے کیونکہ بنی ہاشم رسول اکرمؐ کی حفاظت کے لئے جان کی بازی لگانے پر آمادہ ہیں اور وہ زرہ بکتر پہن کر میدان کارزار میں قدم رکھیں گے تو ایسی

جنگ لڑیں گے جس میں یا تو وہ خود فنا ہو جائیں گے یا کفارِ قریش کو ختم کر کے دم لیں گے یا پھر کافرِ قریشوں کو عقل آجائے گی کہ ان سے صلح کرنے میں ہی ان کی بقا کا راز مضمر ہے۔

اس شعر میں جہاں حضرت علیؑ نے دھمکی دی ہے وہاں ان کے جذباتِ قربت داری کو تحریک بھی دی ہے۔ اس قصیدے میں ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے جیسے علیؑ اپنے والد کے لہجے میں کفارِ قریش سے مخاطب ہوں۔ اور آخر ایسا کیوں نہ ہوتا۔ مثل مشہور ہے کہ شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے الشبل من ذاک الأسد۔

اس قصیدے کا اثر

بعض اوقات لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں تو اس حالت میں وہ کسی جنگ کے قابل نہیں رہتے کیونکہ پست حوصلہ فوجِ دشمن کے مقابلے میں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ ایک اچھے سپہ سالار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو حوصلہ دے تاکہ اس میں جرأت و شہامت پھر سے پیدا ہو اور وہ دشمن کے لئے اتنی دیوار بن جائے۔ اس کے لئے تاریخ سے آپ ایک مثال ملاحظہ فرمائیں:

حضرت علیؑ جنگِ جمل فتح کر کے کوفہ تشریف لائے اور چند ہی دن گزرنے کے بعد آپ کو معاویہ سے لڑائی پر مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ آپؑ نے منبرِ کوفہ پر خطبہ دیا جس میں لوگوں کو معاویہ سے جنگ کی ترغیب دی۔ ابھی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا: کل آپ نے بصرے میں ہم سے ہمارے بھائیوں کو قتل کرایا اور آج آپ ہم سے شامی بھائیوں کو قتل کرانا چاہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہ ہوگا، ہم اپنے ہاتھوں اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کریں گے۔

اس شخص کے اس ایک جملے نے سب کے حوصلے پست کر دیے۔ حضرت مالک اشتر اٹھے اور انہوں نے پست حوصلہ ساتھیوں کو حوصلہ دیا۔ بزدلی کا شوشہ چھوڑنے والا شخص مسجد سے اٹھ کر بھاگے لگا۔ مالک اشتر کی تقریر نے لوگوں کی ہمت بندھائی تو لوگ اس شخص کے پیچھے دوڑے اور جہاں گھوڑے بکا کرتے تھے وہاں اسے جالیا اور اس پر تلواروں کی اتنی نیا میں ماریں کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت علیؑ نے اس شخص کی دیتِ بیت المال سے اس کے ورثاء کو ادا کی اور فرمایا کہ اس کا قاتل نامعلوم ہے اسی لئے اس کی دیت مسلمانوں کے بیت المال سے دی جا رہی ہے۔^۱ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مالک اشتر کھڑے ہو کر لوگوں کو حوصلہ نہ دلاتے تو لوگ حوصلہ چھوڑ بیٹھتے اور یوں حضرت کے ساتھ کوئی بھی معاویہ کے مقابلے میں نہ جاتا۔

اس طرح کا ماحول مکے میں موجود تھا۔ حضرت علیؑ کو خیال ہوا کہ مہابا حضرت ابوطالب کی وفات

۱۔ نصر بن مزاحم کی کتاب ولاء سفین مطبوعہ مصر سے بطور اختصار نقل کیا گیا۔

سے بنی ہاشم کے حوصلے پست نہ ہو جائیں کیونکہ آپ مرد میدان تھے اور جانتے تھے کہ جس فوج کے حوصلے پست ہو جائیں وہ لڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ چنانچہ ایسا نہ ہو کہ کفارِ قریش ایک معمولی سا حملہ کر کے انہیں تہس نہس کر دیں۔ اس لئے انہوں نے اپنے اس قصیدے کے ذریعے بنی ہاشم کے حوصلے بلند کئے۔ اس قصیدے سے دو مختلف اور متضاد اثرات مرتب ہوئے:

(۱) بنی ہاشم اور دوسرے مومنین پر اثر

بنی ہاشم کو ایک قوی دل شخص کی شدید ضرورت تھی جو ان کی سرپرستی کرے اور انہیں خوف اور پراگندگی سے نجات دلائے۔ حضرت علیؑ کے قصیدے نے ان کی اس ضرورت کو پورا کیا۔ آپ نے اس قصیدے کے ذریعے سے نہ صرف بنی ہاشم بلکہ دوسرے شکستہ دل مومنین کے حوصلے بھی بلند کئے۔

(۲) قریش پر اثرات

ابوطالب کی وفات کے بعد کفارِ قریش کافی جبری ہو گئے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کافر، رسولِ اکرمؐ پر حملہ کرتا تو اس کی حمایت میں سیکڑوں کفار، بنی ہاشم اور رسولِ اکرمؐ کے خلاف کھلی جنگ کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کو ہمت و حوصلہ دیا اور آپ نے یہ قصیدہ کہہ کر مکے کے حالات کو اسلام اور رسولِ اکرمؐ کے حق میں تبدیل کر دیا۔ جس طرح سے مالکِ اشتر کی اثر آفریں تقریر نے کوفے کے حالات کو حضرت علیؑ کے حق میں موڑا تھا اسی طرح سے حضرت علیؑ نے بھی اپنے قصیدے سے مکے کی فضا کو رسولِ اکرمؐ کے حق میں موڑ دیا تھا۔

کفارِ قریش کو معلوم تھا کہ بنی ہاشم رسولِ اکرمؐ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اس لئے انہیں رسولِ اکرمؐ پر حملے کی جرأت نہ ہوئی۔ البتہ محافظِ اسلام ابوطالب کی وفات سے ایک خلا ضرور پیدا ہوا۔ قریش اگرچہ آنحضرتؐ پر قاتلانہ حملہ نہ کر سکے لیکن ان کی ایذا رسانی میں اضافہ ہو گیا جبکہ ابوطالب کی حیات میں ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔

ابولہب اور اس کی بیوی

ابولہب، عبدالمطلب کا بیٹا اور رسولِ اکرمؐ کا چچا تھا۔ ”لہب“ فعلِ آتش کو کہتے ہیں۔ اس کے سرخ رخساروں کی وجہ سے اسے ابولہب کہا جاتا ہے۔ ابولہب کی ایذا رسانیوں کا سلسلہ اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا جس دن رسولِ اکرمؐ نے نسلِ عبدالمطلب کو دعوتِ ذوالعشیرہ میں اپنے گھر بلایا تھا۔ اس کی

اسلام دشمنی کا سلسلہ غزوہ بدر کے بعد بھی اس کی زندگی کی آخری سانسوں تک جاری رہا۔ یہاں یہ عرض کرنا مناسب ہے کہ جنگ بدر کے بعد ابولہب چچک کے موذی مرض میں مبتلا ہو کر جہنم رسید ہوا۔ اس کی اذیتوں کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں:

اسلام کے آغاز میں ایک دن آنحضرتؐ نے کوہِ صفا پر کھڑے ہو کر ”وَاصْبَا حَاہَا“ کا نعرہ بلند کیا اور عربوں میں یہ نعرہ اس وقت بلند کیا جاتا تھا جب لوگوں کو کسی خطرے سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا تھا۔

اس آواز کے بعد قریش بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے تو آپؐ نے ان سے فرمایا: لوگو! اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک بہت بڑی فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟

لوگوں نے کہا: ہم نے کبھی آپؐ سے جھوٹ نہیں سنا (یعنی ہم آپؐ کی ضرور تصدیق کریں گے۔)

رسول اکرمؐ نے فرمایا: میں تمہیں سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔

آپؐ کا یہ فرمان سن کر مجمع میں سے ابولہب نے کہا: تَبَّالْكَثَّ الْهَذَا جَمَعْتَنَا؟ یعنی تو ہلاک ہو جائے (نحوذ باللہ) کیا تو نے ہمیں اسی لئے یہاں جمع کیا تھا؟

ابولہب کہا کرتا تھا: یہ محمدؐ بھی عجیب شخص ہے۔ یہ ہم سے حیات بعد الممات کے لئے مختلف وعدے کرتا ہے اور اس کے لئے بہت سے دعوے کرتا ہے جبکہ میرا تو خیال ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ پھر وہ مذاق کرنے کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر ان پر پھونک مارتا اور اپنے ہی ہاتھوں سے کہتا تھا: تَبَّالْكَثَّ۔ یعنی تم برباد ہو جاؤ۔ تم تو خالی ہو۔ محمدؐ کے دعوے کی رو سے تو تمہیں یہ ہونا چاہئے تھا۔^۱

ابولہب کی بیوی ام جمیل بھی اس جیسی تھی۔ وہ ابوسفیان کی بہن اور معاویہ کی پھوپھی تھی۔ وہ بھی ہمیشہ آنحضرتؐ کو اذیت دینے میں پیش پیش رہتی تھی۔ وہ آپؐ کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور آپؐ کے خلاف فتنہ انگیزی کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابولہب اور اس کی بیوی کے متعلق سورہ لہب نازل فرمائی:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ تَبَّتْ یَدَا اَبِیْ لَہْبٍ وَ تَبَّ ۝ مَا اَغْنٰی عَنْہُ مَالُہٗ وَ مَا کَسَبَ ۝ سِیَصِلٰی نَارًا ذَاتَ لَہْبٍ ۝ وَاَمْرًا اَنْہُ حِمَالَةُ الْخَطْبِ ۝ فِیْ جَنَدِہَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝ یعنی ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ نہ اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ اس کا کمایا ہوا سامان ہی۔ وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونے والی ہے۔ اس کی گردن میں ٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے۔^۲

۱۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۱، ص ۳۷۲۔

۲۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۱، ص ۳۷۶۔ جلال الدین سیوطی، درمنثور، تفسیر سورہ لہب و دیگر تفاسیر۔

ابولہب کے دو بیٹے تھے جن کے نام عتبہؓ اور عتیکہؓ تھے۔ وہ دونوں رسول اکرمؐ کے داماد تھے اور ان کے علاوہ عاص بن وائل بھی رسول اکرمؐ کا داماد تھا۔

قریش نے رسول اکرمؐ کے تینوں دامادوں سے کہا کہ تم محمدؐ کی بیٹیوں کو طلاق دیدو۔ اس سے وہ معاشی بحران کا شکار ہو جائیں گے اور اس طرح دعوتِ اسلام سے باز آجائیں گے اور مزید یہ کہ ہم تمہاری شادی بھی اپنے خاندان میں کر دیں گے۔

عاص بن وائل نے تو قریش کی تجویز سے اتفاق نہ کیا اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دی جبکہ ابولہب کے بیٹوں نے رسول اکرمؐ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیدی۔ اس طلاق کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی ماں ام جمیل نے سورہ لہب کے نزول کے بعد ان سے کہا تھا کہ ”اگر تم نے محمدؐ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میں تم سے کلام نہ کر دوں گی۔“

ام جمیل کی دشمنی صرف یہیں تک محدود نہ تھی۔ ایک دفعہ وہ آنحضرتؐ کے خلاف ہجویہ اشعار پڑھتے ہوئے مسجد الحرام کی طرف آرہی تھی تو اس نے راستے سے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور وہ یہ عزم لے کر آگے بڑھی کہ ”اس وقت رسول اکرمؐ مسجد الحرام میں ہوں گے تو میں یہ پتھر ان کے سر پر مار دوں گی۔“ لیکن جب وہ مسجد الحرام میں آئی تو اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آنحضرتؐ کو نہ دیکھ سکی اور یوں بے نیل و مرام واپس چلی گئی۔

تمام قریش کی ایذاؤں کے مقابلے میں ابولہب کی اذیتیں زیادہ تکلیف دہ تھیں وہ آپؐ کی دشمنی میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ جب قریش نے بنی ہاشم سے مقاطعہ کرنے کے لئے عہد نامہ تحریر کیا تو بنی ہاشم اور اولادِ مطلب نے رسول اکرمؐ کا ساتھ دیا اور ابولہب اگرچہ بنی ہاشم میں سے تھا مگر اس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور وہ کفارِ قریش کا طرفدار ہو گیا تھا۔ اس دستاویز کی وجہ سے بنی ہاشم نے مکے کو چھوڑ کر پہاڑ کی ایک گھاٹی میں پناہ لی تھی جسے ”شعب ابیطالب“ کہا جاتا ہے۔

شعب ابیطالب میں بنی ہاشم مسلسل تین سال تک محصور رہے اور باہر سے کسی طرح کی خوراک ان تک نہیں پہنچتی تھی اور وہ بے چارے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب تاجروں کا کوئی قافلہ باہر سے مکے آتا اور محصورین میں سے کوئی شخص رقم لے کر اشیائے خورد و نوش خریدنے آتا تو دشمنِ خدا ابولہب تاجروں سے کہتا کہ محمدؐ کے مددگاروں کے لئے اپنی اجناس کی قیمتیں بڑھا دو تاکہ وہ تم سے کوئی چیز خرید نہ سکیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ میں انتہائی دولت مند اور اپنے وعدے کا پکا ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں

کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا۔

ابولہب کی یہ باتیں سن کر تاجر اپنی اجناس کی قیمتیں اتنی بڑھا دیتے کہ وہ شخص خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور ہو جاتا۔ جب چھوٹے بچے کسی کو خالی ہاتھ واپس آتا دیکھتے تو ان بے چاروں کی چیخیں نکل جاتی تھیں۔ تاجروں کا جو سامان بکنے سے بچ جاتا ابولہب وہ معقول منافع دے کر ان سے خرید لیا کرتا اور تاجروں کو خسارے سے بچا لیتا تھا۔^۱

ہجرت مدینہ

حج کے موقع پر دور دراز سے قبائل عرب مکہ آتے تھے اور نبی اکرم ہر سال مختلف قبائل کے عمائدین سے ملاقات کر کے انہیں اپنی نصرت پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

ایک سال مدینے سے قبیلہ خزرج کے کچھ افراد حج کے لئے مکہ آئے اور رسول اکرم نے ان سے ملاقات فرمائی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔

ان لوگوں نے علمائے یہود سے آخری رسول کے متعلق پیشین گوئیاں سنی ہوئی تھیں، جیسے ہی رسول اکرم نے ان سے گفتگو کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ جس نبی کی بشارت تورات میں دی گئی ہے وہ یہی نبی ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً اسلام لے آئے اور پھر یہاں سے رخصت ہو کر مدینہ پہنچے تو انہوں نے مدینے میں اسلام کا پیغام پھیلایا اور یوں اسلام مدینے میں متعارف ہوا۔

پھر اگلے سال اہل مدینہ کا ایک اور گروہ حج پر آیا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آنحضرت نے ان کی تعلیم و تربیت کے لئے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو ان کے ہمراہ روانہ کیا تاکہ وہ انہیں اسلامی تعلیمات سکھائیں اور وہاں نماز جماعت کا اہتمام کریں۔

مصعبؓ کی شانہ روز تبلیغ بڑی مؤثر ثابت ہوئی اور بہت سے افراد دائرۃ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر تیسرے سال مدینے سے ستر سے کچھ زیادہ افراد حج کے لئے مکہ آئے اور انہوں نے آپ کو مدینے آنے کی دعوت دی اور اس امر پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اگر آپ ان کے ہاں تشریف لائیں گے تو وہ اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ جب یہ گروہ واپس مدینے پہنچا تو انہوں نے مصعبؓ کے ساتھ نماز جماعت قائم کی اور یوں اسلام مدینے کا مذہب قرار پایا۔

رسول اکرم نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ خفیہ طریقے سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے

جائیں۔ چنانچہ مسلمان آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینے جانے لگے۔ آخر میں حضرت رسول اکرمؐ، حضرت علیؑ، حضرت ابوبکرؓ اور دوسرے چند مسلمان اپنے والدین کی مجبوری کی وجہ سے مکے میں رہ گئے۔

دوسری طرف جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے دھڑا دھڑا مدینے میں جمع ہونے لگے ہیں اور مدینے میں اسلام روز بروز ترقی کر رہا ہے تو انہیں اس سے خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے باہمی مشاورت کے بعد طے کیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص محمدؐ کے قتل کے لئے جمع ہو جائے اور رات کے وقت انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام مزید نہ پھیل سکے۔ اس وقت جبریل امینؑ نے آنحضرتؐ کو کفار کے ارادے سے باخبر کیا اور خدا کی طرف سے آپؐ کو ہجرت کا حکم پہنچایا تو رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ کے ذمے چار کام لگائے:

- (۱) آپؐ سفر کے لئے سواری کا بندوبست کریں گے۔
- (۲) آپؐ شب ہجرت بستر رسولؐ پر سوئیں گے تاکہ کفار یہ سمجھتے رہیں کہ رسول اکرمؐ محو استراحت ہیں۔
- (۳) ہجرت کے بعد قریش کی امانتیں ان کو واپس پہنچائیں گے۔
- (۴) خانوادہ رسالت کے افراد کو لے کر مدینے پہنچائیں گے۔

اس کے بعد رسول اکرمؐ، حضرت ابوبکرؓ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکے سے باہر نکلے اور غار ثور میں جا چھپے۔ حضرت علیؑ پوری رات بستر رسولؐ پر سوتے رہے۔ قریش جن میں ابولہب بھی شامل تھا تلواریں لے کر بیت النبیؐ کے باہر کھڑے رہے۔ آنحضرتؐ کے گھر کی ایک دیوار چھوٹی تھی۔ قاتلوں کا جھٹھ ساری رات اس دیوار سے بستر رسولؐ پر نگاہ کئے کھڑا رہا اور انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ جیسے ہی صبح طلوع ہوگی، گھر میں داخل ہو کر (نعوذ باللہ) رسول اللہؐ کو قتل کر دیں گے۔

جیسے ہی پو پھٹی اور بستر رسولؐ سے علیؑ کھڑے ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ ساری رات وہ مفاطلے میں رہے۔ پھر کیا تھا ہر طرف رسول اکرمؐ کی ڈھونڈ مچ گئی۔ کھوہی یہاں وہاں ڈھونڈتے ہوئے بالآخر غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔^۱ اس وقت حضرت ابوبکرؓ بہت گھبرائے مگر رسول اکرمؐ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا: لَا تَحْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یعنی غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تلاشِ بسیار کے بعد قریش وہاں سے نامراد واپس چلے گئے۔ حضرت علیؑ نے رسول اکرمؐ کے لئے اونٹ خریدا۔^۲ عامر بن فہیرہ ایک اونٹ حضرت ابوبکرؓ کیلئے لے کر گیا۔ راستے کی رہنمائی کے لئے عبداللہ بن اریقط کا انتخاب ہوا۔ وہ بنی الدیل سے تھا اور غیر مسلم تھا۔^۳

۱۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۲، ص ۱۲۷۔

۲۔ علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب، باب ذکر ہجرتہ

۳۔ محمد بن محمد شافعی اندلسی، عیون الاثر، ج ۱، ص ۱۸۴۔ علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب، باب ذکر ہجرتہ، ج ۲، ص ۲۷۹۔

رسول اکرمؐ ان تین افراد کے ساتھ مکے سے قبا پہنچے۔ قبا مدینے سے دو میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپؐ نے قبا میں قیام کیا اور حضرت علیؑ کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت علیؑ نے کفارِ قریش کی امانتیں ان کے سپرد کیں اور رسولِ مقبولؐ کے خاندان کی مستورات کو لے کر قبا پہنچے جہاں آنحضرتؐ ان کے منتظر تھے۔ آنحضرتؐ کی ہجرت کی خبر مدینے کے مسلمانوں کو مل چکی تھی اور وہ بڑی بے تابی سے آپؐ کی راہ دیکھ رہے تھے۔ وہ روزانہ کوٹھوں کی چھتوں پر چڑھ کر آپؐ کا راستہ دیکھا کرتے تھے یہاں تک کہ سوموار کے دن ربیع الاول کی آٹھ یا بارہ تاریخ کو آپؐ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قبا سے مدینہ تشریف لائے۔

آپؐ کا اونٹ مدینے کے درمیان ایک زمین پر آ کر بیٹھ گیا۔ آنحضرتؐ نے اس زمین کو خریدا اور وہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد نبویؐ کی تعمیر میں انیش اور گارا استعمال ہوا اور چھت پر کھجور کے شہتیر ڈال دیئے گئے اور مسجد کے آخر میں ایک چبوترہ بنایا گیا جسے ”جَنَحہ“ کہا جاتا تھا اور بے سہارا مہاجرین وہاں آ کر رہنے لگے۔ مسجد کے پہلو میں ازواجِ پیغمبرؐ کے لئے کچے کمرے تعمیر کئے گئے۔ ہجرت کے سات ماہ بعد نبیؐ عائشہؓ کی رخصتی عمل میں آئی۔ پھر آپؐ نے اپنی بیٹی فاطمہؓ کا عقد علیؑ سے کیا اور اپنے مکان کے ساتھ ایک کمرہ اپنی بیٹی کے لئے بھی تعمیر کیا۔

اسلامی معاشرے کی تشکیل

رسول اکرمؐ نے پہلے اسلامی معاشرے کی ابتدا اس طرح سے فرمائی کہ دو مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ مثلاً آپؐ نے حضرت ابوبکرؓ کو حضرت عمرؓ کا بھائی قرار دیا اور اس کے علاوہ آپؐ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دیا۔ مثلاً آپؐ نے حضرت ابوبکرؓ کو خاجہ بن زبیر انصاری اور حضرت عمرؓ کو خطابؓ بن ثعلبان بن مالک انصاری کا بھائی قرار دیا اور دونوں طرح کی مواخات کے وقت رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ کو اپنا بھائی بنایا اور فرمایا: **أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ**۔ یعنی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔^۱

رسول اکرمؐ نے اپنے قائم کردہ چھوٹے سے اسلامی معاشرے کو دشمنوں سے بچانے کے لئے مدینے کے یہودی قبائل سے ایک معاہدہ کیا جسے میثاقِ مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات خیر سگالی پر مبنی ہوں گے اور بیرونی حملے کی صورت میں دونوں گروہ اس شہر کا مشترکہ دفاع کریں گے۔

یہ معاہدہ مسلمانوں اور مدینے کے تین یہودی قبائل کے درمیان طے پایا تھا۔ یہودی قبیلہ بنی قینقار

تاجر پیشہ اور پرکے درجے کا سودخور تھا جبکہ بنی نضیر اور بنی قریظہ زراعت سے وابستہ تھے۔ اس معاہدے میں یہ شق بھی تھی کہ شہر مدینہ کی حکومت رسول اکرمؐ کے پاس ہوگی اور فیصلے کا حق آنحضرتؐ کو ہی حاصل ہوگا۔^۱

رسول اکرمؐ کو میثاق مدینہ کی وجہ سے اندرونی اطمینان نصیب ہوا تو آپؐ نے بے خانماں مہاجرین کی آباد کاری کی طرف توجہ فرمائی کیونکہ وہ سخت تنگدستی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے اور وہ انصار کی امداد پر انحصار کئے ہوئے تھے۔ رسول اکرمؐ نے قریش کی تجارت کو روکنے کے لئے جنگجو افراد کا ایک دستہ تشکیل دیا۔ ایک مرتبہ اس دستے نے قریش کے ایک چھوٹے سے تجارتی قافلے پر تصرف حاصل کیا جس سے اچھا خاصا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ آنحضرتؐ نے وہ مال تنگدست افراد میں تقسیم کر دیا۔

غزوہ بدر

حالات اس نہج پر چلتے رہے پھر ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں آنحضرتؐ کو اطلاع ملی کہ کفار قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکے کی طرف رواں دواں ہے۔ آپؐ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ اس قافلے کا تعاقب کیا جائے۔ آپؐ تین سو تیرہ افراد کو ساتھ لے کر مدینے سے باہر نکل کر بدر کے قریب پہنچے۔ مقام بدر مدینے سے سات منزلوں کے فاصلے پر مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ تجارتی قافلے کا سالار ابوسفیان تھا۔ اس کو پتا چل گیا کہ رسول اکرمؐ اس کے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اہل مکہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے قافلے کو بچانے کے لئے اقدام کرو اور وہ خود راستا بدل کر مسلمانوں کے حملے سے قافلے کو بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔

قریش، رسول اکرمؐ کے مقابلے کے لئے ایک ہزار مسلح افراد کو لشکر مکے سے روانہ ہوئے اور اس لشکر میں کچھ بنی ہاشم کے افراد کو بھی مجبور کر کے اپنے ساتھ لائے جن میں رسول اکرمؐ کے چچا عباسؓ اور حضرت علیؓ کے بھائی طالب بھی شامل تھے۔ یہ دونوں افراد قریش کی سرزنش کی وجہ سے مجبور ہو کر لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ راستے میں طالب تو کسی طرح سے اپنے آپ کو لشکر سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور واپس مکہ آ گئے۔

رسول اکرمؐ کو معلوم ہو گیا کہ تجارتی قافلہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اس کی بجائے ایک ہزار مسلح افراد سے ٹکراؤ کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ آپؐ کے لشکر میں زیادہ تعداد انصار مدینہ کی تھی۔ انہوں نے آپؐ سے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر کسی غنیمت نے مدینے پر حملہ کیا تو وہ حضور اکرمؐ اور شہر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ اب حالت بدل چکی تھی اور آپؐ انہیں جنگ کرنے کے لئے مدینے سے باہر بھی نہیں لائے تھے اس لئے آنحضرتؐ نے

ضرورت محسوس کی کہ انصار سے دوبارہ پوچھ لیا جائے کہ کیا وہ جنگ کرنے پر آمادہ بھی ہیں یا نہیں؟ چنانچہ آپ نے مجلس مشاورت طلب کی جس میں سارے لشکر نے شرکت کی اور آپ نے اس کو حالات سے آگاہ کیا اور پھر اس سے مشورہ مانگا کہ ان حالات میں کون سا لائحہ عمل اختیار کیا جائے اور صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے رسول اکرمؐ سے کہا: یا رسول اللہ! خدا کی قسم یہ قریش ہیں اور اس وقت وہ اپنی پوری قوت سے حملہ آور ہونے کے لئے عکے سے چل پڑے ہیں۔ خدا کی قسم! قریش قدرت و شوکت رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ آج تک ذلیل و رسوا نہیں ہوئے۔ خدا کی قسم! جس دن سے قریش نے کفر اختیار کیا ہے وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ خدا کی قسم! قریش اپنی قوت و شوکت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے اور وہ پوری قوت سے آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لہذا آپ اپنے آپ کو جنگ کے لئے آمادہ کریں۔ ان دونوں کی حوصلہ شکن گفتگو سن کر رسول اکرمؐ نے ان سے رخ پھیر لیا۔

ان دونوں کے بعد مقدادؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ خدا کے حکم پر عمل کریں، ہم آپ کا مکمل ساتھ دیں گے اور بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ یعنی تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اگر آپ ساحل سمندر تک بھی جائیں گے تو ہم آپ کے ہمراہ رہیں گے۔ رسول اکرمؐ نے انہیں دعائے خیر دی۔ آپ نے پھر صحابہ سے فرمایا: مجھے مشورہ دو اور اپنی رائے کا اظہار کرو۔

انصار سمجھ گئے کہ رسول اکرمؐ ان کا جواب سننے کے خواہش مند ہیں۔ سعد بن معاذ جو کہ انصار کے سرداروں میں سے ایک تھے، اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا: یا رسول اللہ! معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمارے جواب کے منتظر ہیں۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا: جی ہاں۔

سعد نے کہا: یا رسول اللہ! میں انصار کے ترجمان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ آپ شاید کسی کام کے قصد سے مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں اور اب خدا کی طرف سے آپ کو کسی اور کام کا حکم ملا ہے۔ یا رسول اللہ! ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ فرمانبرداری کا عہد و پیمان کیا ہے۔ آپ کو جس کام کے متعلق خدا کا حکم ملا ہے آپ اسے بجالائیں۔ اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی داخل کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا ایک فرد بھی باقی ہوگا تو وہ بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ آپ جس سے چاہیں تعلق

استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق منقطع کریں اور آپ کو جتنے مال کی خواہش ہو ہماری دولت سے لے لیں اور ہمارے پاس جو مال بچ رہے گا وہ ہمیں اس مال سے زیادہ عزیز نہ ہوگا جو آپ لیں گے.... الخ۔

سعد کی گفتگو جیسے ہی تمام ہوئی رسول اکرمؐ نے فرمایا: خدا کی برکت کے سہارے چلتے رہو۔ اس نے مجھے کامیابی کی بشارت دی ہے اور میں گویا کافروں کو قتل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کفار کے ہونے والے مقتولین میں سے ایک ایک کے قتل ہونے کی جگہ کی نشاندہی کی۔^۱ لشکر اسلام نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں رسول اکرمؐ کے لئے ایک سائبان بنایا گیا اور صحابہ کرامؓ اس کی حفاظت کرنے لگے۔ حضرت ابوبکرؓ لشکر سے ہٹ کر اس سائبان تلے آگئے اور جنگ کے خاتمے تک وہیں رہے۔^۲

لشکر قریش پورے کُردفر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور ماہ رمضان کی سترہ تاریخ کو کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلی مشہور جنگ ہوئی جسے ”جنگ بدر“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اکرمؐ کے لشکر میں سے حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ نے کارہائے نمایاں انجام دیئے اور انہوں نے کفار کے سربراہ آردہ افراد کو موت کے گھاٹ اتارا اور انصار کے بہادر سپاہیوں نے بھی تلوار کے خوب جوہر دکھائے اور بنی ہاشم کے جو افراد مجبوراً جنگ میں آئے تھے انہوں نے مشرکین کی مدد کے لئے بالکل جنگ نہ کی اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائی۔

یہ جنگ مسلمانوں کی کامیابی پر منتج ہوئی۔ مسلمانوں میں سے چودہ افراد شہید ہوئے جن میں سے چھ کا تعلق مہاجرین اور آٹھ کا انصار سے تھا جبکہ قریش کے ستر افراد مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنائے گئے۔

مقتولین میں عتبہ، شیبہ اور حنظلہ بھی شامل تھے جن میں سے ایک ابوسفیان کی بیوی اور معاویہ کی ماں ہند کا باپ، ایک بھائی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ تینوں حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے تھے۔^۳

رسول اکرمؐ نے جنگ بدر میں بنی ہاشم کے علاوہ چند دیگر افراد کے نام لے کر صحابہ کرامؓ کو ہدایت کی تھی کہ وہ انہیں قتل نہ کریں کیونکہ ان افراد کو مجبوراً میدان میں گھسیٹا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے آنحضرتؐ کے قیام مکہ کے دوران اسلام اور رسول اکرمؐ کی کوئی نہ کوئی خدمت کی تھی جیسا کہ ابوالبختری نے قریش کے بایکاٹ کی دستاویز ختم کرنے کے لئے اہم کردار ادا کیا تھا اور اسے پھاڑ ڈالا تھا۔ رسول اکرمؐ نے صحابہ کرامؓ کو عباس کے متعلق خصوصی سفارش کی تھی کہ انہیں قتل نہ کیا جائے کیونکہ قریش انہیں زبردستی اپنے ساتھ لائے ہیں۔

۱۔ واقدی، مغازی، ج ۱، ص ۳۸، مطبوعہ آکسفورڈ۔ احمد بن علی شافعی مقریزی التوتنی ۸۳۵ھ، استیع الاسماع، ج ۱، ص ۴۷۔

۲۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۲، ص ۳۶۷۔

۳۔ ابن ہشام، سیرت، ج ۲، ص ۳۶۵۔

اس دوران ابو حذیفہ بن عتبہ نے کہا تھا: ہم اپنے آباء، بیٹوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو قتل کریں اور عباس کو قتل نہ کریں؟ خدا کی قسم! اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں اس کے بدن میں اپنی تلوار بھونک کر رہوں گا۔ رسول اکرمؐ نے حضرت عمرؓ کی طرف رخ کر کے فرمایا: کیا یہ لوگ رسول کے پیچھا پر تلوار بلند کریں گے؟ حضرت عمرؓ نے کہا: یا رسول اللہ! اگر اجازت ہو تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اتار دوں۔ خدا کی قسم! اس نے اپنی منافقت کا اظہار کیا ہے۔ آپؐ نے ان کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔

مالِ غنیمت کی تقسیم پر اختلاف

جنگِ بدر کے خاتمے پر جب قریش کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے لگے تو مسلمان فوج کے تین دستے بن گئے۔ ایک دستے نے بھاگتے ہوئے کافروں کا تعاقب کیا اور انہیں قتل کیا اور کچھ کو قید کیا۔ دوسرے دستے نے ان کے خیموں سے مالِ غنیمت لوٹا اور تیسرے دستے نے رسول اکرمؐ کے ساتہان کی حفاظت کی کہ کہیں دشمن موقع پا کر رسول اکرمؐ پر حملہ نہ کر دیں اور آپؐ کو کوئی گزند نہ پہنچائیں۔

جب جنگ ختم ہو گئی تو مالِ غنیمت کے متعلق مذکورہ تینوں دستوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ جس دستے نے مالِ غنیمت جمع کیا تھا اس نے دعویٰ کیا کہ سارے مالِ غنیمت پر ان کا حق ہے۔ دوسرے دستے نے کہا کہ اگر ہم دشمن کا تعاقب کر کے انہیں قتل اور قید نہ کرتے تو تم ہرگز مال جمع نہ کر سکتے اس لئے مالِ غنیمت پر ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ تیسرے دستے نے کہا کہ ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ دشمن کے مال کا کوئی محافظ موجود نہیں تھا۔ اگر ہم دشمن کا مال لوٹنا چاہتے تو بڑی آسانی سے لوٹ سکتے تھے لیکن ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر دشمن نے دیکھ لیا کہ رسول اکرمؐ کا کوئی مددگار ان کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ آپؐ کو شہید کرنے کے لئے آپؐ کی طرف چلے آتے اور اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک نکلتا چنانچہ ہم نے مال پر جان رسولؐ کو مقدم رکھا اس لئے اس مال پر ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ جب صحابہ کرامؓ میں مالِ غنیمت پر اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی پہلی آیت نازل فرمائی جس میں تمام لوگوں کے دعویٰ کو مسترد کر دیا اور حکمِ خداوندی میں کہا گیا کہ مالِ غنیمت کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے۔ یہ مال بس اللہ اور اس کے رسولؐ کا ہے۔

رسول اکرمؐ نے حکم جاری کیا کہ جس کے پاس جو بھی مالِ غنیمت ہے وہ اپنے پاس نہ رکھے بلکہ اسے حاضر کرے اور اس کے ساتھ آپؐ نے ایک انصاری کو حکم دیا کہ وہ مالِ غنیمت کی جمع آوری کی نگرانی کرے۔ صحابہ کرامؓ نے پورا مالِ غنیمت آنحضرتؐ کی خدمت میں جمع کرا دیا۔ رسول اکرمؐ اس مال کو اپنے ساتھ لے کر

مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور جب آپ مدینے کے قریب ”سیر“ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے حکم دیا کہ مال غنیمت تمام مجاہدین بدر میں یکساں تقسیم کر دیا جائے۔^۱

جزیرہ عرب پر جنگ بدر کے اثرات

جزیرہ عرب کے قبائل میں سے کئے کے قبائل قریش انتہائی محترم اور دولت مند شمار کئے جاتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے مد مقابل مسلمان جزیرہ عرب کے غریب ترین افراد شمار کئے جاتے تھے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ قریش کے مظالم سے بچنے کے لئے ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا تھا اور ایک گروہ خاموشی سے کئے سے مدینے پہنچ گیا تھا۔ اسی غریب ترین گروہ کے تین سو تیرہ غیر مسلح افراد جو کہ ایک تجارتی قافلے کو ڈرانے دھمکانے کے لئے مدینے سے باہر نکلے تھے انہیں ایک ہزار مسلح افراد سے جنگ کرنا پڑی جبکہ اسلامی لشکر اور قریش کے لشکر میں قوت و اسلحے کے لحاظ سے زمین آسمان کا فرق تھا مگر اس کے باوجود قریش کے ستر افراد میدان میں قتل ہوئے اور ستر ہی گرفتار ہوئے۔ ان کے گھوڑے، اونٹ اور دیگر جنگی سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور بقیۃ السیف جان بچا کر میدان سے بھاگ نکلے اور ذلت و خواری کے ساتھ کئے پہنچے۔

جنگ کے اس حیرت انگیز نتیجے کے سبب لوگ قریش کے بارے میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو گئے اور یوں اسلام کا شاندار مستقبل لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کر آنے لگا۔

عبداللہ بن ابی مدینے کا ایک بااثر شخص تھا اور اہل مدینہ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس کے لئے تاج شاہی اور تخت فروزاں کی تلاش جاری تھی کہ انہی دنوں اہل مدینہ کی ملاقات رسول اکرم سے ہوئی اور وہ دولت ایمان سے مالا مال ہوئے۔ پھر ان کی تعداد برابر بڑھتی رہی اور آخر کار رسول اکرم کئے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے۔

آپ کی آمد سے عبداللہ بن ابی کی یقینی بادشاہی خاک میں مل گئی اور اس کی تمناؤں کا خون ہو گیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی، رسول اکرم کو اپنا حریف تصور کرنے لگا۔ وہ دن رات آپ کی ناکامی کا انتظار کر رہا تھا لیکن جب بدر میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی تو اسے بھی مجبوراً اپنے دوستوں سمیت اسلام کے آگے گردن جھکانا پڑی۔

دوسری طرف مدینے کے یہودی قبائل تھے جو کہ مسلمانوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جنگ بدر کے نتیجے نے انہیں بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا اور اسلام کی کامیابی سے انہیں اپنا اقتدار ڈمگنا ہوا دکھائی

دینے لگا۔ ویسے بھی یہودی بے بند و بار اور بے ہدف قسم کے معاشروں میں نشوونما پاتے ہیں۔ فاسد معاشرہ ہی ان کی سود خوری اور زر اندوزی کے لئے مدد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ جب مدینے میں اسلام کے قدم مضبوط ہوئے تو وہاں سے انتشار اور طوائف السلوک نے رخصت سفر باندھا اور اس و خزرج کے قبائل جو کہ طویل عرصے سے دست و گریباں چلے آ رہے تھے۔ اور بنی قینقاع کے یہودی ساہوکار انہیں آپس میں لڑا کر ہتھیار کرائے پر چلایا کرتے تھے۔ اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ چنانچہ اس و خزرج کے اتحاد و اتفاق نے یہودی ساہوکاروں کو بے دست و پا کر دیا۔ اب ان یہودیوں نے جنگِ بدر کے بعد اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے پر غور کرنا شروع کر دیا۔

یہودی قبائل میں سے بنی قینقاع کچھ زیادہ ہی متکبر تھے۔ ابنِ ہشام رقم طراز ہیں:

رسولِ اکرمؐ نے انہیں بازارِ بنی قینقاع میں جمع کر کے فرمایا: اے گروہِ یہود! خدا سے ڈرو کہ کہیں تم پر قریش کی طرح سے افتادہ نہ آ پڑے۔ تم لوگ اسلام قبول کر لو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں اور میری نبوت کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے اور اللہ نے تم سے میری نبوت کا بیٹاق لیا ہے۔

یہود نے کہا: اے محمدؐ! تو سمجھتا ہے کہ ہم بھی تیری قوم (قریش) کی طرح سے ہیں؟ تجھے اپنی اس کامیابی پر مغرور نہیں ہونا چاہئے کیونکہ تو نے ان لوگوں سے جنگ جیتی ہے جو جنگ کرنے کا فن ہی نہیں جانتے۔ خدا کی قسم! اگر ہم نے تجھ سے جنگ کی تو پھر تجھے پتا چل جائے گا کہ بس ہم ہی ہم ہیں۔ (یعنی اگر دنیا میں کوئی جاندار قوم ہے تو وہ صرف ہم ہی ہیں۔)

یہود سے پہلی کشمکش

یہود اپنی چھیڑ خانی میں مصروف رہے۔ بقولِ واقدی ایک انصاری کی بیوی ایک یہودی زرگر کی دکان پر گئی۔ وہاں کچھ یہودی جمع تھے جنہوں نے اس خاتون سے کہا کہ اپنے چہرے سے حجاب ہٹائے۔^۱ خاتون نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو زرگر اٹھا اور اس نے پشت سے اس کا کپڑا کھینچ لیا جس سے اس خاتون کا تقدس مجروح ہوا۔ اس پر یہودی ہنسنے لگے۔ اس خاتون نے مسلمانوں کو اپنی مدد کے لئے پکارا تو ایک مسلمان نے بڑھ کر اس زرگر کو قتل کر دیا۔ اس پر بنی قینقاع جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی اس مسلمان کو قتل کر دیا اور یوں انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ پھر قلعہ بند ہو کر جنگ پر آمادہ ہو گئے۔

رسولِ اکرمؐ اپنی فوج کو لے کر وہاں گئے اور پورے پندرہ دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ مسعودی

۱۔ مذکورہ خاتون کا انصاری کی بیوی ہونا واقدی سے منقول ہے۔

التنبیہ والاشراف میں لکھتے ہیں کہ یہ محاصرہ ۳۷ھ میں شوال کی پندرہ تاریخ سے شروع ہوا اور یکم ذی القعدہ تک جاری رہا۔ آخر کار انہیں اپنی شکست تسلیم کرنا پڑی۔ ان کے سات سو جنگجو افراد کو اذرعاتِ شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا اور ان کا تمام مال بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔

واضح رہے کہ بنی قینقاع زمین کے مالک نہیں تھے، وہ تاجر تھے اور جنگ کے ہتھیار اور زرگری سے وابستہ تھے۔ رسول اکرمؐ نے مالِ غنیمت میں سے پانچواں حصہ (خمس) اپنے پاس رکھا اور باقی چار حصے مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے۔^۱

جنگِ بدر کے بعد قریش مکہ ایک سال تک اپنے مقتولین کا سوگ مناتے رہے اور ان کے خون کا انتقام لینے کے لئے تیاری کرتے رہے۔ آخر کار ایک دن وہ بہت بڑا لشکر لے کر مدینے کی طرف چل پڑے۔

غزوہٴ اُحُد

اُحُد، مدینے سے باہر ایک میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کفارِ قریش تین ہزار جنگجو، تین ہزار اونٹ اور دو سو گھوڑے لے کر ابوسفیان کی قیادت میں بدھ ۱۲ شوال ۳۷ھ کو اُحُد کے قریب خیمہ زن ہوئے۔ اس جنگ میں ابوسفیان اپنے ساتھ قریش کے دو بُت لات اور عَزَّی بھی لایا تھا۔ اس کے علاوہ قریش کے پندرہ سرداروں کی عورتیں بھی ابوسفیان کی بیوی ہند کے ساتھ لشکر میں موجود تھیں۔ یہ عورتیں دف بجا کر رجز پڑھتی تھیں اور لشکر کا حوصلہ بڑھاتی تھیں۔

رسول اکرمؐ نے مہاجرین اور انصار کی مجلسِ مشاورت طلب کی کہ آیا مدینے میں رہ کر اس لشکر کا بائیں طور مقابلہ کیا جائے کہ جب کفار گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں داخل ہوں تو ہمارے جوان گلیوں میں ان کا مقابلہ کریں اور عورتیں اور بچے چھتوں پر بیٹھ کر ان پر پتھر برسائیں یا پھر مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں ان سے جنگ کی جائے؟ فوجی حکمتِ نظر سے رسول اکرمؐ اس بات کے حامی تھے کہ جنگِ مدینہ میں رہ کر ہی لڑی جائے کیونکہ کفار مدینے کی گلیوں سے واقف نہیں تھے اور انہیں شہر ہی میں رہ کر شدید نقصان پہنچایا جاسکتا تھا۔

آنحضرتؐ کے علاوہ عبداللہ بن ابی کا بھی یہی خیال تھا لیکن مسلمان جذبہٴ جہاد سے سرشار تھے اور وہ چاہتے تھے کہ شہر سے باہر کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہئے۔ رسول اکرمؐ کے چچا حضرت حمزہؓ کی رائے بھی یہی تھی۔ جذباتی مسلمان کہنے لگے کہ اگر ہم شہر سے باہر نہ نکلے تو یہ ہماری شکست تصور کی جائے گی۔

رسول اکرمؐ نے جب مسلمانوں کا جوش و جذبہ دیکھا تو آپؐ نے ان کی رائے کو قبول کیا اور شہر سے

باہر نکل کر جنگ کرنے کا اعلان کیا کیونکہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ جوانوں کو شہر میں رہنے کا حکم دینے سے ان کی جذباتِ شہادت کو ٹھیس پہنچے گی۔

رسول اکرم ایک ہزار ساتھیوں کو لے کر مدینے سے روانہ ہوئے۔ ابتدا میں عبداللہ بن ابی بھی اپنے ساتھیوں سمیت اُس لشکر میں شریک تھا لیکن اُس نے اس موقع پر کھل کر اپنی منافقت کا اظہار کیا اور کہا کہ محمدؐ نے میرا مشورہ نہیں مانا لہذا میں واپس جا رہا ہوں۔ اُس کے ساتھ اُس کے قبیلے کے تین سوا افراد بھی واپس چلے گئے۔ اُس کے جانے کے بعد لشکرِ اسلام میں سات سوا افراد باقی رہ گئے۔ رسول اکرمؐ انہیں لے کر کوہِ اُحد کے قریب پہنچے اور لشکرِ قریش کے سامنے صف بندی فرمائی۔ یہ جنگ ۱۵ ارشوال بروز ہفتہ شروع ہوئی اور اسی دن ختم ہوئی۔

رسول اکرمؐ نے مجاہدینِ اسلام کو کوہِ اُحد کے سامنے کھڑا کیا، کوہِ اُحد کے درے پر آپؐ نے پچاس تیر اندازوں کو متعین کیا اور عبداللہ بن جبیر کو ان کا سالار مقرر فرمایا۔ آپؐ کی اس حکمتِ عملی کا مقصد یہ تھا کہ قریش کے جنگجو کہیں عقب سے حملہ آور نہ ہوں اور اگر بالفرض وہ پیچھے سے آنا بھی چاہیں تو تیر انداز انہیں اس راستے سے داخل نہ ہونے دیں۔

الوسفیان نے دو سو گھڑ سوار دستے کی قیادت خالد بن ولید کے سپرد کی اور اپنا پرچم بنی عبدالدار کے جوانوں کے حوالے کیا۔ معاویہ کی ماں ہند دوسری عورتوں کے ساتھ لشکر کے پیچھے دف بنجا کر سپاہیوں کے حوصلے بلند کر رہی تھی۔ جب وہ بنی عبدالدار کے جنگ آزماؤں اور پرچم داروں کے پاس پہنچی تو یہ رجز پڑھا:

وَيْهِيَابْنِي عَبْدَ الدَّارِ ، وَيَهِيَاحُمَاةَ الْأَذْبَارِ ، ضَرْبًا بِكُلِّ بَنَارِ .

یعنی اے بنی عبدالدار کے جوانو! اے صف شکنو! اے پرچم بردارو! آگے بڑھو اور تیز دھار تلواروں سے دشمن پر کاری ضربیں لگاؤ۔

لشکرِ قریش میں ایک حبشی غلام وحشی بھی موجود تھا جو دُور سے چھوٹا نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ ہند نے اس سے کہا: اگر تو نے آج محمدؐ علیؑ یا حمزہؓ میں سے کسی ایک کو بھی قتل کر دیا تو میں تجھے غلامی سے آزاد کر دوں گی۔

وحشی نے کہا: میں محمدؐ اور علیؑ کو تو قتل نہیں کر سکتا کیونکہ محمدؐ کے ارد گرد ہر وقت جاں نثاروں کا جھگھکا لگا رہتا ہے اور علیؑ ایک شیر کی طرح سے میدان میں حملہ کرتا ہے۔ اس کی نظر صرف سامنے والے دشمن پر ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ دائیں اور بائیں بھی نگاہ رکھتا ہے۔ البتہ میں حمزہؓ کو قتل کر سکتا ہوں کیونکہ جب وہ چیتے کی سی تیزی کے ساتھ دشمن کی طرف جھپٹتا ہے تو اپنے گرد و پیش پر نظر نہیں رکھتا۔

آغازِ جنگ

مشرکین کے پرچم دار طلحہ بن عثمان نے جسے ”کبش الکبشہ“ یعنی سالار لشکر کہا جاتا تھا جنگ کا آغاز کیا اور لشکر کی صفوں سے باہر نکل کر پکارا: اے اصحابِ محمد! تمہارا خیال ہے کہ تمہاری تلواروں سے خدا ہمیں جہنم میں بھیجتا ہے اور ہماری تلواروں سے خدا تمہیں جنت میں بھیجتا ہے تو کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی تلوار سے مجھے جہنم میں پہنچائے یا پھر میری تلوار سے جنت میں جائے؟

حضرت علیؑ اس کے مقابلے پر آئے اور فرمایا: خدا کی قسم! میں اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک میری تلوار تجھے جہنم میں یا تیری تلوار مجھے جنت میں نہ پہنچا دے۔ پھر آپؑ نے اس پر حملہ کیا اور اس کا ایک پاؤں کٹ گیا۔ وہ زمین پر گرا اور اس کی تہہ ہٹ گئی جس سے وہ ننگا ہو گیا۔

پھر طلحہ نے حضرت علیؑ سے کہا: فرزندِ عم! تجھے خدا اور رشتہ داری کا واسطہ! مجھے چھوڑ دے۔

حضرت علیؑ نے اسے چھوڑ دیا اور رسولِ اکرمؐ نے اس وقت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ جب حضرت علیؑ اپنی جگہ واپس آئے تو صحابہؓ نے ان سے پوچھا کہ آپؑ نے طلحہ کو کیوں چھوڑ دیا؟

آپؑ نے فرمایا: جب میرا ابنِ عم ننگا ہو چکا تھا اور اس نے مجھے رشتہ داری کا واسطہ دیا تو مجھے شرم آ گئی۔

پھر دونوں لشکروں میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت علیؑ نے اس جنگ میں بڑی بے جگری کا

مظاہرہ کیا اور قریش کے پرچم برداروں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا اور جب ایک پرچم بردار قتل ہوتا تو دوسرا آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیتا اور یوں یکے بعد دیگرے کفار کے دس افراد قتل ہوئے۔ جب بنی عبدالدار کے دس پرچم بردار قتل ہوئے تو ان کے ایک غلام نے آگے بڑھ کر پرچم اٹھا لیا۔ حضرت علیؑ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد قریش کا پرچم زمین پر گر گیا۔

جب لشکرِ قریش نے اپنے پرچم کو گرا ہوا دیکھا تو راہِ فرار اختیار کرتے ہی بنی۔ اس جنگ میں حضرت

حزۃ اور حضرت ابودجانہ انصاریؓ نے بھی شجاعت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ جب کفار میدانِ چھوڑ کر بھاگے تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کے خیموں تک پہنچ گئے۔ لشکرِ کفار نے اپنی جان بچانے کے لئے خیموں کو چھوڑا اور کھلے میدان میں دوڑنے لگے۔ پھر کیا تھا، مسلمان ان کے خیموں پر لوٹ پڑے۔

جب تیر انداز دستے نے دیکھا کہ دوسرا دستہ مالِ غنیمت لوٹنے میں مصروف ہے اور جنگ ختم ہو چکی ہے

تو ان میں سے چالیس افراد نے درہ چھوڑ دیا اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ جب خالد بن ولیدؓ نے یہ منظر دیکھا تو وہ دوسو سواروں کو ساتھ لے کر درہ کی طرف سے حملہ آور ہوا

اور وہاں پر موجود عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو شہید کر کے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ مختلف جیموں میں مالِ غنیمت لوٹ رہے تھے۔

مسلمان اس اچانک افتاد سے بوکھلا اٹھے اور اسی اثناء میں ایک قریشی نے اپنا پرچم زمین سے اٹھا کر بلند کر دیا۔ جب شکست خوردہ کفار نے اپنے علم کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ میدان میں واپس آ گئے اور یوں مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے اور سخت جنگ شروع ہو گئی۔

اس وقت حبشی غلام حبشی کو موقع مل گیا۔ اس نے ناک کر حضرت حمزہؓ کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ سنبھل نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ لشکرِ اسلام میں سے بہت سے افراد شہید ہوئے۔

مشرکین نے چاروں طرف سے رسولِ اکرمؐ پر حملہ کیا۔ نسیہ مازنیہ زخیوں کو پانی پلانے کے لئے میدان میں موجود تھی۔ جب اس نے جنگ کا پانسہ پلٹتا ہوا دیکھا تو وہ رسولِ اکرمؐ کے دفاع میں مصروف ہو گئی اور اس جنگ میں اسے بہت سے زخم آئے۔^۱

یہ خبر مدینے پہنچی تو بہت سے انصارِ مدینہ گھروں سے نکل کر میدانِ کارزار میں آئے اور شہید ہوئے۔ اس دوران ایک مشرک نے رسولِ اکرمؐ کو پتھر مارا جس سے آپ کی پیشانی اور دندانِ مبارک زخمی ہو گئے۔ اس سے آپ کی ناک پر بھی چوٹ آئی اور آپ کے چہرہ مبارک سے بھی خون بہنے لگا۔

قریش کے سورمانبی اکرمؐ کو قتل کرنے کے لئے یکے بعد دیگرے آگے بڑھنے لگے۔ رسولِ اکرمؐ انہیں آتا ہوا دیکھتے تو علیؑ سے فرماتے: علیؑ! اس گروہ کو ہٹاؤ۔ اس وقت جبریلؑ نے رسولِ اکرمؐ سے کہا: یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا لَلْمَوَاسَاةِ۔ یعنی یا رسول اللہ! فداکاری اور ایثار اسے کہا جاتا ہے۔ رسولِ اکرمؐ نے فرمایا: آخر ایسا کیوں نہ ہو، عَلِیُّ مَتِّیْ وَ اَنَا مِنْهُ۔ یعنی علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں۔ تب جبریلؑ نے کہا: وَ اَنَا مِنْکُمْ۔ یعنی میں آپ دونوں سے ہوں۔ اس موقع پر لوگوں نے ہاتف کی یہ ندا سنی: لَا سِیْفَ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ لَا فِئْتِی إِلَّا عَلِی۔ یعنی ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں اور علیؑ کے علاوہ کوئی جوانمرد نہیں۔

اس حملے میں ایک مشرک نے مصعبؓ کو جو آنحضرتؐ کے ہم شکل تھے شہید کر دیا اور چیخ کر کہا ”میں

۱۔ زخمی شخص کو پیاس زیادہ لگتی ہے اس لئے نسیہ خاتون زخیوں کو پانی پلانے کے لئے فوج کے ساتھ آئی تھیں۔ وہ زخیوں کو پانی پلاتیں اور مقدور بھران کی مرہم پٹی بھی کرتی تھیں لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر خواتین کو جنگ میں نہیں دھکیلا جاسکتا کیونکہ

(۱) جنگِ اُحد مدینے سے صرف ایک میل کے فاصلے پر لڑی گئی تھی۔

(۲) نسیہ خاتون صرف زخیوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کے لئے آئی تھیں۔ جب انہوں نے رسولِ اکرمؐ کو دشمنوں میں گھرا ہوا دیکھا تو وہ رسولِ اکرمؐ کو بچانے کے لئے لڑائی میں شامل ہوئی تھیں اور رسولِ اکرمؐ کا دفاع ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب تھا۔

نے محمدؐ کو قتل کر دیا ہے۔“ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ مسلمان میدان جنگ سے بھاگ اٹھے۔

یعقوبی لکھتے ہیں کہ اس وقت علیؑ، طلحہ اور زبیر کے علاوہ رسول اکرمؐ کے پاس اور کوئی باقی نہ رہا۔

میدان سے بھاگے ہوئے مسلمان کوہ احد پر جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اے کاش! اس وقت کوئی

مدینے جا کر عبداللہ ابن ابی سے درخواست کرتا کہ وہ ہمارے لئے قریش سے امان حاصل کرے۔

رسول اکرمؐ نے ایک گروہ کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا تو آپؐ نے انہیں نام لے کر واپس بلایا چنانچہ ان

میں سے کچھ لوگ پلٹ آئے اور یوں محافظین رسولؐ کی تعداد پندرہ ہو گئی۔ پھر آنحضرتؐ کے محافظ آپؐ کو کوہ احد

کی بلندی پر لے گئے۔ آپؐ زخمی تھے اور آپؐ کے چہرہ اقدس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علیؑ اپنی سپر میں پانی

بھر کر لائے اور انہوں نے رسول اکرمؐ کے زخموں کو صاف کیا۔

میدان جنگ مجاہدین اسلام سے خالی ہو گیا۔ ہند عورتوں کو ساتھ لے کر میدان میں آئی جہاں اس نے

حضرت حمزہؓ اور دیگر شہداء کے لاشوں کی بے حرمتی کی۔ اس نے حضرت حمزہؓ کی لاش کا منہ کیا یعنی ان کے ناک

کان کاٹ لئے اور ان کا ہار بنا کر پہنا اور اپنا ہار اتار کر وحشی کو انعام میں دیدیا۔ ہند کے ساتھ باقی عورتوں نے

بھی یہی کچھ کیا۔ پھر جوش انتقام میں ہند نے حضرت حمزہؓ کے شکم کو چاک کیا اور ان کا جگر نکال کر چبانے لگی لیکن

اسے نکل نہ سکی۔ ابوسفیان بھی حضرت حمزہؓ کی لاش پر آیا اور ان کے چہرے پر اپنے نیزے کی آئی چھو کر بولا:

”اس کا ذائقہ چکھ کہ تو نے انہوں سے قطع رحمی کی تھی۔“

قبیلہ احابش کے سردار حلیس نے جو کہ قریش کا حلیف تھا، جب یہ منظر دیکھا تو پکار کر بولا:

اے میرے قبیلے والو! دیکھو رئیس قریش اپنے ابن عم کی لاش کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔

ابوسفیان نے اس سے کہا: مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اب تم اس کی پردہ پوشی کرو۔

اس وقت ابوسفیان نے چلا کر پوچھا: کیا محمدؐ زندہ ہیں؟

مسلمانوں نے جواب دیا: ہاں! وہ زندہ سلامت ہیں۔

پھر ابوسفیان نے اعلیٰ ہبل، اعلیٰ ہبل کہہ کر ہبل کی بجائے کانفرہ لگایا۔

رسول اکرمؐ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: تم جواب میں کہو اللہ اعلیٰ و اجل۔ اللہ بلند و برتر ہے۔

ابوسفیان پکارا: لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ۔ ہمارے پاس عزئی ہے تمہارے پاس عزئی نہیں ہے۔

رسول اکرمؐ نے فرمایا: تم جواباً کہو اللہ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ۔ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔

جنگ احد میں ۶۸ مسلمان شہید ہوئے۔ رسول اکرمؐ کے حکم کے مطابق ان تمام شہداء کو کوہ احد کے

دامن میں دفن کر دیا گیا۔ شہداء کی تدفین کے بعد آنحضرتؐ اپنے زخمی ساتھیوں کو لیکر مدینہ واپس آ گئے۔

مختصر موازنہ

اس جنگ میں حضرت علیؑ نے علمدار قریش طلحہ کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی ظرف کا مظاہرہ کیا جبکہ معاویہ کے باپ ابوسفیان اور اس کی ماں ہند نے حضرت حمزہؑ کے جسم کا مُشکہ کیا۔ صحابیہ نسیبہ نے وفاداری اور ایثار کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا جبکہ ہند نے انسان دشمنی کا بدترین مظاہرہ کیا۔

غزوہ حراء الاسد

قریش نے راستے میں باہمی مشورہ کیا اور کہا کہ ہم نے واپس آ کر غلطی کی ہے۔ ہم لشکرِ محمدؐ کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے تھے لیکن ہم مدینہ نہیں گئے جبکہ ہمیں مدینے جا کر محمدؐ کا خاتمہ کر دینا چاہئے تھا تاکہ ہم ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتے۔

اُحد سے واپسی کی پہلی رات ہی آنحضرتؐ کو لشکرِ کفار کے عزائم کا پتا چل گیا تھا۔ چنانچہ آپؐ نے جنگ کے اگلے روز حکم دیا کہ لشکرِ کفار کے تعاقب کے لئے نکلو اور آپؐ نے یہ وضاحت کر دی کہ تعاقب کے لئے صرف وہی افراد جائیں جو جنگ میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح آپؐ نے عملی طور پر جنگ میں پیٹھ دکھانے والے صحابہ کو سرنش کی تھی۔ زخمی سپاہی یہ حکم سن کر اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے مدینے سے آٹھ میل دور مقام ”حراء الاسد“ تک سفر کیا۔ رسولِ اکرمؐ نے حراء الاسد پر پڑاؤ ڈالا اور دو آدمیوں کو دشمن کے لشکر کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لئے روانہ کیا۔

بنی خزاعہ کا بنی ہاشم سے معاہدہ تھا، ان میں سے ایک شخص ابوسفیان کے پاس گیا اور اسے مسلمانوں کی شوکت سے خوفزدہ کیا اور کہا کہ مسلمان ایک بہت بڑا لشکر لے کر تمہارے تعاقب میں آرہے ہیں لہذا تم مدینے جانے کا ارادہ ملتوی کر دو۔ ابوسفیان یہ خبر سن کر گھبرا گیا اور اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ محمدؐ مصطفیٰؐ کو قریش کے تعاقب سے باز رکھے اور انہیں خوف زدہ کرے۔

رسولِ اکرمؐ نے تین دن تک حراء الاسد میں قیام کیا اور جب آپؐ کو یقین ہو گیا کہ دشمن کے کی طرف چلا گیا ہے تو آپؐ مدینے واپس تشریف لے آئے۔

پیش گفتار

غارِ حرا میں پہلی وحی اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کے نزول کے ساتھ ہی رسولِ اکرم اسلام کی تبلیغ پر مامور ہوئے۔ آپ کو خلعتِ رسالت عطا ہوا تو امت کی ہدایت کے لئے قرآن اور سنت یعنی قرآن مجید کے ایک سو چودہ سورے نازل ہوتے رہے اور سنتِ رسول کے ہزار ہا گوشے تئیس سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً ظہور پذیر ہوتے رہے۔ جس دن آپ مبعوث برسالت ہوئے اسی روز سے اسلام پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا جو الحمد للہ آج تک جاری ہے اور انشاء اللہ تا قیام قیامت جاری رہے گا۔

لوگوں تک اسلام پہنچانے کے لئے شیخ مکہ حضرت ابوطالب نے رسولِ اکرم کی ہر طرح حمایت اور مدد کی۔ اسی طرح اسلام کی نشر و اشاعت کے لئے ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی خدمات بھی فراموش نہیں کی جاسکتیں۔ مردوں میں سب سے پہلے امام علیؑ اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ ایمان لائے۔ خطبہٴ قاصعہ میں ہے کہ امام علیؑ نے بچپن ہی سے رسولِ اکرمؐ کی آغوش مبارک میں تعلیم و تربیت پائی۔ رسولِ اکرمؐ ان کو اپنے دستِ مبارک سے لقمے بنا بنا کر کھلایا کرتے اور اپنے جسمِ اطہر سے مس کیا کرتے تھے۔ خوش نصیب کہ مولودِ کعبہ خوشبوئے نبوت سے اپنے مشامِ جاں کو معطر کیا کرتے تھے۔ جب غارِ حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو وہاں بھی آپ موجود تھے۔

جب رسولِ اکرمؐ نے تبلیغ اسلام کے لئے بنی ہاشم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا اور اسلام کی سر بلندی کے لئے ان سے مدد چاہی تو پورے مجمع میں سے صرف امام علیؑ نے ہی کھڑے ہو کر نصرت اسلام کے لئے رسولِ اکرمؐ کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ بعثت کے دسویں سال اسلام کے عظیم الشان محسن یعنی حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجہؓ وفات پا گئے چنانچہ رسولِ اکرمؐ نے اس سال کو ”عامُ الحزن“ یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس کے تین سال بعد رسولِ اکرمؐ نے مدینے ہجرت فرمائی۔ مدینے میں رہ کر رسولِ اکرمؐ حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجہؓ کو یاد کیا کرتے تھے اور جب کبھی آپ کوئی گوسفند ذبح کرتے تو حضرت خدیجہؓ کی سہیلیوں کے ہاں اس کا

گوشت ضرور بھجواتے۔ حضرت ابوطالب کے بعد ان کے فرزند امام علیؑ، رسول اکرمؐ کے خاص الخاص حامی اور مددگار بنے۔ جنگِ بدر میں امام علیؑ نے باقی تمام مسلمانوں کی بہ نسبت زیادہ تعداد میں مشرکین قریش کو قتل کیا اور انہیں قیدی بنایا۔ جنگِ احد میں جب تمام اصحاب، رسول اکرمؐ کو چھوڑ گئے تو اس وقت امام علیؑ ہی تھے جو اپنی شمشیرِ خارا شکاف لئے شیع رسالت کے گرد پروانہ وار جاں نثاری کا ثبوت دیتے رہے۔ امام علیؑ نے ہی جنگِ خندق میں قریش کے نامی گرامی پہلوان عمرو بن عبدود کو قتل کیا جس کے بعد لشکرِ کفار بھاگ گیا تھا۔ جنگِ خیبر میں امام علیؑ نے ہی قلعہ خیبر کو فتح کیا تھا۔ رسول اکرمؐ کے لئے امام علیؑ حضرت ابوطالب کی یادگار اور جنابِ بتولِ عذرا فاطمہ زہراؑ حضرت خدیجہؑ کی یادگار تھیں۔ رسول اکرمؐ نے مدینے میں جناب فاطمہ زہراؑ کی شادی امام علیؑ سے کی اور اس مبارک شادی سے حسین کریمینؑ پیدا ہوئے۔

جب آیہ مباہلہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَذُحْ أَبْنَانَنَا وَابْنَاتِنَا وَنِسَاءَنَا وَنَفْسَانَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ تَبَتَّلْ فَنَجْعَلْ لِّغَنَةٍ عَلَيَّ الْكَافِرِينَ۔ یعنی علم آجانے کے بعد جو بھی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ اؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ اور ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ پھر ایک دوسرے کے لئے بددعا اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ (سورہ آل عمران: آیت ۶۱) نازل ہوئی تو رسول اکرمؐ نصاریٰ نجران سے مباہلے کے لئے علیؑ و فاطمہؑ اور حسنؑ و حسینؑ کو ساتھ لے کر میدان میں تشریف لائے۔

اور جب آیہ تطہیر اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یعنی اے اہلیت! اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ (سورہ احزاب: آیت ۳۳) نازل ہوئی تو آپؐ نے امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو اپنے زانوؤں پر اور حضرت فاطمہ زہراؑ کو اپنے سامنے اور امام علیؑ مرتضیٰؑ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور اپنی چادر ان سب پر کھینچ کر فرمایا: رَبِّ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَنِيَّ۔ یعنی اے پروردگار! یہ ہیں میرے اہلیت۔ اس لئے ان پانچ بزرگواروں کو بچتیں پاک اور اصحابِ کساء بھی کہا جاتا ہے۔

آیہ تطہیر کے نزول کے بعد رسول اکرمؐ ہر نماز پنجگانہ کے وقت حضرت فاطمہؑ کے گھر کے دروازے پر جاتے تھے۔ حضرت فاطمہؑ کے گھر کا دروازہ مسجد نبویؐ ہی میں کھلتا تھا چنانچہ جب رسول اکرمؐ نماز کے لئے مسجد میں آتے تو آپؐ کی آمد سے پہلے مہاجرین و انصار کی صفیں وہاں موجود ہوتی تھیں۔ آپؐ اس وقت فردگاہ ملائکہ یعنی درِ بتول عذراؑ پر رک کر فرماتے: اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ! اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ

أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. الصَّلَاةُ، الصَّلَاةُ. یعنی اے اہلبیت تم پر سلام ہو! پھر آیت تطہیر پڑھنے کے بعد فرماتے کہ نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے۔

اور جب آیہ قربی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی اے رسول! آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، بجز اس کے کہ تم میرے اقرباء سے مودت رکھو۔ (سورہ شوری: آیت ۲۳) نازل ہوئی تو علی، فاطمہ، حسن اور حسین رسول اکرم کے ذوی القربی کے طور پر معروف ہو گئے۔

اور جب پیغمبر اکرم پر آیہ قربی وَابْتَذِ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. یعنی قرابت داروں کو اس کا حق دو۔ (سورہ بنی اسرائیل: آیت ۲۶) نازل ہوئی تو سرکار رسالت مآب نے حضرت فاطمہ زہرا کو فدک عنایت فرمایا۔

اور جب آیہ بَلِّغْ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یعنی اے رسول! آپ اس حکم کو پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کے پیغام کو ہی نہیں پہنچایا۔ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بیشک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (سورہ مائدہ: آیت ۶۷) نازل ہوئی تو رسول اکرم نے غدیر خم میں امام علی کا بازو پکڑ کر بلند کیا اور ارشاد فرمایا: مَنْ كُنْتُ مُوَلَّاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مُوَلَّاهُ. یعنی جس کا میں حاکم ہوں یہ علی بھی اس کا حاکم ہے۔

رسول اکرم نے کھلے الفاظ میں امام علی کو اپنا وصی اور جانشین قرار دیا۔ رسول اکرم بیمار ہوئے اور سوموار کے دن آپ نے اپنا سر مبارک امام علی کے سینے پر رکھا اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ امام علی نے چند اشخاص کو اپنے ساتھ شامل کیا اور آنحضرت کے غسل و کفن میں مصروف ہو گئے۔ انصار مدینہ، سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ کی بیعت کے لئے جمع ہوئے اور وہ اسے رسول اکرم کا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ مہاجرین قریش کو جو نہی اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی سقیفہ پہنچ گئے اور ان سے کہا: رسول اکرم کا تعلق ہم قریش سے تھا اس لئے عرب قریش کے علاوہ کسی دوسرے خاندان کا خلیفہ برداشت نہیں کریں گے۔ قریشی مہاجرین نے انصار سے خوب بحث کی اور نتیجتاً حضرت ابوبکرؓ کی بیعت عمل میں آئی۔ قریشی مہاجرین کا خیال تھا کہ اگر بنی ہاشم میں سے کوئی خلیفہ بنایا گیا تو قیامت تک خلافت کسی دوسرے خاندان کو نہیں مل سکے گی اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو خلافت کو قریش میں اس طرح گردش دو کہ بنی ہاشم کے علاوہ قریش کا ہر خاندان اس سے مستفید ہو سکے۔ جس گروہ نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کی وہ انہیں لے کر رات گئے تک مدینے کی گلیوں میں

پھرتے رہے اور جو شخص بھی انہیں دکھائی دیتا اسے پکڑ کر حضرت ابوبکرؓ کے پاس لے آتے اور اس سے بیعت لیتے۔ منگل کا سارا دن اسی طرح گزرا۔ بدھ کے دن وہ لوگ حضرت ابوبکرؓ کو لے کر مسجد میں آئے اور انہیں منبرِ رسولؐ پر بٹھا دیا اور ایک بار پھر ان کی بیعت کی۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں نے امت سے خطاب کیا اور اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے نمازِ جماعت پڑھائی۔ اس تمام عرصے میں امام علیؓ کے ساتھ چند لوگ رسولِ اکرمؐ کی تجہیز و تکفین میں مصروف رہے۔ خاندانِ بنی ہاشم کے سوگوار افراد خانہ پیغمبرؐ کے ارد گرد ہی رہے اور غسل و کفن کے بعد انہوں نے خدا کے آخری رسول کی نمازِ جنازہ ادا کی۔ بنی ہاشم کے بعد باقی مسلمان سوموار اور منگل کا پورا دن آنحضرتؐ کے حجرے میں آ کر انفرادی نمازِ جنازہ ادا کرتے رہے۔ منگل کی شام تک یہ سلسلہ مکمل ہو گیا تو بدھ کی شب امام علیؓ نے چند دوستوں کی مدد سے آنحضرتؐ کو سپرد خاک کر دیا۔ سوموار اور منگل کے وہ دن حضرت ابوبکرؓ کے حامی کسی نہ کسی طرح سے ان کی بیعت کو مستحکم بنانے کے لئے سرگرم رہے یہاں تک کہ بیعت انجام پذیر ہوئی اور حضرت ابوبکرؓ خلیفہ المسلمین بن گئے۔

اسی بیعت سے حضرت عمرؓ خلیفہ بنے۔

اسی بیعت سے حضرت عثمانؓ خلیفہ بنے۔

اسی بیعت سے معاویہ بن ابی سفیان خلیفہ بنا۔

اسی بیعت سے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان خلیفہ بنا۔

اسی بیعت سے بنو امیہ اور بنو عباس اور عثمانی خلیفہ بنے۔

حضرت ابوبکرؓ نے جو کام انجام دیئے وہ اسی بیعت کی وجہ سے انجام دیئے۔ بنو امیہ اور حضرت عثمانؓ نے نیز معاویہ اور یزید نے جو کچھ کیا وہ اسی بیعت کے بل بوتے پر کیا۔ اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے اور امام مہدیؑ من آل محمدؑ کے ظہور تک جو کچھ ہوتا رہے گا سب کی بنیاد یہی ”بیعت“ ہے۔ آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ خلافتِ راشدہ کی سیاست نے رسول اللہؐ کی سنت پر کیا کیا اثرات مرتب کئے۔

خلافتِ راشدہ میں سنتِ رسولؐ

سنتِ رسولؐ — عہدِ ابوبکرؓ میں

حضرت ابوبکرؓ، وفاتِ رسولؐ کے بعد ربیع الاول ۱ھ میں خلیفہ بنے اور جمادی الثانی ۳ھ کو ان کی وفات ہوئی اور یوں ان کی مدتِ خلافت لگ بھگ دو سال اور ڈھائی ماہ ہے۔

حضرت ابوبکرؓ قریش کی حمایت سے برسرِ اقتدار آئے تھے مگر بنی ہاشم نے ان کی حمایت نہیں کی تھی۔ بنی ہاشم کے علاوہ قبائلِ انصار کے کچھ افراد اور بیرونِ مدینہ کے کچھ عرب قبائل بھی آپ کے مخالفین میں شامل تھے۔ حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کرنے والے قریشی مہاجر تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ کا تعلق بنی ہاشم کے علاوہ قریش کی کسی اور شاخ سے ہو۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مہاجرین نے انصار سے کہا تھا: رسولِ اکرمؐ کا تعلق قریش سے تھا اور عرب اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ان کا خلیفہ قریش کے علاوہ کسی اور قبیلے سے ہو۔ سقیفہ میں ابوبکرؓ، عمرؓ اور ابوعبیدہ خلافت کے لئے قریش کے امیدوار تھے۔ سقیفہ کے اجلاس میں امام علیؓ اور عباسؓ کا نام نہیں لیا گیا اور ابوبکرؓ کو قریشی ہونے کی بنا پر منتخب کیا گیا۔

حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت میں ابن عباسؓ سے ایک مرتبہ کہا تھا: ابن عباس! تم رسولِ اکرمؐ کے ابنِ عم ہو۔ تمہارے قبیلے کو کس چیز نے تم سے باز رکھا؟ یعنی اگرچہ تم بھی قریش سے ہو مگر تمہاری قوم نے تم میں سے خلیفہ کیوں منتخب نہیں کیا؟

ابن عباسؓ نے کہا: میں نہیں جانتا۔

حضرت عمرؓ نے کہا: میں جانتا ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم (بنی ہاشم) ان پر حکومت کرو۔

ابن عباسؓ نے کہا: آخر ایسا کیوں ہے جبکہ ہم تو ان سے بھلائی اور نیکی کرنے والے لوگ ہیں؟

حضرت عمرؓ نے کہا: اے خدا معاف کرنا! قریش نے اس بات کو ناپسند کیا کہ نبوت اور خلافت دونوں ایک خاندان میں جمع ہو جائیں اور یہ چیز تمہارے لئے فخر و مباہات کا سبب بن جائے۔ شاید تم کہو کہ یہ کام تو ابوبکرؓ نے کیا تھا۔ نہیں بخدا! جو امر ابوبکرؓ کے ہاتھ میں پہنچا تھا اسے انہوں نے بڑی عقل مندی سے انجام دیا تھا۔^۱

دوسری روایت کے مطابق حضرت عمرؓ نے ابن عباس سے یوں کہا تھا: ابن عباس! تمہیں معلوم ہے کہ رسول اکرمؐ کے بعد کس چیز نے تمہاری قوم کو تم سے باز رکھا تھا؟

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں اس سوال کا جواب دینا نہیں چاہتا تھا لہذا میں نے کہا: اگر مجھے اس کا جواب نہیں معلوم تو امیر المومنین (عمرؓ) مجھے اس سے آگاہ کریں گے۔

حضرت عمرؓ نے کہا: انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ نبوت اور خلافت تمہارے خاندان میں جمع ہو جائے اور اس طرح تم اپنے قبیلے پر فخر کرنے لگو۔ اس لئے قریش نے اپنے لئے خلیفہ منتخب کیا اور اس انتخاب میں وہ صحیح راستے پر چلے اور کامیاب ہوئے۔

ابن عباسؓ نے کہا: امیر المومنین! اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہوں۔

حضرت عمرؓ نے کہا: ہاں تم بات کرو۔

ابن عباسؓ نے کہا: امیر المومنین! آپ نے کہا کہ قریش نے اپنے لئے خلیفہ کا چناؤ کیا اور اس چناؤ میں وہ صحیح راستے پر چلے اور کامیاب ہوئے (اس کا جواب یہ ہے) اگر قریش اسے منتخب کرتے جسے خدا نے اس کام کے لئے منتخب کیا تھا تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ صحیح راستے پر چلے اور کامیاب ہوئے ہیں۔ قریش اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور خلافت جمع ہو جائیں جبکہ اللہ نے ناپسند کرنے والی قوم کے متعلق فرمایا ہے:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَبَرُوْهُمَا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَخْبَطُوْا اَعْمَالَهُمْ۔ یعنی جب انہوں نے خدا کے نازل کردہ احکام کو برا سمجھا تو خدا نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیئے۔ (سورہ محمد: آیت ۹)

حضرت عمرؓ نے کہا: افسوس ہے ابن عباس! واللہ تمہاری باتیں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں مگر میں ان کی تصدیق کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاں تمہارا مقام کم ہو جائے۔

ابن عباسؓ نے کہا: امیر المومنین! وہ کیا باتیں ہیں؟ اگر (بالفرض) وہ باتیں صحیح ہیں تو سچی باتوں سے میری منزلت میں کمی نہیں آئی چاہئے اور اگر وہ باتیں غلط ہیں تو مجھ جیسا شخص اپنے سے باطل کو دور کر سکتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے کہا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کہتے پھرتے ہو کہ ”لوگوں نے مارے ظلم و حسد کے خلافت

کو ہم سے دور کر دیا۔“

میں نے کہا: امیر المومنین! ہم پر ہونے والے ظلم سے ہر عاقل اور غیر عاقل خوب اچھی طرح سے واقف ہے اور جہاں تک ہم سے حسد کا تعلق ہے تو ابلیس نے بھی حضرت آدمؑ سے حسد کیا تھا اور ہم محسود (آدمؑ) کی اولاد ہیں۔

حضرت عمرؓ نے کہا: افسوس! اے بنی ہاشم! تمہارے دل حسد، بغض اور کینہ سے بھرے ہوئے ہیں، ان سے حسد، بغض اور کینہ دور نہیں کیا جاسکتا۔

میں نے کہا: امیر المومنین! جن دلوں سے اللہ نے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھا ہے، آپ ان کے متعلق یہ نہ کہیں کہ وہ حسد، بغض اور کینہ سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ رسول اکرمؐ کے دل کا تعلق بھی ہم بنو ہاشم سے تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا: اب چلے جاؤ۔

میں نے کہا: میں جا رہا ہوں۔

جب میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ مجھ سے شرمسار ہوئے اور کہا: اے ابن عباسؓ بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم! میں تمہارے حق کا خیال رکھتا ہوں اور جو چیز تمہاری خوشی کا سبب بنے اسے دوست رکھتا ہوں۔

میں نے کہا: اے امیر المومنین! میں آپ پر اور ہر مسلمان پر حق رکھتا ہوں (کیونکہ میں آنحضرتؐ کا ابن عم ہوں) اور جو شخص اس حق کا لحاظ رکھے وہ سیدھے راستے پر ہے اور جس نے اسے ضائع کیا گویا اس نے خود اپنے مقدر پر ٹھوکر ماری ہے۔

اس گفتگو کے بعد عمرؓ اٹھ کر چل دیئے۔^۱

حضرت عمرؓ کے قتل کے بعد مجلس شوریٰ کے بارے میں امام علیؑ نے فرمایا تھا: لوگ قریش کو دیکھتے ہیں اور ان کے کاموں کے منتظر رہتے ہیں۔ قبیلہ قریش اپنے معاملات پر توجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر خلافت بنی ہاشم میں چلی گئی تو ان کے گھر سے کبھی نہ نکلے گی اور جب خلافت بنی ہاشم کے علاوہ قریش کے دوسرے قبیلے میں ہوگی تو وہ قریش کے تمام قبائل میں گردش کرے گی اور سب تک پہنچ جائے گی۔^۲

اس گفتگو کا ماحصل

مذکورہ تینوں افراد (علیؑ، عمرؓ اور ابن عباسؓ) واقعے کے عینی گواہ تھے جبکہ ان میں سے دو افراد تو دو مخالف جماعتوں (قریش اور بنی ہاشم) کے رہنما تھے جبکہ حضرت عمرؓ سقیفہ کے ہیرو تھے اور حوادثِ مذکور کی حقیقت

کو بھلا ان سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟

اس گفتگو سے حضرت عمرؓ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ابن عباسؓ کو بنی ہاشم کا کمسن نوجوان سمجھتے تھے اور اس طرح کی گفتگو سے وہ ابن عباسؓ کو جذباتی کر دینا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابن عباسؓ جذبات کی رو میں بہہ کر بنی ہاشم کے اندرونی راز ان کے سامنے اگل دیں گے اس لئے ۵۰ بار بار ابن عباسؓ سے یہ کہتے ہیں:

تمہاری قوم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ تمہارے خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں جمع ہو جائیں اور یوں تم اپنی قوم کے مقابلے میں فخر و مباہات کرنے لگ جاؤ۔ اسی لئے قریش نے اپنے لئے خلیفہ کا انتخاب کیا اور وہ اپنے کام میں کامیاب بھی ہو گئے۔

ابن عباسؓ نے پہلے پہل تو خلیفہ سے بات کرنے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ میں اس شرط پر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات سن کر ناراض نہ ہوں گے۔ جب خلیفہ نے وعدہ کر لیا اور انہیں اجازت دے دی تو انہوں نے کہا کہ اگر قریش خلافت کے لئے اس کا انتخاب کرتے جسے خدا نے اس کام کے لئے چنا تھا تو پھر ان کے متعلق یہ کہا جاسکتا تھا کہ وہ اپنے امور میں کامیاب ہوئے ہیں۔ البتہ آپ نے جو یہ کہا کہ قریش ایک خاندان میں نبوت و امامت کا ہونا پسند نہیں کرتے تو ان کی پسند و ناپسند کسی چیز کے حق ہونے کا معیار نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”انہوں نے خدا کے نازل کردہ احکام کو برا سمجھا تو خدا نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیئے۔“

پھر حضرت عمرؓ نے کہا: مجھے تمہارے متعلق معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہو کہ ”لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہم سے حسد کیا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں خلافت سے علیحدہ رکھا ہے۔“

ابن عباسؓ نے بھی اس بات کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا: جہاں تک ظلم کی بات ہے تو ہر داؤا اور نادان اس سے بخوبی واقف ہے یعنی اس راز است کہ معلوم عوام است۔ حسد کا جہاں تک تعلق ہے تو ابلیس نے بھی حضرت آدمؑ پر حسد کیا تھا اور ہم بھی حسد کا شکار ہونے والے حضرت آدمؑ کی اولاد ہیں اسی لئے اگر لوگوں نے ہم سے حسد کیا ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔

اس گفتگو میں تینوں افراد نے اس نکتے پر اتفاق کیا ہے کہ خلافت کے معاملے میں جو کچھ بھی ہوا وہ قریش کی آشیر باد سے ہوا ہے۔ قریش کی ایک شخصیت حضرت عمرؓ نے اس کی توجیہ یہ پیش کی ہے کہ قریش ایک خاندان میں نبوت اور خلافت کو اکٹھا دیکھنا پسند نہیں کرتے اور انہیں یہ بات ایک آنکھ نہیں بھاتی کہ بنی ہاشم خلافت و نبوت کی وجہ سے فخر و مباہات کریں۔

امام علیؑ نے اس میں اس نکتے کا اضافہ کرتے ہوئے فرمایا: قریش کو آج تک یہ فکر ستائے ہوئے ہے

کہ اگر بنی ہاشم میں خلافت چلی گئی تو پھر قریش کے دیگر قبائل میں خلافت کبھی نہیں جاسکے گی جبکہ قریش کی خواہش یہ ہے کہ خلافت کو بنی ہاشم کے علاوہ دوسری شاخوں میں پھیرتے رہیں تاکہ قریش کی ہر شاخ اس عہدے سے مستفید ہو سکے۔ اسی لئے انہوں نے بنی ہاشم کو آج تک خلافت سے محروم رکھا ہے۔

ابن عباسؓ نے اس سلسلے میں اپنا موقف یہ بیان کیا کہ قریش نے بنی ہاشم سے حُسد کیا ہے اور انہوں نے بنی ہاشم کو خلافت سے دور رکھ کر ان پر ظلم کیا ہے اور مزید یہ کہ خلافت کو خدا نے جہاں رکھا تھا، قریش نے اسے اس کے مرکز سے ہٹا دیا ہے۔ ابن عباسؓ کی دلیل اتنی وزنی تھی کہ حضرت عمرؓ سے اس کا جواب نہ بن پڑا اور وہ غصے کا اظہار کرنے لگے۔

اس بیان سے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ پہلے تین خلفاء کے دور میں پالیسی یہ رہی کہ بنی ہاشم کے علاوہ قریش کے باقی خاندانوں میں خلافت کو گردش دی جائے اور اس سیاست کا اجراء اس طرح سے کیا گیا کہ قبیلہ تیم سے حضرت ابوبکرؓ کو منتخب کیا گیا اور بنی عدی سے حضرت عمرؓ کو چنا گیا اور بنی امیہ سے حضرت عثمانؓ کو منتخب کیا گیا۔

حضرت ابوبکرؓ کے حامی افراد کی یہ رائے تھی اور یہ تھا ان کا نتیجہ۔ اب آئیے دیکھیں ان کی رائے سے اختلاف رکھنے والے کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا۔

مخالفین بیعتِ ابوبکرؓ کا انجام

مسلمانوں کے تین گروہوں نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت سے اختلاف کیا تھا۔ ان میں سے دو گروہوں کا تعلق مدینے سے تھا۔ ایک گروہ انصارِ مدینہ کا، دوسرا گروہ بنی ہاشم کا اور تیسرا گروہ مدینے سے باہر رہنے والے اعراب کا تھا۔ اب ان تینوں گروہوں کا انجام ملاحظہ فرمائیں :

(الف) رسولِ اکرمؐ کی وفات کے فوراً بعد انصارِ مدینہ آنحضرتؐ کی تجہیز و تدفین چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے لئے جمع ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ خلافت کا منصب انہیں حاصل ہو۔ ان کی حرصِ اقتدار کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لئے خلافت سے محروم کر دیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں اپنے طلب کردہ اجتماع میں انہوں نے قریش سے شکست کھائی اور قریش کے خلفاء کی پالیسیوں نے انہیں سیاست کے میدان سے ہمیشہ کے لئے نکال دیا۔

(ب) بنی ہاشم کی طرف سے خلافت کے امیدوار وہی علی ابن ابی طالبؓ تھے جنہیں رسولِ اکرمؐ نے اپنا وصی مقرر کیا تھا۔ رسولِ اکرمؐ کی تدفین کے بعد امام علیؓ اپنے گھر میں گئے۔ امام علیؓ کا گھر وہی فاطمہ زہراؓ کا

گھر تھا۔ اسی لئے مورخین اس گھر کو ”بیت فاطمہ“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جس طرح خانوادہ رسالت کے حجرے ازواج کے نام سے موسوم تھے مثلاً کہا جاتا تھا کہ یہ حجرہ عائشہ ہے، یہ حجرہ ام سلمہ ہے وغیرہ۔ چنانچہ ہم بھی یہاں مورخین کی پیروی کرتے ہوئے امام علیؑ کے گھر کو ”بیت فاطمہ“ ہی کہیں گے۔ بنی ہاشم اور ان کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت نہیں کی تھی، آستان ملک پاسبان میں امام علیؑ کے پاس جمع ہوئے اور بیعت کے متعلق گفتگو کی۔^۱

ابوبکر جو ہری لکھتے ہیں کہ:

اس زمانے میں امام علیؑ رات کے وقت حضرت فاطمہ زہراؑ کو گدھے پر سوار کرا کے انصار کے دروازوں پر تشریف لے جاتے تھے۔ (شیعہ روایات میں مذکور ہے کہ امام علیؑ رات کے وقت حسینؑ کو اپنے ساتھ لیکر جاتے تھے اور بچوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوتے تھے)۔ امام علیؑ انصار سے اپنی خلافت کے لئے مدد مانگتے تھے اور ان کے ساتھ حضرت فاطمہؑ بھی (اس کام کے لئے) تعاون طلب کرتی تھیں۔

اس کے جواب میں انصار کہتے: ”اے بنت رسول! ہم اُس شخص کی بیعت کر چکے ہیں۔ اگر رسول اللہؐ کے ابن عم پہلے آتے اور ہم سے بیعت کا مطالبہ کرتے تو ہم ان کے سوا ہرگز کسی اور کی بیعت نہ کرتے۔“

امام علیؑ ان کے جواب میں کہتے: ”تو کیا میں رسول اکرمؐ کے جنازے کو ان کے گھر میں یونہی چھوڑ دیتا۔ انہیں غسل نہ دیتا، کفن نہ پہناتا، جنازہ نہ پڑھتا، دفن نہ کرتا؟ کیا میں یہ کام چھوڑ کر خلافت کے لئے لوگوں سے جھگڑنے لگ جاتا؟“

حضرت فاطمہؑ فرماتیں: ”ابوالحسنؑ نے وہی کچھ کیا جو انہیں زیب دیتا تھا اور دوسروں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ ان سے اس کا حساب لے گا۔“

خلافت انتظامیہ نے بنی ہاشم میں تفریق پیدا کرنے کے لئے عم رسولؐ حضرت عباسؑ کے گھر کا رخ کیا اور حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عباسؑ سے کہا: ہم چاہتے ہیں کہ خلافت میں تمہیں بھی حصہ دیا جائے۔ حضرت عباسؑ نے نفی میں جواب دیا چنانچہ نمائندگان خلافت وہاں سے ناامید ہو کر واپس آئے۔

ارکان حکومت نے محسوس کیا کہ جب تک بیت فاطمہؑ سے ان کی مخالفت جاری رہے گی اس وقت تک حکومت مستحکم نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس گھر پر حملہ کیا گیا جہاں جبرئیل امینؑ وحی لایا کرتے تھے۔ یہ کام عمرؓ اور دوسرے قریشی صحابہ کی سرکردگی میں انجام دیا گیا۔ جس دروازے پر رسول اکرمؐ روزانہ پانچ مرتبہ آ کر سلام کرتے اور پھر

۱۔ متفقہ کی تفصیلات مؤلف کی کتاب ”عبداللہ بن سبا“، جلد اول اور معالم البدینین میں دیکھئے۔

۲۔ ابن ابی الحدید، شرح نوح البلاغ، مطبوعہ مصر، در ضمن خطبہ ۶۶، ج ۶، ص ۱۳ در حالات یوم السقیفہ۔

نماز پڑھایا کرتے تھے، اربابِ سقیۃ نے اسی مقدس گھر کے دروازے کو آگ لگا دی۔

رسول اکرمؐ جس گھر کی اتنی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، ان کے صحابہ نے اسی گھر کو آگ لگائی... اور پھر بیتِ فاطمہؑ میں داخل ہو گئے۔ امام علیؑ کو وہاں سے پکڑ کر زبردستی مسجد میں لایا گیا۔ امام علیؑ نے مسجد میں اپنے حق کے اثبات کے لئے دلائل دیئے۔

امام علیؑ کے دلائل سن کر انصار نے کہا: یا علیؑ! اگر ابو بکرؓ کی بیعت کرنے سے پہلے انصار آپ کی یہ گفتگو سن لیتے تو ان میں سے دو شخص بھی آپ کی بیعت سے پیچھے نہ رہتے لیکن اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اب وہ بیعت کر چکے ہیں۔^۱ امام علیؑ نے وہاں بیعت نہ کی اور ارکانِ خلافت نے بھی آپ سے زیادہ تعرض نہ کیا۔ اس کے بعد امام علیؑ گھر واپس آ گئے۔

اس واقعے کے بعد اہلِ اقتدار نے آلِ محمدؑ کے خلاف شدید اقتصادی جنگ شروع کر دی اور ان کو اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کے لئے خُص میں سے ان کا حق ختم کر دیا گیا باوجودیکہ ان پر زکوٰۃ حرام تھی۔ خُص سے محرومی کے بعد اربابِ اقتدار نے بنتِ رسولؐ کو باپ کی میراث سے محروم کر دیا۔ رسول اکرمؐ نے اپنی صاحبزادی کو ”فدک“ بہہ کیا تھا لیکن لوگوں نے بی بیؑ کی اس زمین کو بحق سرکار ضبط کر لیا۔ یہ رویہ صرف فاطمہؑ بنتِ محمدؑ کے ساتھ روا رکھا گیا۔ ان کے علاوہ رسولِ مقبولؐ نے اپنی حیاتِ طیبہ میں جن لوگوں کو زمینیں اور باغات عطا کئے تھے وہ کسی سے بھی واپس نہیں لئے گئے۔^۲

آلِ محمدؑ کے خلاف معاشی و اقتصادی جنگ کے متعلق اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ خُص کی بندش اور فدک کے چھن جانے سے آلِ محمدؑ مالیات سے محروم ہو گئے کیونکہ ان کو ذرائع کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی متبادل روزگار نہیں تھا۔ اس معاشی ناکہ بندی کی وجہ سے امام علیؑ کے پاس لوگوں کا ہجوم جمع نہیں رہ سکتا تھا۔ اس اقتصادی جنگ کی وجہ سے خلافت انتظامیہ اور بنتِ رسولؐ کے درمیان سخت نزاع پیدا ہوا اور بنتِ رسولؐ کو مجبور ہو کر مسجدِ نبویؐ میں آنا پڑا جہاں انہوں نے اپنے حق کا دفاع کیا اور انصار سے بھی مدد طلب کی لیکن انہوں نے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔

بنتِ رسولؐ ہزاروں درد لے کر بوجھل قدموں سے واپس گھر تشریف لائیں اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی اور وہ اپنے والد رسول اللہؐ کے پاس چلی گئیں۔ رحلتِ فاطمہؑ کے بعد امام علیؑ یکا و تنہا رہ گئے۔ لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا... اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم نے ان واقعات کی تفصیل اپنی کتاب

۱۔ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۶، ص ۱۲۔

۲۔ تفصیل کے لئے دیکھیں معالم المدرستین جلد دوم، باب اجتہاد الخلیفین فی الخمس۔

عبداللہ بن سبا کی پہلی جلد میں بیان کی ہے۔

اس کے بعد اباب خلافت نے انصار اور بنی ہاشم کو میدان سیاست سے دور رکھنے کی پالیسی اپنائی اور فتوحات کے لئے ان گروہوں میں سے کسی فرد کو بھی فوج کا سالار نہیں بنایا گیا اور نہ ہی انہیں اسلامی شہروں میں کسی انتظامی عہدے پر فائز کیا گیا۔ یہ تو ہوا مدینے کے مخالفین کے دو گروہوں کے ساتھ ان کا سلوک۔ اب آئیے دیکھیں انہوں نے مدینے سے باہر اپنے مخالفین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا۔

(ج) خلافت کے مخالف ایسے مسلمان قبائل جو مدینے سے باہر رہتے تھے ان سے نمٹنے کے لئے اباب خلافت نے ان پر ارتداد کا الزام عائد کیا اور کہا کہ یہ لوگ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے ہیں۔

اس الزام کے بعد حکومت نے ان سے جنگ کی یہاں تک کہ ان کی قوت ختم ہو گئی۔ حکومت نے اپنے مخالفین سے صرف جنگ کرنے پر ہی اکتفا نہ کی بلکہ جنگ کے بعد ان کے جنگجو افراد کو قتل کر دیا اور ان کے اموال کو لوٹ لیا۔ نیز ان کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قید کر کے شہر مدینہ بھیج دیا۔ ان میں سے اگر کسی کو سفارش میسر آگئی تو وہ آزاد ہو گیا اور جس کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی اسے غلام بنالیا گیا۔

عرب کے تین قبائل میں تین افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حکومت نے ان کے ساتھ بھی جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ ان کے جنگجو افراد کو قتل کیا گیا اور ان کے مال کو بطور غنیمت لوٹ لیا گیا اور بقیہ السیف افراد کو غلام بنالیا گیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے ابتدائی دنوں میں ہی تمام عربی افراد کو غلامی سے آزاد کر دیا۔

عہدِ ابوبکرؓ میں حدیثِ پالیسی

حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے پورے دور کو سامنے رکھ کر ہی ان کا سنت و حدیث کے متعلق رویہ واضح کیا جاسکتا ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس دور میں حدیثِ پالیسی یہ تھی کہ ایسی احادیث کو پھیلایا جائے جن سے سرکاری اقدامات کی تائید ہوتی ہو اس کے علاوہ باقی احادیث پر پابندی عائد کر دی جائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انصار مدینہ منورہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانے کی غرض سے جمع ہوئے۔ خلیفہ سازی کے لئے ان کے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں تھی۔ انہوں نے یہ اقدام قبائلی عصبیت کے تحت کیا تھا۔

جب قریشی مہاجرین کو اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً سفیفہ پہنچے اور انہوں نے اپنے استحقاقِ خلافت کے لئے انصار کے سامنے یہ موقف پیش کیا کہ رسول اکرمؐ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اور عرب قریش سے باہر کا خلیفہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دلیل کو بنیاد بنا کر حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کی گئی جبکہ دو دن تک بنی ہاشم رسول اکرمؐ کی تجویز و تنفیہ میں مصروف رہے اور قریشی مہاجرین کے لئے میدان صاف تھا۔ چنانچہ ابوبکرؓ خلیفہ منتخب ہو گئے۔

خلافت کے متعلق مہاجرین و انصار کے نزاع کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہرگز نہیں تھی اور فریقین میں سے کسی فریق نے بھی قرآن و حدیث کا کوئی حوالہ نہ دیا۔ پھر اس کے بعد ارباب خلافت نے:

۱۔ خُصَمِیْن سے خاندان پیغمبر اور عام بنی ہاشم کا حصہ ختم کر دیا جبکہ ان کے پاس بنی ہاشم کو خُصَمِیْن سے محروم رکھنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں تھی حالانکہ اس حکم سے سورۃ انفال کی آیت خُصَمِیْن کی سراسر مخالفت کی گئی کیونکہ آیت خُصَمِیْن میں واضح طور پر ”ذی القربنی“ کا حق مذکور ہے۔ رسول اکرمؐ نے ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں اپنے خاندان کو خُصَمِیْن میں ایک حصہ دیا تھا اور آپؐ نے متعدد بار یہ عمل دہرایا تھا۔ پس یہ کہا جاسکتا ہے کہ خلافت کی ہیئت حاکمہ نے قرآن مجید اور سنت رسولؐ کو صرف سیاسی رقابت کی جھینٹ چڑھایا۔

۲۔ رسول اکرمؐ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہراؑ کو فدک بھیہ کیا تھا لیکن خلیفہ نے ان کی زمین ضبط کر لی اور جب حضرت فاطمہؑ نے فدک کی واپسی کا مطالبہ کیا تو ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس بات کے گواہ پیش کریں کہ آیا رسول اکرمؐ نے انہیں فدک بھیہ کیا تھا یا نہیں؟

اور گواہ صرف حضرت فاطمہؑ سے ہی طلب کئے گئے ورنہ رسول اکرمؐ نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سے افراد کو جائداد و باغات عطا کئے تھے۔ خلافت انتظامیہ نے کسی بھی صحابی کی جائداد ضبط نہیں کی اور کسی سے بھی بھیہ کے گواہ طلب نہیں کئے۔ حضرت فاطمہ زہراؑ چونکہ امام علیؑ کی زوجہ تھیں اور امام علیؑ اس خلافت کے مخالف تھے، اس لئے فدک ضبط کر کے انہیں معاشی طور پر ہراساں کیا گیا۔

۳۔ حضرت فاطمہؑ کو ان کے والد کی میراث سے محروم کر دیا گیا جبکہ مسئلہ میراث اسلام اور قرآن کے ہدیہی مسائل میں سے ایک ہے اور تمام مسلمان قرآن مجید میں میراث کی آیات پڑھ چکے تھے اور رسول اکرمؐ اس پر عمل کرتے تھے۔ بی بی کو حق وراثت سے محروم کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس سے قرآن مجید کی تکذیب لازم آتی تھی، اسی لئے ارباب سیاست کو مجبوراً ایک حدیث گھڑنا پڑی تاکہ اس حدیث سے اپنے سیاسی مخالف گھرانے کو نان شبینہ کا محتاج کر دیا جائے۔ قرآن کریم کی آیات میراث کے مقابلے میں یہ حدیث گھڑی گئی:

حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”ہم گروہ انبیاء ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔“

اس حدیث میں یہ پہلو غور طلب ہے کہ پیغمبرؐ کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے اور صدقہ آل محمدؐ پر حرام ہے۔ حدیث لا وارثی اس وقت پیش کی گئی جب بنت رسولؐ نے خلیفہ سے اپنا قرآنی حق طلب کیا۔ اس کے بعد بنت رسولؐ نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنا معاملہ دربار خلافت میں ہزاروں صحابہ اور امت اسلامیہ کے سامنے پیش کریں تاکہ ساری امت طرفین کے استدلال کا اندازہ کر سکے اور خلافت کے حامیوں کو بتائیں کہ قرآنی احکام

معطل کرنے میں وہ بھی ان کے شریک ہیں۔

چنانچہ احقاقِ حق کے لئے حضرت فاطمہؑ چند خواتین کو لے کر مسجد نبویؐ میں تشریف لائیں۔ آپ کے آنے سے قبل آپ کے لئے مسجد میں پردہ لٹکایا گیا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ پردے کے پیچھے حضرت فاطمہؑ اور دوسری مستورات تھیں اور پردے کے دوسری طرف اربابِ خلافت اور دوسرے تمام صحابہ کرامؓ تھے۔

حضرت فاطمہؑ نے سب سے پہلے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آپ کی غم بھری ٹھنڈی سانس نے حاضرین پر اثر کیا اور وہ رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہؑ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا: میں فاطمہ بنت محمدؐ ہوں..... اور بہت کچھ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا: اے ابوقحافہ کے بیٹے! وا عجب! تو تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے والد کی میراث سے محروم رہوں؟

اس کے بعد حضرت فاطمہؑ نے انصار کو خطاب کیا اور انہیں حق کا ساتھ نہ دینے پر سخت ست کہا۔ جب آپ کا خطبہ مکمل ہو گیا تو حضرت ابوبکرؓ نے خطبہ دیا اور انہوں نے اپنے خطبے میں رسول اکرمؐ کا احترام کیا اور حضرت فاطمہؑ کی تعریف و توصیف کے بعد کہا: اے دخترِ پیغمبر! میں نے رسول اکرمؐ سے خود سنا کہ آپ نے فرمایا ”ہم گروہِ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہماری جو جائیداد بچ جائے وہ صدقہ ہے۔“

حضرت فاطمہؑ نے اس کے جواب میں فرمایا: کیا تم نے جان بوجھ کر خدا کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے جبکہ قرآن مجید میں ہے:

وَرَبِّكَ سَلِيمًا ذَاوَدَ۔ سَلِيمًا نَ دَاوُدَ کی میراث پائی۔ (سورہ نمل: آیت ۱۶)

اس کے بعد آپ نے میراث کی چند دوسری آیات بھی تلاوت فرمائیں اور آپ نے صاحبِ اقتدار فرد کی بیان کردہ روایت کی پر زور تردید فرمائی اور حاضرین میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ کھڑا ہو کر کہتا کہ میں نے بھی یہ حدیث سنی تھی۔

اس واقعے کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کو اپنی خلافت کے استحکام کے لئے ایک حدیث کی ضرورت تھی اور ”نظریہ ضرورت“ کے تحت فوراً ایک حدیث بنالی گئی۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا جب حکومتی سطح پر نص قرآن کے مقابلے میں حدیث وضع کی گئی۔ اس کے بعد کتبِ خلفاء میں ہمیں اس کی بہت سی مثالیں نظر آتی ہیں۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر خاندانِ رسولؐ کے ساتھ حکومت کے اس سخت رویے کو دیکھ کر اصحابِ خاموش کیوں رہے جبکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث وضع کی گئی ہے اور حکومت اپنے سیاسی حربوں کا مالک بن نویریہ کی طرح سے قتل عام کر رہی ہے، تو انہوں نے احتجاج کیوں نہ کیا؟ اس

سوال کا جواب دینے کے لئے اس وقت کے جزیرہ عرب کے حالات اور عربوں اور بالخصوص صحابہ کی نفسیات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

اسی کتاب میں عدالت صحابہ پر تفصیلی بحث گزر چکی ہے اور جزیرہ عرب کے عوام کی عمومی حالت کے متعلق ہم نے بحث کے مقدمے میں کچھ معروضات پیش کئے تھے جن کا یہاں اعادہ کرتے ہیں۔

عربوں میں قول و قرار کی اہمیت

عرب کے لوگوں کی غالب اکثریت لکھنے پڑھنے سے عاری تھی ان کے تمام معاملات زبانی قول و قرار پر مبنی ہوتے تھے۔ مثلاً اگر ایک شخص ایک بیگانے کے متعلق کہہ دیتا کہ یہ آج سے میرا بیٹا ہے تو وہ سچ سچ کا بیٹا بن جاتا تھا اور متحفی بنانے والا شخص اس شخص کا والد بن جاتا تھا اور اس کے بیٹے بیٹیاں نووارد متحفی کے بھائی بہن قرار پاتے تھے اور پورا قبیلہ الحاق شدہ فرد کو اپنے قبیلے کا ایک جزو تسلیم کر لیتا تھا۔ کسی کو قبیلے سے جدا کرنے کی بھی شکل و صورت ایسی ہی تھی۔ مثلاً اگر کسی کے متعلق یہ کہہ دیا جاتا کہ ”اس شخص کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے“ تو وہ شخص اپنے قوم قبیلے سے کٹ جاتا تھا۔

لین دین، خرید و فروخت کے تمام تر معاملات کا انحصار ”زبان“ پر ہوتا تھا اور دو قبیلوں کے باہمی عہد و پیمان اور صلح و جنگ کے معاملات بھی زبانی کلامی طے ہوتے تھے۔

کبھی کسی مثبت قرارداد کے لئے ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے تو اس معاہدے پر قائم رہنے کے لئے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے جسے ”بیعت“ کہا جاتا تھا۔ عہد و پیمان کی پابندی کو شخصی عظمت و شرافت کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت کی دوسری اقوام کی بہ نسبت عرب اپنی زبان کے زیادہ پکے تھے۔ وہ جان دینا پسند کرتے تھے لیکن قول سے پھرنا پسند نہیں کرتے تھے۔

شریعت اسلام نے بھی صحیح قسم کے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے اور رسول اکرمؐ نے اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی بیعت پر رکھی تھی۔ البتہ اسلام نے غلط اور بے ہودہ قسم کی قرارداد اور قول و قرار کو لغو قرار دیا جیسا کہ متحفی بنانے کے اعلان کو اسلام نے لغو قرار دیا۔

اگر اس نکتے پر توجہ دی جائے تو پھر صحابہ کی خاموشی اور حکومت کے ناروا اقدامات کے سامنے ان کی پردگی کی وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ انصار نے جب مسجد میں شیخین کے ساتھ امام علیؑ کی مدلل گفتگو سنی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے: ”اگر ابو بکرؓ کی بیعت سے قبل انصار آپ کی گفتگو سن لیتے تو وہ آپ کے علاوہ کسی کی بھی بیعت نہ کرتے۔“ اور جب دخترِ پیغمبر نے انصار سے مدد طلب کی تو انہوں نے حضرت فاطمہؑ سے بھی یہی کہا تھا: ”اب

کیا ہو سکتا ہے۔ اب تو ہم اس شخص کی بیعت کر چکے۔“

اور جب حضرت فاطمہؑ نے مسجد نبویؐ میں اپنے حق کا مطالبہ کیا اور ارباب خلافت نے آپ کو حق دینے سے انکار کر دیا تو اس وقت بھی آپ نے انصار سے حمایت طلب کی تھی مگر اس کے جواب میں بھی وہ خاموش رہے۔ انصار کی خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو بیعت کا پابند محسوس کرتے تھے اور اپنی بیعت عثمانی کو اپنے لئے تنگ و عار خیال کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اقدامات غلط ہیں لیکن وہ عرب روایات کے تحت اپنے قول و قرار کے پابند تھے جبکہ اسلام کسی باطل قرارداد کی پابندی کو ضروری قرار نہیں دیتا۔ اگر بالفرض چند افراد آپس میں مل کر کسی کا مال لوٹنے کا عہد و پیمان باندھیں اور اس سلسلے میں ایک شخص کی بیعت کریں تو ایسی بیعت باطل ہوگی اور اسلام کی نظر میں قابلِ اجرا نہ ہوگی۔ لیکن عرب نفسیات کے اعتبار سے اس قرارداد سے منحرف ہونا تنگ و عار کا سبب تصور کیا جاتا تھا اور اس وقت صحابہ کی یہی نفسیاتی کیفیت تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ بیعت کی وجہ سے وہ پابند ہو چکے ہیں لہذا انہیں ہر حالت میں خلیفہ کی فرمانبرداری کرنی چاہئے۔

سابقہ بیان کی روشنی میں عہدِ ابوبکرؓ میں حدیث و سنت کے ساتھ یہ روایت یوں بیان کیا جاسکتا ہے:

انصار اسلامی آداب کو پس پشت ڈالتے ہوئے رسولِ اکرمؐ کے جنازے کو گھر میں چھوڑ کر سقیفہ جا پہنچے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں اقتدار حاصل ہو جائے۔ انہیں کسی لحاظ سے سنتِ پیغمبرؐ کی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی رائے پر عمل کیا اور ان لوگوں نے نہ صرف سنت سے روگردانی کی تھی بلکہ صاحبِ سنت کے وجودِ مطہرؐ سے بھی روگردانی کی تھی کیونکہ انہوں نے آنحضرتؐ کے کفنِ دفن کو چھوڑ کر خلافت حاصل کرنے کے لئے سقیفہ کا رخ کیا تھا۔ ان کا مطلق نظر صرف ”دنیا“ تھا اور انہوں نے اپنی رائے پر عمل کیا تھا۔

انصار کا یہ غیر اخلاقی اجتماع وفاتِ رسولؐ کے بعد سب سے پہلا اجتماع تھا جس میں مسلمانوں نے سنت کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کیا تھا۔ اس معاملے میں مہاجرین قریش بھی انصار سے پیچھے نہ رہے اور دونوں فریقوں کے کاموں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ مہاجرین بھی حصولِ اقتدار کے لئے سقیفہ میں جمع ہوئے تھے انصار کی طرح انہوں نے بھی حضرت رسولِ اعظمؐ کی سنت پر اپنی رائے کو مقدم رکھا تھا۔

اہل دنیا کا یہ دنیا ساختہ مصطفیٰؐ را بے کفن انداختند

ان نازک لحظات میں بنی ہاشم کا اور بالخصوص امام علیؑ کا کردار قابلِ تحسین تھا۔ ان پر آفرین ہے کہ تاجدارِ انبیاءؑ کو سپردِ خاک کرنے تک آپ ان کی سنت کے سوا کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ بقول شرف الدین قلندر:

امامی کہ روزِ وفاتِ پیغمبرؐ خلافت گزارد بہ ماتم نشیند

اس کے بعد مکتبِ خلفاء میں سنتِ پیغمبرؐ کے مقابلے میں رائے پر عمل کرنے کا رواج ہو گیا اور اہلبیت

رسولؐ کے خلاف جو اقتصادی جنگ لڑی گئی تھی اس میں بھی ارباب خلافت نے سنت کی بجائے اپنی رائے پر عمل کیا اور اہلبیت رسولؐ کے معاشی محاصرے کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا جہاں حکومت کو نص قرآن کے مقابلے میں ایک حدیث گھڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور چشم فلک نے دیکھا کہ کس طرح حاکم وقت نے ایک خود ساختہ بات کو حدیث کے عنوان سے مسجد نبوی میں پیش کر دیا۔ لیکن چونکہ حدیث لا وارثی نص قرآن کے خلاف تھی اس لئے بنت رسولؐ نے مجمع عام میں اس حدیث کو صحیح تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

اس حدیث کے وضعی ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے جب حضرت فاطمہؑ نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا تو اس وقت مسجد صحابہ سے بھری ہوئی تھی۔ اگر یہ حدیث سچی ہوتی تو کوئی نہ کوئی صحابی اٹھ کر یہ ضرور کہتا کہ میں نے بھی رسول اکرمؐ سے یہ حدیث سنی تھی لیکن کسی بھی صحابی نے خلیفہ کی حمایت نہیں کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اول و آخر خلیفہ تک ہی محدود تھی اور امت کا کوئی بھی فرد اسے نہیں جانتا تھا۔

خلیفہ کی صاحبزادی بی بی عائشہؓ نے بھی اس حقیقت کی تصریح کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا: جب اللہ کے رسولؐ کی وفات ہوئی تو... انہوں نے میراث پیغمبرؐ میں اختلاف کیا (اس سے مراد وہ اختلاف ہے جو سنت رسولؐ اور ارباب خلافت میں ہوا تھا)۔

میراث پیغمبرؐ کے متعلق ابوبکرؓ کے علاوہ ہم نے کسی اور کے پاس کوئی علم نہ پایا۔ ابوبکرؓ نے کہا: میں نے پیغمبرؐ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم گروہ انبیاءؑ کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔^۱ اور یوں حضرت ابوبکرؓ نے اسی مفہوم کی ایک اور روایت رسول اکرمؐ سے نقل کی جس میں انہوں نے بزعم خویش ترک رسولؐ کے وارث کا تعین کیا ہے۔ ان کے مطابق رسول اکرمؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو کوئی چیز عطا فرماتا ہے تو وہ چیز نبی کی وفات کے بعد ان کے قائم مقام کی ملکیت ہوتی ہے۔^۲

اس حدیث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت فاطمہؑ زہراؑ تو میراث سے محروم رہیں لیکن چونکہ حضرت ابوبکرؓ رسول اکرمؐ کے قائم مقام بن چکے ہیں لہذا وہ رسول اکرمؐ کی میراث پاسکتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ نے بنت رسولؐ کو حق میراث نہیں دیا تھا لیکن خود اس میں تصرف کیا تھا۔ پھر بنت رسولؐ نے پوچھا کہ تیرے مرنے پر تیری میراث کس کو ملے گی؟ خلیفہ نے کہا: میری اولاد میری میراث پائے گی۔ اس پر حضرت فاطمہؑ نے پوچھا کہ پھر ہماری بجائے تو نے رسول اللہؐ کی میراث کیوں پائی ہے؟^۳

۱۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۷۳۔

۲۔ ابوداؤد، سنن، ج ۳، ص ۱۳۳، باب فی صفایا رسول اللہ، حدیث ۲۹۷۳۔ احمد بن حنبل، مسند، ج ۱، ص ۴۔

۳۔ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۳۴، طبع اول۔

بی بی عائشہؓ کی وضاحت کے مطابق: ”اس بات کا علم صرف حضرت ابو بکرؓ کو تھا کہ انبیائے کرام کی اولاد اپنے باپ کی میراث نہیں پاتی۔“ بی بی عائشہؓ کے اس بیان سے مترشح ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ نے بھی اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اگر آنحضرتؐ یہ مسئلہ اپنی صاحبزادی کو بتا کر جاتے تو وہ میراث مانگنے ہی نہ جاتیں۔ اس ساری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ گویا پیغمبر خداؐ نے اس مسئلے کی تبلیغ میں (نعوذ باللہ) کوتاہی کی تھی۔

اس بحث سے معلوم ہوا کہ خلیفہ اول کے دور میں خلیفہ کی تائید کے لئے حدیث سازی کو برا نہیں سمجھا گیا اور بعد میں حاکم کے علاوہ دوسرے افراد سے بھی اس مفہوم کی تائید کے لئے حدیث سازی کرائی گئی۔ مثلاً آپ صحیح بخاری کی اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں جس میں ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: میری میراث میں سے ایک درہم بھی تقسیم نہ ہوگا۔ میں جو کچھ چھوڑ کر جاؤں اس میں میری بیویوں کے نفقے اور میرے ملازمین کے اخراجات کے علاوہ باقی سب صدقہ ہے۔^۱

ہم یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے یہ حدیث عہد ابو بکرؓ کے بعد گھڑی تھی اور ہمارے پاس اپنے دعویٰ کی دلیل کے لئے ام المومنین عائشہؓ کا وہ قول موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا: ”وفات رسولؐ کے بعد انہوں نے اختلاف کیا تو میراث انبیاء کا علم ابو بکرؓ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہ تھا۔“ حضرت ابو بکرؓ نے کہا: ”نبی اکرمؐ نے فرمایا ہم گروہ انبیاء ہیں اور ہماری کوئی میراث نہیں ہوتی۔“

اگر ابو ہریرہ نے بھی اس دور میں اس روایت کو بیان کیا ہوتا تو ام المومنین یہ کہی نہ کہیں کہ میراث پیغمبر کے متعلق ابو بکرؓ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ابو ہریرہ نے دراصل یہ روایت حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کی تائید میں وضع کی تھی۔ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونا اسی کو کہتے ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ نے تو کہا تھا: ”انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، ان کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔“ جبکہ ابو ہریرہ کی روایت کہتی ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا: ”میری طرف سے ایک دینار میں بھی میراث جاری نہیں ہوگی میرے ترکے میں سے میری بیویوں کو نان نفقہ اور میرے خادمین کو خرچہ دیا جائے گا۔ باقی صدقہ ہوگا۔“ ابو ہریرہ نے ”ایک دینار“ کا تذکرہ کر کے بات کو پختہ کرنے کی کوشش کی اور اپنی جعلی روایت میں بہت رسولؐ کو محروم کرنے کے ساتھ ساتھ ازواج اور خادمین کو ترکہ رسولؐ کا حقدار بنا کر بیک وقت ازواج رسولؐ اور خلیفہ رسولؐ کو خوش کیا ہے۔

۱۔ محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، کتاب الفرائض، ج ۳، ص ۱۱۰، باب قول النبیؐ لانورث ما ترکنا صدقہ۔ اسی صفحے پر بی بی عائشہؓ کی اپنے والد کی تائید میں روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب الخس، ج ۲، ص ۱۲۶۔ مسلم بن حجاج میثاق پوری، صحیح مسلم، کتاب الجہاد، حدیث ۵۵۔ ابوداؤد، سنن، ج ۳، ص ۱۴۴، باب صفایا رسول اللہؐ۔ احمد بن حنبل، مسند، ج ۴، ص ۴۴۲ و ۴۴۶۔

حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کی تائید میں ہم نے جو روایت پیش کی ہے یہ صرف ایک نمونہ ہے ورنہ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء میں اس طرح کی تائیدی روایات بڑی تعداد میں یکجا کی گئی ہیں۔ حکام کی سیاست کی تائید کے لئے اس طرح کی روایات ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ انشاء اللہ ابوہریرہ کی روایت کی طرح سے جو روایات خلفائے زمانہ کے بعد ان کی تائید کے لئے وضع کی گئی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے کچھ روایات کی طرف ہم نے اپنی کتاب معالم المدرستین، جلد دوم، باب متعہ الحج، میں اشارہ کیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مکتبہ خلفاء میں صحیح اور غیر صحیح احادیث مخلوط ہیں۔ ایک ماہر حدیث کے ہوا ان کی تشخیص کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔

نقل حدیث پر پابندی

لا وارثی حدیث سے دور ابوبکرؓ میں حدیث پالیسی کے ایک پہلو کا اظہار ہوتا ہے جبکہ ان کی پالیسی کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ حدیث پیغمبرؐ کو منظر عام پر نہ آنے دیا جائے۔
ذہبی اس سلسلے میں یوں رقم طراز ہیں:

رسول اکرمؐ کی وفات کے بعد ابوبکرؓ نے صحابہ کو جمع کر کے کہا: تم لوگ رسول اکرمؐ سے احادیث روایت کرتے ہو اور ان کے متعلق آپس میں اختلاف کرتے ہو اور جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے وہ تم سے بھی زیادہ اختلاف کریں گے لہذا تم لوگ رسول اکرمؐ سے کوئی روایت نہ کرو۔ اگر کوئی شخص تم سے سوال کرے تو تم اس سے کہو: قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، جسے قرآن نے حلال کیا ہے تم اسے حلال جانو اور جسے قرآن نے حرام کیا ہے تم اسے حرام جانو۔^۱

حضرت ابوبکرؓ کا یہ سرکاری فرمان قرآن مجید کی اس آیت کے سراسر خلاف ہے:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یعنی اے رسول! ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے ان احکام کو واضح کریں جو اُن کی طرف نازل کئے گئے ہیں۔ (سورہ نحل: آیت ۴۴)

قرآن مجید کے تمام حلال و حرام کی تشریح اور وضاحت حدیث پیغمبرؐ میں کی گئی ہے اور قرآنی احکام سیرت رسولؐ میں مجسم ہو کر سامنے آتے ہیں۔ حلال و حرام کی وضاحت کے لئے اگر حدیث کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف قرآن پر انحصار کیا جائے تو اس سے ایک رکعت نماز کی ادائیگی کے طریقے کا بھی علم نہیں ہو سکے گا لہذا حدیث کے متعلق حضرت ابوبکرؓ کی حکومت کا یہ رویہ بالکل غیر مناسب تھا اور جہاں تک حضرت ابوبکرؓ کے اس

قول کا تعلق ہے کہ ”تم اس میں اختلاف کرتے ہو“ تو ان کی یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ اگر لوگوں کو حدیث بیان کرنے کی کھلی اجازت دیدی جاتی تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگ حدیث کی پیروی کرتے اور کچھ لوگ خلفاء کی آرا کی پیروی کرتے اور یوں مسلمانوں میں شدید اختلاف پیدا ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے۔

حضرت ابوبکرؓ نے نقل حدیث پر پابندی لگا کر نہ صرف قرآن مجید کی تحویل بالآیت کی بلکہ متعدد ایسی آیات کی بھی مخالفت کی جن میں حدیث پیغمبرؐ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ حکم ان احادیث کے بھی خلاف تھا جن میں رسول اکرمؐ نے لوگوں کو اپنی احادیث یاد کرنے اور لکھنے کا حکم دیا تھا۔^۱

حضرت ابوبکرؓ نے احادیث کے متعلق دوہری پالیسی اپنائی تھی۔ ان کی یہ پالیسی آنے والے خلفاء کے لئے مشعل راہ بنی اور انہوں نے اس پالیسی کو برقرار رکھا۔ اس پالیسی سے کہ ”نقل حدیث منع ہے“ وہ اپنی رائے پر زیادہ سے زیادہ انحصار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے عہد میں اکثر ذاتی رائے پر عمل کیا یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنی رائے پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمرؓ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔

تاریخ طبری اور دیگر کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے اپنے مرض الموت میں حضرت عثمانؓ کو تنہائی میں بلایا اور اپنی وصیت لکھوائی شروع کی۔ فرمایا لکھو ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ یہ وہ دستاویز ہے جو ابوبکرؓ نے مسلمانوں کے لئے تحریر کی ہے۔ اما بعد...!

اس وقت آپ پر اتنی نقاہت طاری تھی کہ املاء کراتے کراتے کچھ دیر کے لئے آپ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی بے ہوشی کے دوران حضرت عثمانؓ نے اپنی طرف سے یہ عبارت تحریر کی: ”میں نے عمر بن الخطابؓ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے اور یہ تقرر و استخلاف کر کے میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے۔“

جب حضرت ابوبکرؓ ہوش میں آئے تو انہوں نے عثمانؓ سے کہا کہ تم نے جو کچھ لکھا ہے مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عثمانؓ نے وہ نوشتہ انہیں سنایا تو حضرت ابوبکرؓ نے کہا: اللہ اکبر! معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں میں یہ الفاظ لکھانے سے پہلے ہی دنیا سے چل نہ بسوں اور لوگ اختلاف کا شکار نہ ہو جائیں؟ حضرت عثمانؓ نے کہا: ہاں! یہی بات تھی۔

حضرت ابوبکرؓ نے کہا: خدا تمہیں جزائے خیر دے اور اس نوشتہ عثمانی کو قبول کیا۔

حضرت ابوبکرؓ کا آزاد کردہ غلام ”شدید“ اس دستاویز کو لے کر حضرت عمرؓ کے پاس گیا اور حضرت عمرؓ نے مسجد میں جمع لوگوں سے کہا: اے لوگو! خلیفہ رسول کی بات پر کان دھرو اور اس کے فرمان کو تسلیم کرو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے تمہاری خیر خواہی کی ہے۔^۲ چنانچہ اس وثیقہ کی بنیاد پر لوگوں نے حضرت عمرؓ کی بیعت کی اور یوں آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔

سُنّتِ رسولؐ — عہدِ عمرؓ میں

حضرت عمر بن الخطابؓ نے ماہِ جمادی الثانی ۱۳ھ کو مسندِ خلافت سنبھالی اور ۲۶ رزی الحجۃ ۲۳ھ کو قتل ہوئے۔ ان کا دورِ خلافت دس سال اور چار ماہ تھا۔

عہدِ عمرؓ کی حکومتی پالیسی

حضرت عمرؓ کے عہد کی حکومتی پالیسیوں نے حدیث و سنت پر پانچ طرح کے اثرات مرتب کئے جو یہ ہیں:

- ۱۔ قریش کی برتری قائم کرنے کی پالیسی
- ۲۔ عرب قوم پرستی کو فروغ دینے کی پالیسی
- ۳۔ معاشرے میں طبقاتی نظام رائج کرنے کی پالیسی
- ۴۔ صحابہ کرام کو مدینہ میں نظر بند رکھنے کی پالیسی
- ۵۔ جعلی اہلیت متعارف کرانے کی پالیسی

۱۔ قریش کی برتری قائم کرنے کی پالیسی

حضرت عمرؓ نے اپنے عہد میں اسی قبیلہ پرستی کو رواج دیا جو قبل از اسلام عرب معاشرے میں رائج تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عرب دنیا قبائلی نظام اور عرب قومیت کی اساس پر قائم تھی۔ وہاں سوچ اور فکر کا محور قبیلہ تھا۔ مثلاً میرا قبیلہ، میرے قبیلے کے حلیف، شیخ قبیلہ، شاعر قبیلہ، آب قبیلہ اور زمین قبیلہ وغیرہ۔

اس دور میں اگر ایک قبیلہ کا کوئی شخص دوسرے قبیلے کے کسی شخص کو قتل کرتا تو مقتول کا پورا قبیلہ اسے اپنی عزت و انا کا مسئلہ بنا لیتا تھا اور جب تک وہ قاتل کو یا قاتل کے قبیلے میں سے کسی ایک شخص کو قتل نہ کرتے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا اور قبیلہ پرستی کے جنون میں اس وقت کا معاشرہ اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ ایک صحرائین عرب اپنے قبیلے کے باہر کسی بھی شریف ترین شخص کو رشتہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ رسول اکرمؐ نے اس معاشرے کے خلاف زبانی اور عملی جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے قبیلہ پرستی کے بت کو پاش پاش کر دیا۔ فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اے انسانو! بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں

قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور خدا کے ہاں زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ (سورۃ حجرات: آیت ۱۳)

رسول اکرمؐ نے اپنی عمر مبارک کے آخری سال حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ آگاہ رہو! کسی عرب کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عرب پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔“

پھر آپؐ نے فرمایا: کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا؟

لوگوں نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ! آپؐ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا۔

رسول اکرمؐ نے قوم پرستی کے خلاف صرف زبان سے ہی جہاد نہیں کیا بلکہ آپؐ نے اپنے عمل سے بھی قوم پرستی کو ختم کر کے مساوات اور مؤاسات کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ تشکیل دیا۔ آپؐ نے اسلامی معاشرے میں حضرت بلال حبشیؓ کو مؤذن مقرر کیا۔ نیز آپؐ نے سیکڑوں کام ایسے انجام دیئے جن سے قبیلہ پرستی کی روایات کو زک پہنچی تھی۔

رسول اکرمؐ نے قبائلی بنیادوں کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کی بنیاد ”انسانی مساوات“ پر رکھی جبکہ حضرت عمرؓ کے عہد میں حکومت کے تقاضوں کے پیش نظر ایک بار پھر انسانی مساوات کو چھوڑ کر قوم پرستی کو فروغ دیا گیا۔ مثلاً رسول اکرمؐ کی رحلت کے بعد سفیف بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا اس کی بنیاد بھی قبیلہ پرستی پر تھی۔ انصار ”سعد بن عبادہ“ کی بیعت کرنا چاہتے تھے گرچہ ان کے پاس سعد کی خلافت کے لئے کوئی شرعی دلیل موجود نہیں تھی۔ بس یہ کہا گیا کہ انصار نے اسلام اور رسول اسلامؐ کو پناہ دی تھی اسی لئے خلیفہ بھی انصار سے ہونا چاہئے۔ سفیف کے اجلاس میں کسی بھی انصاری نے ”سعد“ کی دوسرے صحابہ پر فضیلت کی کوئی دلیل پیش نہیں کی تھی۔ انصار کے پاس لے دے کر بس یہی ایک دلیل تھی کہ ”خلیفہ ہمارے قبیلے سے ہونا چاہئے۔“

مہاجرین نے انصار کے مقابلے میں یہ جواب دیا: رسول اکرمؐ کا تعلق ہمارے قبیلے — قریش — سے تھا اس لئے خلافت بھی قریش میں رہنی چاہئے اور عرب اس بات کو سخت ناپسند کریں گے کہ ان کا خلیفہ قریش کے علاوہ کسی اور خاندان سے ہو۔

قریش ازم کو ہی دلیل بنا کر حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کی گئی اور جب حضرت ابوبکرؓ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے مدینہ اور مدینہ سے باہر رہنے والے اپنے مخالفین کی خوب سرکوبی کی یہاں تک کہ ان کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ حضرت ابوبکرؓ کے بعد جیسے ہی حضرت عمرؓ خلیفہ بنے تو انہوں نے خلافت کو خاندان قریش کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں تمام حساس عہدے قریش یا ان کے حلیف قبائل کے پاس تھے۔ وہی تمام

بڑے شہروں کا نظم و نسق چلاتے تھے۔ فوج کی سالاری کا منصب بھی قریش کے پاس تھا۔ البتہ اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ بنی ہاشم کا کوئی شخص کسی کلیدی عہدے پر فائز نہ ہونے پائے۔ ہم اپنی دلیل کے لئے مسعودی کے بیان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حمص کا عامل فوت ہو گیا۔ حمص، صوبہ شام کا ایک بڑا شہر اور ایک اہم فوجی چھاؤنی تھا۔

عامل حمص کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ نے ابن عباسؓ کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ حمص کے عامل کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ ایک نیک انسان تھا اور نیک لوگ بہت کم ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی جماعتِ صالحین میں سے ہی ہو گے لیکن اس کے باوجود میرے دل میں تمہارے لئے ایک غلط پائی جاتی ہے اگرچہ میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے دلیل تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے آج تک تمہارے خلاف کوئی دلیل ہاتھ نہیں لگی۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ حمص کے عامل بننے کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟

ابن عباسؓ نے کہا: جب تک آپ اپنی قلبی کیفیت کا اظہار نہیں کرتے اس وقت تک میں بھی کوئی عہدہ لینے پر آمادہ نہیں ہوں۔

حضرت عمرؓ نے کہا: آخر تم کس لئے جاننا چاہتے ہو؟

ابن عباسؓ نے کہا: میں اس لئے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی خامی ہوگی تو میں اس کے ازالے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ خامی کسی وقت میرے لئے پریشانی کا سبب نہ بنے اور اگر میں بے گناہ ہوا تو اپنی بے گناہی کی وجہ سے عہدہ قبول کر لوں گا۔

حضرت عمرؓ نے کہا: ابن عباسؓ! مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہوا کہ کہیں کل کلاں کو میں مرجاؤں اور تم حمص کے عامل ہوئے تو لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دینے نہ لگ جاؤ۔ نہیں نہیں! دوسروں کو چھوڑ کر لوگوں کو تمہاری طرف نہیں آنا چاہئے۔^۱

ان الفاظ سے حضرت عمرؓ یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اگر حمص جیسا اہم شہر — جو کہ بہت بڑی فوجی چھاؤنی تھا — ابن عباسؓ کے حوالے کر دیا جائے اور ان کی وفات ہو جائے تو کہیں ابن عباسؓ فوج کی پشت پناہی اور اپنے منصب کے بل بوتے پر لوگوں کو سردار بنی ہاشم علیؓ کی بیعت کی دعوت دینے نہ لگ جائیں چنانچہ انہوں نے گفتگو کے آخر میں کہا: ”نہیں نہیں! دوسروں کو چھوڑ کر لوگوں کو تمہاری طرف نہیں آنا چاہئے۔“

وہ اس گفتگو سے ابن عباسؓ سے یہ وعدہ لینا چاہتے تھے کہ اگر انہیں گورنر مقرر کیا جائے گا تو وہ اپنا اثر و رسوخ علیؓ کے حق میں استعمال نہیں کریں گے مگر ابن عباسؓ اس طرح کی کوئی یقین دہانی نہ کرا سکے لہذا

حضرت عمرؓ نے اپنی خواہش کے باوجود انہیں گورنر مقرر نہ کیا اگرچہ وہ ان کی صلاحیتوں کے بڑے معترف تھے۔ اس گفتگو سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں:

(۱) حضرت عمرؓ بنی ہاشم کو حساس عہدے دینے سے اس لئے گریزاں تھے کہ کہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے علیؓ کو خلیفہ منتخب نہ کرا دیں۔

(۲) حضرت عمرؓ ہر وقت سوچا کرتے تھے کہ بنی ہاشم کو کس طرح اقتدار سے دور رکھ کر قریش کے دیگر قبائل کو دربار خلافت سے نزدیک کیا جائے۔

خاندان قریش کے تمام خلفاء ایک طے شدہ پالیسی کے تحت انصار کو بھی حساس عہدوں سے دور رکھتے تھے۔ ہاں اگر کبھی قریش میں سے انہیں کوئی آدمی نہ ملتا تو باہر مجبوری وہ انصار کو عہدہ دیتے تھے یا پھر غیر اہم منصب پر انصار کو متعین کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کی زندگی کے آخری لمحات تک انصار کو دیوار سے لگایا جاتا رہا اور جب حضرت عمرؓ نے خلافت کے لئے چھ کئی شوری تشکیل دی تو اس میں انہوں نے کسی انصاری کو شامل نہ کیا۔ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں قریش کی برتری کی جس پالیسی کو فروغ دیا گیا تھا اس کے اسلامی معاشرے پر نہایت گہرے اثرات مرتب ہوئے اور اس پالیسی نے حدیث رسولؐ اور سنت رسولؐ پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے جو آج تک دیکھے جاسکتے ہیں۔

۲۔ قوم پرستی کو فروغ دینے کی پالیسی

حضرت عمرؓ کے عہد میں عرب قوم پرستی کو بڑا فروغ ملا جس کے چار نمونے پیش خدمت ہیں:

(الف) کوئی غیر عرب، عرب سے اور کوئی غیر قریش، قریشی سے شادی نہ کرے۔^۱

(ب) غیر عرب ماں کا بچہ باپ کی میراث نہیں پائے گا۔ البتہ اگر وہ عرب سرزمین میں پیدا ہوا ہو تو پھر باپ کا وارث تصور کیا جائے گا۔^۲ (اس قانون کی مثال آج کل برطانیہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی انگریز کسی غیر انگریز عورت سے شادی کرے اور بچہ برطانیہ میں پیدا ہو تو اس کو برطانیہ کا شناختی کارڈ ملتا ہے اور اگر وہ بچہ برطانیہ سے باہر کسی دوسرے ملک میں پیدا ہو تو اسے برطانیہ کے شہری حقوق نہیں ملتے۔)

(ج) عرب نصرانیوں سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا بلکہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ان سے زکوٰۃ

۱۔ معالم الدین، ج ۲، ص ۳۵۲ تا ۳۵۶

۲۔ اس مفہوم کو مؤطا امام مالک ج ۲، ص ۶۰، مطبوعہ مصر ۱۳۳۳ھ، میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اَبی عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنْ يُّوْرَثَ اَحَدًا مِّنَ الْاَعْمَاجِ اِلَّا اَحَدٌ وَلِدَ فِي اَرْضِ الْعَرَبِ۔ ہم نے اس جملے کے مفہوم کو استنباط کر کے یہاں نقل کیا ہے۔

وصول کی جاتی تھی جبکہ عجمی نصرانیوں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔^۱

(د) حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال حبشی کی طرح جو غیر عرب صحابہ کرامؓ عہدِ رسولؐ میں مدینے میں رہتے تھے وہ رہیں لیکن ان کے علاوہ باقی غیر عرب مدینے میں رہائش اختیار نہ کریں۔

البتہ دو افراد کو وہاں رہنے کی خصوصی اجازت دی گئی تھی، ان میں سے ایک شوستر کا اصلی فرمانروا ”ہرمزان“ تھا جس سے خلیفہ فتوحاتِ ایران کے متعلق مشورے لیا کرتا تھا^۲ اور دوسرا ”ابولؤلؤ“ تھا یہ ایک ماہر کاریگر تھا اور لوگوں کو اس کی ضرورت تھی۔^۳

مسعودی اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

وَكَانَ عُمَرُ لَا يَسْرُكُ أَحَدًا مِنَ الْعَجَمِ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ عِنْدِي غُلَامًا نَقَاشًا، نَجَّارًا، حَدَّادًا، فِيهِ مَنَافِعُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فِي الْإِرْسَالِ بِهِ فَعَلْتُ فَأَذِنَ لَهُ. حضرت عمرؓ کسی بھی غیر عرب کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے البتہ جب مغیرہ بن شعبہ نے انہیں لکھا کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو بیک وقت نقاش، بڑھی اور لوہار ہے اور وہ اہل مدینہ کے لئے نفع بخش ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے مدینے بھیج دوں؟ پس حضرت عمرؓ کی اجازت سے مغیرہ نے اسے مدینے بھیج دیا۔

حضرت عمرؓ اور ہرمزان کے مابین مشاورت سے متعلق ہم تاریخ سے صرف ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔

مسعودی رقم طراز ہیں:

حضرت عمرؓ نے ہرمزان سے فارس، اصفہان اور آذربائیجان کی جنگ کے متعلق مشورہ کیا تو ہرمزان نے کہا: فارس (ایران کا دروازہ) بمنزلہ سر اور اصفہان و آذربائیجان بمنزلہ دو پدروں کے ہیں۔ اگر بالفرض ایک پد کاٹ دیا جائے تو سر دوسرے پد کی حفاظت کرتا رہے گا لیکن اگر سر کاٹ دیا جائے تو دونوں پد کچھ نہ کر سکیں گے۔ لہذا آپ اپنے کام کی ابتدا سر سے کریں۔^۴

۳۔ طبقاتی نظام رائج کرنے کی پالیسی

حیاتِ رسولؐ میں جو بھی مالِ غنیمت آتا آپؐ اس میں سے ایک حصہ خُس نکال کر باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ رسولِ اکرمؐ کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں اور پھر حضرت عمرؓ کی خلافت کے ابتدائی

۱۔ تفصیلات کے لئے دیکھیں معالم المہرتین، ج ۲، ص ۳۵۲-۳۵۶۔ ۲۔ مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۲۲۔

۳۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، در شرح حال عمرؓ، ص ۱۳۳۔ ۴۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۱۳۳-۱۳۴۔

سالوں میں بھی یہ نظام قائم رہا۔ جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور فارس کا کچھ حصہ فتح ہو گیا اور غنائم بڑھ گئے تو خلیفہ نے غنائم کی تقسیم کے لئے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔

امام علیؑ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ جتنا بھی مال تمہارے پاس جمع ہو اسے سال کے آخر تک تقسیم کر دو اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھو۔ دوسروں نے دیگر تجاویز پیش کیں۔ ایک شخص نے کہا: میں نے بادشاہانِ شام کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس ناموں پر مشتمل رجسٹرات ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک باقاعدہ فوج کا ادارہ ہوتا ہے۔ آپ بھی ایسا ہی کریں۔ خلیفہ کو اس کی بات پسند آئی اور انہوں نے حکم دیا کہ قبائل کی بنیاد پر رجسٹرات تیار کئے جائیں جن میں لوگوں کے نام درج ہوں۔^۱

مؤرخ بلاذری نے بیت المال کی تقسیم کی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے:

رسول اکرمؐ کی تمام ازدواج کے لئے سالانہ دس ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا گیا جبکہ ام المومنین حضرت عائشہؓ کے لئے بارہ ہزار درہم وظیفہ مقرر ہوا۔

جن لوگوں نے جنگِ بدر میں حصہ لیا تھا ان میں سے ہر فرد کے لئے سالانہ پانچ ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا گیا اور جو لوگ بدر میں شامل نہیں تھے اور اُحد میں شامل تھے ان میں سے ہر فرد کے لئے چار ہزار درہم مقرر ہوئے اور اس طرح سے وظیفے کی شرح کم ہوتی گئی یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو سال میں دو سو درہم وظیفہ ملتا تھا اور اس طرح سے رجسٹرات میں لوگوں کے نام درج کئے گئے تھے۔^۲

خلیفہ نے لوگوں کے وظائف میں کمی بیشی کر کے اسلام میں طبقاتی نظام پیدا کیا اور پھر آہستہ آہستہ مسلمان معاشرہ اس نظام سے اتنا مانوس ہوا کہ اسے دین کا جزو سمجھا جانے لگا۔

حضرت عمرؓ نے اپنی گفتار و کردار سے طبقاتی نظام کو مستحکم کیا۔ مثلاً وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک اہل بدر میں سے ایک بھی فرد باقی رہے گا یہ امر (خلافت) ان ہی میں رہے گا اور اگر تمام اہل بدر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر یہ امر اہل اُحد میں رہے گا اور جب تک اہل اُحد کا ایک بھی شخص باقی رہے گا اس وقت تک یہ امر خلافت ان سے باہر نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد...^۳ فتح مکہ تک ترتیب وار غزوات کا نام لیا کرتے تھے اور آخر میں کہتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ نے اپنے جانشین کے لئے جو چھ رکنی مجلس شوریٰ تشکیل دی تھی وہ اہل بدر پر مشتمل تھی۔ خلیفہ نے اس طرح کے اقدامات سے مشہور اور نامور صحابہ کو اپنی ذات سے خوش کر دیا اور انہیں مال و دولت میں

۱۔ مسعودی، مردج الذهب، ج ۲، ص ۳۲۲۔

۲۔ ابن ابی الحدید، شرح نفع البلاء، ج ۱۲، ص ۲۱۴۔ بلاذری، فتوح البلدان، ص ۵۴۹۔ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۷۸۵۔

۳۔ حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، تاریخ الخلفاء۔

الجھا کر سیاسی فکر سے علیحدہ کر دیا اور انہیں گایوں، بھیڑ بکریوں، اونٹوں، گھوڑوں اور کاشتکاری میں الجھا دیا۔ اس طرح اسلامی معاشرے میں دو طبقات پیدا ہو گئے ایک اشرافیہ — جس کے پاس دولت کی ریل پیل اور خدام کی فوج نظر موج تھی — اور دوسرے محروم اور مستضعف لوگ جن کے پاس زندگی کی کوئی آسائش موجود نہ تھی۔ اس تقسیم سے اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے جن کی تفصیل کیلئے علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے۔

۴۔ صحابہؓ کو نظر بند رکھنے کی پالیسی

حضرت عمرؓ نے ایسے تمام صحابہ کو مدینے میں نظر بند کر دیا جن کے بارے میں انہیں اندیشہ تھا کہ وہ مدینے سے باہر رہ کر ان کی حکومت کے لئے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں: زبیر بن عوام ایک بہادر اور دلیر انسان تھے۔ وہ عمرؓ کے پاس گئے اور جو کام ان سے سرزد ہو گیا تھا اس کی وجہ سے عمرؓ ان سے خوفزدہ رہتے تھے۔ (ایک بار زبیر نے حمایتِ علیؓ میں تلوار بلند کی تھی) زبیر نے عمرؓ سے کہا: آپ مجھے اجازت دیں میں خدا کی راہ میں جہاد کے لئے جانا چاہتا ہوں۔

حضرت عمرؓ نے کہا: تیرے لئے وہی جہاد کافی ہیں جو تو نے رسول اکرمؐ کے ساتھ کئے تھے۔

حضرت زبیر خود کلامی کرتے ہوئے ناراض واپس چلے گئے۔

حضرت عمرؓ نے کہا: اصحاب پیغمبر میں سے کون میری مجبوری کو سمجھتا ہے؟ اگر میں نے اس فتنے کے دہانے کو بند نہ کیا تو یہ فتنہ امت محمدؐ کو ہلاک کر دے گا۔^۱

ایک اور روایت میں ان سے یہ الفاظ مروی ہیں: میں اس درّے کے دروازے (یعنی مدینے) پر کھڑا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اصحاب پیغمبر لوگوں میں جائیں اور انہیں گمراہ کریں۔^۲

حضرت عبدالرحمن بن عوف کا بیان ہے:

حضرت عمرؓ نے اپنی موت سے پہلے مختلف مقامات سے صحابہ کو مدینے میں جمع کیا اور حضرت ابوذرؓ

اور... اور... اور ان سے کہا: تم نے کیسی احادیث پھیلا رکھی ہیں؟

انہوں نے کہا: کیا تم ہمیں حدیث پیغمبرؐ بیان کرنے سے روک رہے ہو؟

حضرت عمرؓ نے کہا: تم یہاں میرے پاس رہو۔ خدا کی قسم! جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تم

مجھ سے جدا نہ ہو سکو گے۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ تمہاری بیان کردہ کس حدیث کو قبول کریں اور کس کو رد کریں۔ پھر

حضرت عمرؓ کی وفات تک یہ لوگ مدینہ میں رہے۔^۳

نفسِ حدیث کو روکنے کی لغرض سے حضرت عمرؓ نے ازواجِ پیغمبر کو حج و عمرہ سے بھی روک دیا تھا۔
کیونکہ ازواجِ رسول میں حضرت ام سلمہؓ جیسی بزرگ خاتون بھی موجود تھیں جنہیں حضرت عمرؓ نقلِ حدیث سے روک نہیں سکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے تمام ازواج کے سفر حج و عمرہ پر پابندی لگا دی اور یہ پابندی ان کی پوری مدتِ خلافت میں جاری رہی۔ اپنی خلافت کے آخری سال میں وہ حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کی زیرِ نگرانی ان کو اپنے ساتھ حج پر لے گئے جہاں ان دونوں نے کسی کو ان کے نزدیک نہیں آنے دیا۔^۱

۵۔ جعلی اہلبیت متعارف کرانے کی پالیسی

فتوحات کے پھیلاؤ کی وجہ سے لوگوں کو اسلام شناسی اور تاریخِ اسلام جاننے کا شوق پیدا ہوا چنانچہ حکومت کا شعبہ تبلیغ عوام کو قرآن سناتا اور سنت کے وہ نکات بیان کرتا جو ان کی پالیسی سے متصادم نہیں تھے اور خلفاء کے بنائے ہوئے قوانین کو اسلام کے نام سے پیش کرتا تھا لیکن حکومت کے شعبہ تبلیغ کو ”تاریخِ اسلام“ سمجھانے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی کیونکہ نو مسلم رسولِ اکرمؐ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور یہ جاننے کے بھی خواہش مند تھے کہ اسلام نے کس طرح ترقی کی، کن کن لوگوں نے آپؐ کی نصرت یا مخالفت کی اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپؐ کے لئے قربانیاں دیں یا آپؐ کے انتہائی مقرب تھے اور اس وقت رسولِ اکرمؐ کی باقیات میں سے کون کون موجود ہے؟

علاوہ ازیں نو مسلم قرآن مجید میں آیہِ قربیٰ اور آیہِ مہابلہ جیسی آیات پڑھتے تو فطری تقاضوں سے مجبور ہو کر پوچھتے تھے کہ رسولِ اکرمؐ کے وہ قراہندار کون ہیں جن کی موت کو قرآن مجید نے اجرِ رسالت قرار دیا ہے؟ اسی طرح وہ پوچھتے تھے کہ عیسائیوں سے مہابلہ کرنے کے لئے رسولِ اکرمؐ کن لوگوں کو لے کر گئے تھے؟ بالفاظِ دیگر وہ کون صادقین تھے جنہیں رسول اللہؐ ابنائنا، نساننا اور انفسنا کا مصداق بنا کر لے گئے تھے؟

اور پھر تحقیق کرنے پر انہیں پتا چلتا تھا کہ پہلے ”ناصرِ رسول“ امام علیؑ کے والد ابوطالب تھے جو کہ رشتے میں رسولِ اکرمؐ کے چچا تھے اور خواتین میں یہ اعزاز حضرت خدیجہؓ کو حاصل ہوا تھا جو کہ رسولِ اکرمؐ کی پہلی زوجہ تھیں اور وہ امام علیؑ کی ساس تھیں۔ پھر لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ ایمان لائی تھیں اور مردوں میں سب سے پہلے امام علیؑ ایمان لائے تھے اور یہ کہ انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ غزوات میں پیغمبرِ اکرمؐ کے سب سے بڑے ناصر امام علیؑ ہی تھے۔ علاوہ ازیں آیاتِ قرآن اور احادیثِ رسولؐ

۱۔ محمد بن سعد و اقدی، طبقات ابن سعد، ج ۸، ص ۲۰۸۔

۲۔ تفصیل کے لئے دیکھیں ”عائشہؓ در تاریخِ اسلام“ کی جلد اول، فصل ”عائشہؓ حج پر جاتی ہیں“

سے انہیں یہ بھی پتا چلتا تھا کہ پیغمبر اکرمؐ کے ذوی القربیٰ امام علیؑ اور ان کا گھرانہ ہے۔

پھر لوگ سنتے تھے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا: ”فاطمہؑ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔“ تو انہیں اشتیاق ہوتا تھا کہ معلوم کریں فاطمہؑ کون تھیں؟ تو انہیں پتا چلتا تھا کہ فاطمہؑ، محمد مصطفیٰؐ کی دختر اور علی مرتضیٰؑ کی زوجہ تھیں۔ بعض جاں نثار صحابہ کی تبلیغ کی وجہ سے نو مسلم افراد نے جان لیا کہ حسنؑ اور حسینؑ کون تھے، ان کا تعلق کس گھرانے سے تھا اور ان کے بارے میں رسول اکرمؐ نے کیا فرمایا تھا؟

تحقیق کرنے پر پتا چلتا تھا کہ حسنؑ و حسینؑ دو بھائی ہیں اور وہ علی مرتضیٰؑ اور فاطمہؑ زہراءؑ کے نور چشم اور رسول اکرمؐ کے نواسے ہیں اور ان انکشافات کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کی فضیلت و زیبائی کے وارث علیؑ اور ان کے والد اور ان کی ساس اور ان کی زوجہ اور ان کے فرزند ہیں۔ اس انکشاف کے ساتھ ہی لوگوں کو جب یہ معلوم ہوتا کہ اسلام کی تمام فضیلتوں کا محور گھرانہ، حکومت وقت کا مخالف ہے اور علیؑ نے پورے چھ ماہ تک ابوبکرؓ کی بیعت نہیں کی تھی اور مزید یہ کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ میں رسول اکرمؐ کا وحی اور ان کا باحق خلیفہ ہوں۔ یہ تمام باتیں حکومت کی پریشانی کا موجب تھیں۔ آخر کار حکومت نے ان پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لئے ایک پلان تیار کیا جس کے چند نکات کو ہم مندرجہ ذیل بیان کریں گے۔

اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ حضرت ابوبکرؓ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یہ پیشکش کرنے رسول اکرمؐ کے چچا حضرت عباسؓ کے پاس گئے کہ وہ انہیں اقتدار میں شریک کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس طرح حضرت ابوبکرؓ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے حضرت عباسؓ کو امام علیؑ سے علیحدہ کیا جائے لیکن حضرت عباسؓ نے ان کی پیشکش قبول نہیں کی۔

حضرت عمرؓ کے عہد میں بھی یہی پالیسی برقرار رہی کیونکہ حکومت امام علیؑ کے مقابلے میں کسی اور کو رسول اکرمؐ کے قریبدار بنا کر پیش کرنے کی خواہش مند تھی۔ چنانچہ اس پالیسی کی رو سے حضرت عباسؓ کی شخصیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا جبکہ حضرت عباسؓ جنگ بدرؓ تو کجا، احدؓ و خندقؓ و خیبرؓ و تبوکؓ میں بھی شریک نہیں تھے بلکہ وہ تو جنگ بدرؓ میں کفارِ قریش کے ساتھ تھے اور اس جنگ میں قید بھی ہوئے تھے مگر اس کے باوجود اربابِ خلافت نے ”نظریہ ضرورت“ کے تحت انہیں پذیرائی بخشی اور تمام بدری و احدی صحابہ پر فوقیت دی اور ان کے لئے گرانقدر وظیفہ مقرر کیا۔ انہیں سالانہ بارہ ہزار درہم وظیفہ دیا جانے لگا اور ۱۸ھ میں جب مدینے میں خشک سالی ہوئی تو حضرت عمرؓ نے نمازِ استسقاء کے لئے حضرت عباسؓ کو ”رسول اکرمؐ کا چچا بنا کر“ بارگاہِ احدیت میں بطور شفیع پیش کیا۔^۱

۱۔ صحیح بخاری، کتابُ الاستِسْقَاءِ بَابُ سُؤْلِ النَّاسِ الْاِمَامَ الْاِسْتِسْقَاءَ اِذَا قَحَطُوا، ج ۱، ص ۱۲۲۔

و کتابُ فضائلِ النبیؐ بَابُ مَنَاقِبِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ج ۲، ص ۲۰۰۔ طبقات ابن سعد، ج ۳، ق ۱، ص ۳۲۲۔

علاوہ ازیں ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی حضرت عمرؓ نے کافی عزت افزائی کی۔ وہ بزرگ صحابہ کے ساتھ ان سے بھی مشورہ لیتے تھے اور قرآن کی تفسیر کے لئے بھی ان سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو بہت سے ”اشعار عرب“ یاد تھے۔ چنانچہ وہ اشعار کی روشنی میں قرآن مجید کی لغوی تفسیر بیان کرتے تھے۔^۱

خلیفہ نے اس طرح سے حضرت عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو رسول اکرمؐ کے قرابت دار بنا کر متعارف کرایا۔ علاوہ ازیں ہم بتا چکے ہیں کہ خلیفہ، ابن عباسؓ کو حصّے جیسے اہم شہر کا گورنر بھی مقرر کرنا چاہتے تھے مگر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس عہدے پر تقرری سے قبل ابن عباسؓ انہیں یہ ضمانت دیں کہ ان کے مرنے کے بعد ابن عباسؓ اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کریں گے اور امام علیؓ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے؟

رسول اکرمؐ نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اہلبیت کو متعارف کرایا تھا اور اباب خلافت نے ان حقیقی اہلبیت کی بجائے پیغمبرؐ کے دیگر اعزاء و اقرباء کو اہلبیت رسول کے عنوان سے پہچوایا لیکن دونوں اطراف کے مقاصد جدا گانہ تھے۔ رسول اکرمؐ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بعد مسلمان اسلامی عقائد و احکام اور حدیث و سنت حاصل کرنے کے لئے اہلبیت رسول کی طرف رجوع کریں، ان کی بیعت کر کے اسلامی معاشرہ تشکیل دیں اور امت اس کام کو خوش دلی کے ساتھ ان کے مقام و منزلت کی معرفت کے ساتھ انجام دے، ان سے محبت کو اجر رسالت اور جزو ایمان سمجھ کر ان کی پیروی کرے۔

لیکن خلافت وقت نے رسول اکرمؐ کے حقیقی اہلبیت کی بجائے حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کو اہلبیت کے عنوان سے متعارف کرایا اور ان کی شخصیت کا خوب امیج بنایا جس کے فوری اور دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ اس پالیسی کا فوری نتیجہ تو یہ نکلا کہ نو مسلم افراد نے حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کو ان آیات کا مصداق سمجھ لیا جو اہلبیت کی شان میں نازل ہوئی تھیں اور اس سے امام علیؓ کی شخصیت تحت الشعاع قرار پائی۔ حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز بن گئے اور امام علیؓ اور ان کی اولاد کا مقام دھندلا گیا۔ اس پالیسی کا دوسرا اور دور رس نتیجہ یہ نکلا کہ جب مسلمانوں نے بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر اہلبیت رسول کی قیادت میں حکومت تشکیل دینی چاہی تو بنی عباس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں مدینہ اہلبیت رسول کا مرکز تھا اور کوفہ شیعان علیؓ کا مرکز تھا مگر بنی عباس نے مدینہ اور کوفہ سے بہت دور خراسان سے اپنی مہم کا آغاز کیا اور اپنے آپ کو اہلبیت رسول کے عنوان سے متعارف کرا کر بنی امیہ کے خلاف ایک منظم تحریک چلائی جس کے نتیجے میں بنی امیہ کی حکومت ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی اور اس کی جگہ بنی عباس کی حکومت نے لے لی جبکہ

کردار کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا دونوں حکومتیں انسان دشمن اور اسلام دشمن تھیں۔ بنی عباس کی حکومت نے حدیث و سنت سے وہی سلوک کیا جو ان کے پیشرو کرتے چلے آئے تھے۔ سیکڑوں برس تک مسلمان بنی عباس کی ظالمانہ حکومت کے عذاب میں گرفتار رہے۔ بنی عباس کے مظالم بیان کرنے کے لئے کئی جلدات کی ضرورت ہے۔

کتب خلافت نے اپنی تبلیغات کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرانے کی بھرپور کوشش کی مکہ و مدینہ میں شیخین ہی رسول اکرمؐ کے قریب ترین رفیق، وزیر اور مشیر تھے اور یہی دونوں بزرگوار اسلام کی دوسری اور تیسری شخصیت تھے۔ کتب خلافت کی تبلیغات صرف یہیں تک محدود نہیں تھیں بلکہ انہوں نے اپنی خود ساختہ روایات سے لوگوں کو یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی کہ دونوں بزرگوار رسول اکرمؐ سے زیادہ پرہیزگار اور زیادہ دانا و پنا تھے۔

تاریخ اسلام کی مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلم اول امام علیؑ تھے لیکن کتب خلافت نے مسلم اول کا لقب ان سے چھین کر حضرت ابو بکرؓ کو دیدیا اور حضرت عمرؓ کی شخصیت یوں تراش کر پیش کی گئی کہ وہ رسول اکرمؐ سے بھی زیادہ اسلام کے ہمدرد دکھائی دینے لگے اور انہیں ”ماں سے بھی زیادہ مہربان دانی“ کے روپ میں پیش کیا گیا۔

جس دور میں دوسرے صحابہ کو حدیث بیان کرنے کی ممانعت تھی اس دور میں حضرت عمرؓ اور بی بی عائشہؓ کو اجازت تھی کہ وہ جو چاہیں رسول اکرمؐ سے روایت کریں۔ اس سیاست کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمرؓ اسلام کے عظیم ”ہیرو“ کے طور پر متعارف ہوئے اور انہیں امام علیؑ سے افضل و برتر سمجھا جانے لگا۔ اس سے سنت پیغمبرؐ پر جو منفی اثرات مرتب ہوئے وہ آج تک باقی ہیں۔

کتب خلافت نے حضرت عائشہؓ کو رسول اکرمؐ کی جیتی بیوی اور بارگاہ الہی کی مقرب ترین شخصیت بنا کر پیش کیا اور انہیں اہلبیت کی ممتاز ترین فرد ہونے کا شرف بھی دیا گیا۔ اس طرح ان کی شخصیت کو با عظمت ظاہر کر کے حضرت خدیجہؓ اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ اگر باب خلافت چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہؓ اور حضرت فاطمہؓ کی عظمت گہنا جائے اور لوگ ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیں۔

حضرت عائشہؓ کی شخصیت کو ممتاز بنانے کے لئے خلفاء ان سے استفتاء کرتے اور سنت رسولؐ کے متعلق ان سے وضاحت کے طالب ہوتے تھے اور یوں خلفاء کے طرز عمل سے ام المؤمنین سنت پیغمبرؐ کی پہچان کے لئے اولین مرجع کے طور پر متعارف ہوئیں۔ آپ کی روایات نے سیرت و سنت پیغمبرؐ پر منفی اثرات مرتب کئے جبکہ خلفائے ثلاثہ کی سیرت کو تقویت حاصل ہوئی۔ بی بی عائشہؓ کی روایات کے منفی اثرات حضرت امام مہدیؑ کے ظہور تک باقی رہیں گے۔^۱

۱۔ تفصیل کے لئے دیکھیں ”نقش عائشہؓ در تاریخ اسلام“ اور المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، در مادہ عائشہؓ، اور کتاب ہذا کی جلد اول، باب عوامل تحریف۔

مذکورہ بیانات کی روشنی میں ہم حدیثِ رسولؐ کے بارے میں حضرت عمرؓ کی خلافت کے دوران کے جانے والے اقدامات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔

عہدِ عمرؓ میں حدیثِ پالیسی

حضرت عمرؓ کے دور میں حدیثِ رسولؐ کے متعلق چار خطرناک رویے اختیار کئے گئے جو یہ ہیں:

- (۱) نقلِ حدیث پر پابندی۔
- (۲) سرکاری طور پر مسلمانوں میں اسرائیلی روایات پھیلانے کی اجازت۔
- (۳) قرآن و سنت کے علیٰ الرغم خلیفہ کا اپنی رائے پر عمل کرنا۔
- (۴) سرکاری اقدامات کی تائید میں خلفاء کے لئے روایت سازی۔

۱۔ نقلِ حدیث پر بندش کی پالیسی

حضرت عمرؓ کے عہد میں رسولِ اکرمؐ کی حدیث بیان کرنے اور لکھنے کی ممانعت تھی اور یہی نہیں بلکہ خلیفہ کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ جس کسی کے پاس احادیث لکھی ہوئی ہوں وہ لے آئے۔ جب صحابہ اپنے اپنے مجموعے لے کر آئے تو خلیفہ نے حکم دیا کہ ان تمام مجموعہ ہائے حدیث کو جلا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور تمام مجموعے آن کی آن میں نذرِ آتش کر دیئے گئے۔ اس پالیسی کو مزید موثر بنانے کے لئے صحابہ پر پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مدینے سے باہر نہیں جائیں گے کہ مبادا حدیث و سنت بیان کرنے لگیں۔^۱

واضح رہے کہ نہ صرف صحابہ کرامؓ پر بلکہ امہات المؤمنینؓ پر بھی یہی پابندی عائد کی گئی تھی۔ ان کے لئے مدینے سے باہر جانا منع تھا اور انہیں حج جیسے شرعی سفر سے بھی روک دیا گیا تھا۔ حضرت عمرؓ کے پورے عرصہ اقتدار میں صرف ایک سال انہیں حج کی اجازت ملی لیکن نگرانی کے لئے حضرت عثمانؓ و عبدالرحمان بن عوفؓ کو ان کے ساتھ بھیجا گیا جنہوں نے کسی کو بھی ان سے ملنے نہ دیا جیسا کہ ہم سابقہ صفحات میں وضاحت کر چکے ہیں۔ ذیل میں ہم نقلِ حدیث پر پابندی کے تین نمونے نقل کرتے ہیں جن سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی

کہ اس دور میں حدیث بیان کرنا کتنا مشکل کام تھا؟

- (۱) سعد بن ابی وقاصؓ حج کے لئے مدینے سے مکے آئے اور حج کے بعد دوبارہ مدینے واپس گئے۔ اس پورے سفر میں انہوں نے ایک بھی حدیث بیان نہیں کی۔^۲

۱۔ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۳۳-۳۸، باب "منع کتابۃ الحدیث"۔ ۲۔ سنن دارمی، باب من ہاب الفتیاء، ج ۱، ص ۸۴۔

مؤلف کہتا ہے کہ یہ سب کچھ سفر حج کے دوران ہوا جبکہ مناسک حج کی صحیح ادائیگی کے لئے سنت پیغمبرؐ کے بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے مگر اس شدید ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی سعد نے حدیث سے اپنے ہونٹ سی لئے تھے اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس دور میں نقل حدیث پر کتنی شدید سینسر شپ نافذ تھی۔

(۲) ایک شخص پورا سال حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ رہا لیکن انہوں نے پورے ایک سال کے عرصے میں اس شخص سے ایک بھی حدیث بیان نہ کی۔^۱

(۳) حضرت عمرؓ نے قرظہ بن کعب انصاری کو کوفہ روانہ کرتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ وہ وہاں رہ کر حدیث رسولؐ بیان نہ کریں۔

چنانچہ قرظہ نے بھی اس نصیحت پر پورا عمل کیا۔ جب بھی لوگ ان سے حدیث رسولؐ سننے کی خواہش کرتے تو وہ کہتے: ”امیر المؤمنین نے ہمیں حدیث رسولؐ بیان کرنے سے منع کیا ہے۔“^۲

حضرت عمرؓ نے لوگوں کو حدیث پیغمبرؐ کی نشر و اشاعت سے منع کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ قرآن پڑھیں لیکن قرآن کے معانی اور تفسیر نہ پوچھیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ صبیح بن عسل تمیمی نے جو کہ اپنی قوم کے عمائدین میں سے تھے ”وَالَّذَايَاتِ ذُرُؤًا....“ کے متعلق سوال کیا تو حضرت عمرؓ نے انہیں مدینہ طلب کیا اور کھجور کی چھڑی سے اتنا پینا کہ ان کے سر سے خون بہہ کر دامن پیراہن پر بہنے لگا۔ پھر انہیں قید میں ڈال دیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ طلب کیا اور ان کی پیٹھ پر ایک سو کوڑے مارے یہاں تک کہ ان کی کمر زخمی ہوگئی۔ بعد ازاں انہیں بصرہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ کوئی شخص ان سے گفتگو نہ کرے۔ آخر کار صبیح کے لئے زندگی اجیرن ہوگئی۔ وہ ایک دن ابوموسیٰ کے پاس آئے اور اس کا دامن پکڑ لیا۔ ابوموسیٰ نے ان کے متعلق سفارش کی تو خلیفہ نے لوگوں کو ان کے ساتھ نشست و برخاست کی اجازت دی۔^۳

ہم نے خلیفہ اول کے دور میں حدیث و سنت بیان کرنے پر پابندی کی وجوہات کی طرف مختصر اشارہ کیا تھا۔ اب ہم اس اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہیں :

اعلان نبوت کے ساتھ ہی قریش مکہ نے رسول اکرمؐ اور مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور ہجرت مدینہ کے بعد بھی ان کی دشمنی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ جنگ بدر، احد، خندق اور حدیبیہ کی داستانیں اسی دشمنی کی مظہر ہیں جس میں سیکڑوں مسلمان شہید ہوئے۔ اسی دشمنی کے ماحول میں سب سے پہلے امام علیؑ اسلام لائے

۱۔ حافظ عبداللہ بن عبد الرحمن داری، سنن، باب من ہاب الفتناء، ج ۱، ص ۸۴۔

۲۔ داری، سنن، ج ۱، ص ۸۵۔ ابن عبداللہ، جامع بیان العلم، ج ۲، ص ۱۴۷۔ ابوعبداللہ محمد بن احمد ذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ج ۱، ص ۴۔

۳۔ اس واقعہ کی تفصیل جلد اول میں ص ۵۴۴-۵۴۶ پر گزر چکی ہے۔

اور حضرت ابوطالب نے پیغمبر اسلام کے پشتیبان کا کردار ادا کیا اور حضرت فاطمہ زہراؑ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہؓ نے ایثار و فداکاری کی تاریخ رقم فرمائی۔

اور ہجرت کے بعد جب مدنی زندگی شروع ہوئی اور قریش نے باقاعدہ لڑائیوں کا سلسلہ شروع کیا تو امام علی ابن ابیطالب اسلام اور پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے جاں نثار بن کر ابھرے اور مدینے کے انصار نے بھی اسلام کی فوج بن کر کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔

جب آیہ تطہیر نازل ہوئی تو اس آیت کے مصداق محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام تھے اور جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اکرم انہیں نفوسِ قدسیہ کو لے کر مباہلے کے لئے روانہ ہوئے۔ اسی طرح جب آیہ قربی نازل ہوئی تو رسول اکرم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہراؑ کو فدک بہہ کیا۔

ایسی ہی مجبوریوں کی بنا پر خلافت انتظامیہ نے لوگوں کو نقلِ حدیث نیز تفسیرِ قرآن بیان کرنے سے منع کیا۔ تفسیرِ قرآن پوچھنے والوں کو نہ صرف زد و کوب کیا گیا بلکہ قید کی سزا بھی دی گئی۔ یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا کہ کہیں لوگوں کو خلافتِ غصب کرنے اور خاندانِ پیغمبرؐ کی مخالفت کرنے والوں کی اصلیت کا پتا نہ چل جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مدینے سے باہر رہنے والے لوگوں کو انصار کی اسلامی خدمات کا علم نہ ہو جائے۔ ان حقائق کو چھپانے کے لئے حدیث کی اشاعت اور قرآن کی تفسیر ممنوع قرار دے دی گئی۔

یہ پالیسی کا ایک رخ تھا۔ اس کا دوسرا رخ یہ تھا کہ خلفاء کی تائید میں روایات گھڑی جائیں۔ اس کام کی ابتدا حضرت ابوبکرؓ کی خلافت سے ہوئی البتہ حضرت عمرؓ کی خلافت کے دوران اس پالیسی کو شد و مد سے نافذ کیا گیا اور حدیث و سنت کے متبادل کے طور پر اسلامی معاشرے میں اسرائیلیات کو فروغ دیا گیا۔

۲۔ اسرائیلی روایات کی نشر و اشاعت

حضرت عمرؓ کے عہد میں نشرِ حدیث پر پابندی عائد کی گئی اور اس کے بجائے اسرائیلی روایات کو فروغ دیا گیا۔ اس کام کے لئے کعب الاحبار کی خدمات حاصل کی گئیں جو ماضی میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے حضرت عمرؓ کے عہد میں اسلام قبول کیا تھا اور حضرت عثمانؓ کے عہد میں دربارِ خلافت کا بڑا عالم بن کر ابھرا۔ اس کے علاوہ نو مسلم عیسائی راہب تمیم داری کی خدمات بھی حاصل کی گئیں جو حضرت عمرؓ کے دور میں مسجدِ نبوی میں نمازِ جمعہ سے قبل خطاب کیا کرتا تھا۔

۳۔ اسلامی احکام و قوانین میں مداخلت

حضرت عمرؓ نے قرآن و سنت میں بیان کردہ بہت سے احکامات میں تبدیلی کی جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں چند مسائل پر تفصیلی بحث معالم المدرستین جلد دوم میں ”خلفاء کے اجتہادات“ کے عنوان سے پیش کی گئی ہے اور ایسے تمام مسائل کی تحقیق کے لئے کئی کتابوں کی ضرورت ہے۔ ایسے خود ساختہ قوانین و احکام کو دوسری صدی ہجری میں اجتہاد کا نام دیا گیا اسی لئے مکتبہ خلفاء کی کتابوں میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہمیں دکھائی دیتے ہیں: ”خليفة نے اس مسئلے کے متعلق یہ اجتہاد کیا تھا۔“

۴۔ خلفاء کے لئے روایت سازی

گزشتہ صفحات میں ہم نے مسلسل لکھا کہ خلیفہ کی طرف سے نشرِ حدیث پر سخت پابندی عائد تھی اور کسی صحابی کو حدیثِ رسولؐ بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ البتہ اس دور میں دو افراد اس حکم سے مستثنیٰ تھے ایک ام المومنین حضرت عائشہؓ اور دوسرے حضرت عمرؓ۔

حضرت عائشہؓ تینوں خلفاء کے عہد میں مکتبہ خلافت کی سرکاری ترجمان تھیں۔ خلفاء کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی وہ ان سے پوچھ لیتے اور ام المومنین حکومت کی تائید میں حدیثِ رسولؐ بیان کرتی تھیں۔

حضرت عائشہؓ نے حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کی تائید کے لئے جو احادیث بیان کی تھیں ان میں سے ہم نے چند احادیث کی تفصیل اپنی کتاب ”نقشِ عائشہ در تاریخ اسلام“ کی جلد اول، صفحہ ۱۱۹ پر نقل کی ہے۔

حضرت عائشہؓ کے بعد حضرت عمرؓ وہ دوسرے شخص تھے جنہیں احادیث بیان کرنے کی مکمل آزادی تھی۔ ہم ذیل میں ان کی چند ایسی روایات نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی ہی حکومت کی تائید میں بیان کی تھیں۔

ہماری سابقہ بحثوں کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں کتاب و سنت کے مقابلے میں ”اجتہادِ خلیفہ“ کا عنصر شامل ہو گیا تھا اور یہاں عجیب پہلو یہ ہے کہ مکتبہ خلفاء میں حضرت ابو بکرؓ کے افعال کی تائید حدیثِ رسولؐ سے کی جاتی ہے جبکہ حضرت عمرؓ کے اجتہاد کو سنتِ رسولؐ سے مقدم جانا جاتا ہے اور حضرت عمرؓ کی رائے کی تائید حدیث کی بجائے قرآن سے کرائی جاتی ہے جیسا کہ ”موافقاتِ عمرؓ“ کی روایات میں حضرت عمرؓ کی زبانی نقل کیا گیا ہے کہ: ”میں نے چند امور میں اپنے پروردگار کے ساتھ موافقت کی۔“

ایک اور روایت میں اسی مفہوم کو حضرت عمرؓ نے اپنی زبانی ان الفاظ سے تعبیر کیا: ”میرے رب نے چند امور میں مجھ سے موافقت کی“ یا پھر ”خدا نے خلیفہ سے موافقت کی۔“

وہ مسائل کچھ اس طرح سے ہیں مثلاً حضرت عمرؓ فرمود کہتے ہیں: میں نے فلاں مسئلے کے لئے رسول اکرمؐ کو تجویز دی کہ ایسا کرنا چاہئے، اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جس میں میری تجویز کے مطابق حکم دیا گیا اور میری تجویز کو تمام امت کے لئے واجب قرار دیا گیا۔

ایک اور روایت میں کہتے ہیں: میں نے رسول اکرمؐ کو فلاں کام سے منع کیا مگر آپؐ نے میری بات نہ مانی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قرآن کی آیت اتاری جس میں انہیں اس کام سے روک دیا گیا اور میری ہی رائے کے تحت وہ کام تمام مسلمانوں کے لئے حرام قرار پایا۔

اس طرح کی تمام روایات میں بیان کیا گیا کہ حضرت عمرؓ کے منہ سے جو الفاظ ادا ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہی الفاظ میں وحی نازل فرمائی۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ جب سورہ مومنون کی بارہویں سے چودھویں آیات نازل ہوئیں جن میں انسانی خلقت کے مراحل بیان کئے گئے ہیں تو میں نے اس آیت کی تکمیل کے لئے کہا: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پس میرا کہا ہوا یہ جملہ ان آیات کا کلمہ بن کر نازل ہوا: ثُمَّ أَنْشَأْنَا لَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اسی روایت کو دلیل بنا کر مکتب خلفاء کے علماء نے کہا: قرآن میں عمرؓ کا کلام موجود ہے۔

ان روایات سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ جب رسول اکرمؐ کو کوئی تجویز دیتے تھے تو ان کی تجویز اتنی واقع ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے وہ کام رسول اکرمؐ اور تمام مسلمانوں پر واجب کر دیتا تھا۔ ان کے کہے ہوئے الفاظ قرآن کی آیت بن کر نازل ہو جاتے تھے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ رسول اکرمؐ کوئی کام کرتے اور وہ سنت رسولؐ بنتا تو حضرت عمرؓ رسول اکرمؐ کو اس کام سے منع کرتے تھے اور وہ آپؐ سے باقاعدہ بحث کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی جس میں رسول اکرمؐ سے کہا جاتا تھا کہ وہ اس کام کو چھوڑ دیں اور حضرت عمرؓ کی رائے پر عمل کریں۔

ان روایات کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ حضرت عمرؓ کی رائے رسول اکرمؐ کی رائے پر مقدم ہے۔ لہذا اگر رسول اکرمؐ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کی سنت کی بجائے اپنا حکم جاری کریں تو متاثرہ اذہان یہ فیصلہ کریں گے کہ سنت رسولؐ کے مقابلے میں حضرت عمرؓ کی رائے کی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ نزول وحی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرمؐ کی بجائے ہمیشہ حضرت عمرؓ کی ہی تائید کی تھی اور یہ فکر اس طرح کی روایات سے اور بھی زیادہ پختہ ہوئی مثلاً کہا گیا کہ ملائکہ عمرؓ کے ساتھ ہمکلام ہوتے ہیں۔^۱

اور رسول اکرمؐ نے فرمایا: اللہ نے عمرؓ کی زبان اور قلب پر حق کو جاری کیا ہے۔

۱۔ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل عمرؓ، حدیث ۲۳۔ مسند احمد بن حنبل، ج ۲، ص ۳۳۹، ج ۶، ص ۵۵۔ مسند طبری، حدیث ۲۳۲۸۔

اور رسول اکرمؐ نے فرمایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتا۔^۱

”موافقاتِ عمرؓ“ کی روایات خود حضرت عمرؓ کے دور میں ہی وضع کی گئی تھیں اور حضرت عمرؓ نے اپنی زبان سے ہی مذکورہ انکشافات کئے تھے۔ البتہ انہوں نے اپنی موافقات کی تعداد کچھ کم بیان کی تھی اور ان کے بعد ان کے پیروکاروں نے تائید مزید کی غرض سے ان میں اضافہ کیا۔

اس مقام پر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔

آخر صحابہ نے موافقاتِ عمرؓ جیسی روایات کس طرح سے قبول کر لی تھیں؟ کیونکہ ان روایات کے مطابق حضرت عمرؓ کا مقام رسول اکرمؐ سے زیادہ بلند ہے اور یوں ان روایات سے نہ صرف مقام رسالت کی توہین ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید کی بھی توہین ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر خدا اور کلامِ خدا کے متعلق کیا جسارت ہو سکتی ہے کہ خلیفہ لوگوں کے سامنے کہیں کہ تخلیق انسان کے مراتب کی آیات سن کر میں نے فُتِنَا رَبِّکَ اللّٰہُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ۔ کہا تو اللہ نے وحی میں بھی میرا ہی کہا ہوا جملہ نازل کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی توہین آمیز گفتگوں کو صحابہ کیوں خاموش رہے اور کسی نے بھی انہیں کیوں نہ ٹوکا؟

اسلام سے پہلے صحابہ کی حالت کیا تھی اور حضرت عمرؓ کے عہد میں ان کی حالت کیا تھی اگر اس سوال کے جواب پر نظر رکھی جائے تو سابقہ سوال کا جواب با آسانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔^۲

صحابہ کرامؓ جو اسلام سے قبل غالباً جزیرہ عرب میں صحرائِ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے یعنی وہ جو ٹیلے پانی کے ایک گھونٹ اور شکم پُری کے لئے ایک روٹی کی خاطر ساری عمر سرگرداں رہتے تھے حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں ان کی حالت بالکل بدل چکی تھی اور نانِ شبنہ کے محتاج افراد بہترین باغات اور عالیشان محلات کے مالک بن چکے تھے اور ان کی خدمت کے لئے ایران، روم اور مصر جیسی متدین دنیا کے افراد بطور غلام موجود تھے اور پری پیکر حسینائیں بطور کنیز ان کے محل سراؤں میں کام کر رہی تھیں۔ یقیناً یہ سارا عیش و آرام انہیں حضرت عمرؓ کی فتوحات کی بدولت نصیب ہوا تھا اور ان لذاتِ دنیا کے لئے انہیں حضرت عمرؓ کی خوشنودی عزیز تھی۔

کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ عمر ابن سعد نے حکومتِ رے کے لالچ میں ریحانہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو ذبح کرنا اور ابن زیاد کی فوج کا سالار بننا قبول کر لیا تھا۔ اس نے رسولِ مقبولؐ کے جگر گوشوں کو ریزا کر بلا میں شہید کیا اور ان کے پاک جسموں کو سُم اسپاں سے پامال کیا۔ پھر شہداء کے سر کاٹ کر نوکِ نیزہ

۱۔ ذہبی، تاریخ اسلام۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ۔ ابن عساکر، تاریخ مدینہ دمشق اور سیوطی، تاریخ الخلفاء، باب فضائل عمرؓ۔

۲۔ حضرت فاطمہؓ نے مسجدِ نبویؐ میں کھڑے ہو کر صحابہ کو ان کی سابقہ زندگی کی تمغیاں یاد دلائی تھیں۔ حضرت فاطمہؓ کے خطبے کیلئے ابن ابی الحدید کی شرح نَحْجِ الْبَلَاءِ، طبع اول مصر، ج ۳، ص ۷۹ اور ابن طہیور کی بلاغات النساء، ص ۱۲ تا ۱۵ کا مطالعہ فرمائیں۔

پر بلند کئے اور حرم رسول اللہؐ کو قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا؟
 اگر حکومت رے کے لالچ میں عمر ابن سعد یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا تو پھر سعد بن وقاص،
 عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ اور ان جیسے افراد خلیفہ کی خوشنودی کے طلبگار دکھائی دیں تو اس میں تعجب کیا ہے؟
 حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے:

إِنَّ النَّاسَ عِبِيدُ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ نَفَقَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ يَحْوَطُونَ مَا دَرَّتْ مَعَانِبُهُمْ فَإِذَا مُحِصُوا
 بِالْبَلَاءِ قُلُ الدِّيَانُونَ یعنی لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین کا نام صرف زبان کے چٹخارے کے لئے لیتے ہیں۔
 جب تک ان کی زندگی اچھی گزرتی رہے وہ دین سے وابستہ رہتے ہیں لیکن جو نبی آزمائش کا وقت آتا ہے تو دین
 کے طرف دار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔

فتوحات کا دائرہ وسیع ہونے کے بعد اکابر صحابہ خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ گئے
 اور ان کی اکثریت کی رضامندی سے موافقات عمر کی تائیدی روایات منظر عام پر آئیں اور ان روایات کو پہلے
 اسلام کے مرکز مکہ و مدینہ میں پھیلا یا گیا پھر وہاں سے یہ روایات ان نو مسلموں تک پہنچیں جنہوں نے فتوحات
 کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

خلیفہ کے اقدامات کا نتیجہ

حدیث سے متعلق حضرت عمرؓ کی مذکورہ چار پالیسیوں کا نتیجہ اسلام اور مسلمانوں میں یوں نمودار ہوا۔
 (۱) حضرت عمرؓ نے حدیث روایت کرنے کو ممنوع قرار دیا تھا۔ ان کی یہ پالیسی امام علیؓ اور حضرت عمر بن
 عبدالعزیزؓ کی خلافت کے علاوہ ستر سال تک جاری رہی۔ یعنی حضرت عمرؓ کے دور سے لے کر آخری اموی خلیفہ
 کے دور تک یہی پالیسی قائم رہی۔

(۲) جب تدوین حدیث کا آغاز ہوا تو اس وقت تک اسرائیلی روایات کا خس و خاشاک حدیث پیغمبرؐ میں
 شامل ہو چکا تھا چنانچہ یہ روایات بھی اسلامی کتابوں میں درآمدیں اور ان ہی روایات کی وجہ سے آج تک مسلمان
 گہرے اعتقادی انحراف کا شکار چلے آ رہے ہیں جس کی کچھ وضاحت ہم ”معانی اسماء و صفات باری تعالیٰ“ کے
 باب میں کریں گے۔ انشاء اللہ۔

(۳) حضرت عمرؓ نے قرآن و سنت کے بہت سے احکامات میں کمی بیشی کی جس کی تفصیل کے لئے الگ
 کتاب کی ضرورت ہے۔ امام علی ابن ابی طالبؓ نے اپنے ایک خطبے میں ایسے پچیس سے زیادہ امور کی طرف
 اشارہ کیا ہے جن کی وضاحت ہم نے معالم المدرستین جلد دوم میں کی ہے۔

اپنی زندگی کے آخری دنوں تک حضرت عمرؓ کے اجتہادات اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ دین اسلام کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا تھا۔

ایک اسلام وہ تھا جو کہ عصرِ رسول میں رائج تھا جس کی بنیاد قرآن و سنت پر تھی۔ دوسرا اسلام وہ تھا جو خلیفہ کے اجتہادات نے تشکیل دیا تھا اور اس وقت پرانے مسلمانوں کی اکثریت اور نئے مسلمانوں کی پوری جماعت اس سے وابستہ ہو چکی تھی اور جدید اسلام کے بہت سے احکام و مسائل قرآن و سنت کے معارض تھے۔

خلافتِ عمرؓ کا اختتام اور مجلسِ شوریٰ کا قیام

ابولؤلؤؓ مجوسی کی ضربت کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنی جانشینی کے لئے چھ افراد پر مشتمل ایک شوریٰ تشکیل دی جس میں علیؓ و عثمانؓ بنی عبد مناف سے، عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص بنی زہرہ سے، زبیر بن اسد سے اور طلحہ بن عبید اللہ بنی تیم سے لئے گئے تھے۔

حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ وہ ان افراد کے درمیان بطور فیصلہ موجود رہیں علاوہ انہوں نے ابوطحہ انصاری کو چچاس شمشیر اندازوں پر حاکم بنا کر حکم دیا کہ وہ شوریٰ کی نگرانی کریں۔ اگر پانچ آدمی ایک طرف ہوں اور ایک آدمی مخالفت کرے تو مخالف کی گردن بلا دریغ اڑا دی جائے۔ اگر چار آدمی ایک طرف ہوں اور دو آدمی دوسری طرف تو پھر دو آدمیوں کی گردن ماردی جائے لیکن اگر دونوں طرف تین تین آدمی ہوں تو عبداللہ بن عمر کا فیصلہ تسلیم کیا جائے یا پھر اس گروہ کی رائے کو تسلیم کیا جائے جس میں عبدالرحمن بن عوف ہوں۔ جو تین افراد عبدالرحمن کی رائے کے مخالف ہوں ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ ان میں سے علیؓ یا عثمانؓ خلیفہ ہوں گے۔

ملاقات کے بعد جونہی یہ لوگ خلیفہ کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو امام علیؓ نے بنی ہاشم سے فرمایا کہ خلافت ہم سے دور ہوگئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کس دلیل کے تحت یہ بات کہہ رہے ہیں؟

امام علیؓ نے فرمایا: سعد، عبدالرحمن بن عوف کا چچا زاد ہے اور عبدالرحمن، عثمانؓ کا داماد ہے۔ چنانچہ یہ تینوں افراد اتفاق کر لیں گے اور اگر طلحہ و زبیر نے بالفرض میری حمایت کی تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ عبدالرحمن دوسروں کے ساتھ ہے۔^۱

مؤلف کہتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے اس فرمان سے عبدالرحمن بن عوف کو خلیفہ گر کا کردار سپرد کیا۔ حضرت عمرؓ کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شورئی کا حقیقی راز عبدالرحمن بن عوف کے پاس تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف نے کیا کیا تھا تا کہ ہم بھی اس راز کو جان سکیں۔

عبدالرحمن بن عوف نے ان تین دنوں میں جو کارنامہ سرانجام دیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مہاجرین و انصار کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور خلافت کے امیدواروں سے کہا کہ میں اور سعد خلافت سے اس شرط پر دستبردار ہو جاتے ہیں کہ مجھے تم چاروں میں سے کسی کو منتخب کرنے کا مکمل اختیار ہوگا۔ حضرت عثمانؓ نے سب سے پہلے اس پیشکش کو قبول کیا اور امام علیؓ کے سوا باقی افراد نے بھی ثالثی کی اس پوزیشن کو تسلیم کر لیا۔

ابوطالب انصاری نے جو کہ پچاس شمشیر زن افراد کے ہمراہ وہاں موجود تھے امام علیؓ سے پوچھا: اے ابوالحسن! آپ عبدالرحمن کو ثالث کیوں نہیں مانتے جبکہ وہ قابل اطمینان مسلمان ہے؟ امام علیؓ نے عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا کہ میں تمہارے مطلوبہ کردار کو اس صورت میں قبول کروں گا جب تم قسم کھا کر اقرار کرو کہ خواہش نفس پر عمل نہیں کرو گے اور ہر حال میں حق کی پاسداری کرو گے۔ عبدالرحمن بن عوف نے قسم کھائی کہ میں حق کی پاسداری کروں گا۔ اس وقت امام علیؓ نے فرمایا: ٹھیک ہے اب تم اپنا کام کرو۔

اس کے بعد عبدالرحمن بن عوف نے دنیا کو یہ باور کرانے کے لئے کہ وہ علی ابن ابی طالب اور عثمان بن عفانؓ کو خلافت کے لئے بطور امیدوار منتخب کر رہے ہیں لوگوں سے ان کی رائے چاہی۔ اس وقت دونوں امیدواروں کے حامیوں کا جوش و خروش دیدنی تھا اور دونوں کے حامی اپنے اپنے امیدوار کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنے کے خواہش مند تھے۔

حضرت عمارؓ نے کہا: اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کا آپس میں اختلاف نہ ہو تو پھر علیؓ کی بیعت کرو۔ حضرت مقدادؓ نے کہا: عمارؓ سچ کہہ رہے ہیں۔

حضرت عثمانؓ کے ماموں زاد عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے کہا: اگر تم چاہتے ہو کہ قریش آپس میں اختلاف نہ کریں تو پھر عثمانؓ کی بیعت کرو۔

عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی نے کہا: عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سچ کہہ رہا ہے۔ اگر تم نے عثمانؓ کی بیعت کی تو میں بھی بیعت کروں گا۔

حضرت عمارؓ نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سے کہا: تو کب سے اسلام کا خیر خواہ بنا ہے؟

پھر بنی ہاشم اور بنی امیہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔

حضرت عمارؓ نے اٹھ کر کہا: اے لوگو! خدا نے اپنے پیغمبرؐ کی وجہ سے تمہیں عزت دی ہے اور اپنے دین کے ذریعے سے تمہیں سر بلندی عطا کی ہے۔ تم کب تک خلافت کو اہلبیت سے دور رکھو گے؟ ایک مخدومی نے اٹھ کر کہا: اے فرزندِ سمیہ! تم اپنی حد پار کر رہے ہو۔ تمہیں قریش کے معاملات میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟^۱

سعد بن ابی وقاص نے عبدالرحمن سے کہا: اس کام کو جلد نٹناؤ ورنہ شورش پیدا ہو جائے گی۔ عبدالرحمن بن عوف جنہوں نے بڑے ماہرانہ انداز میں معاملات کو منطقی نتیجے تک لے جانے کی منصوبہ بندی کی تھی اور لوگوں میں بھی ہیجان پیدا کر کے میں کامیابی حاصل کی تھی، ظاہر داری کرتے ہوئے امام علیؑ سے مخاطب ہو کر کہا: میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور اس کے لئے میری شرط یہ ہے کہ آپ کتابِ خدا، سنتِ رسول اور سیرتِ شیخین پر عمل کریں گے۔

امام علیؑ نے کہا: میں مقدور بھر کتابِ خدا اور سنتِ رسولؐ پر عمل کروں گا۔ پھر عبدالرحمن نے حضرت عثمانؓ کی طرف رخ کر کے کہا: میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور اس کے لئے میری شرط یہ ہے کہ آپ کتابِ خدا، سنتِ رسول اور سیرتِ شیخین پر عمل کریں گے۔ حضرت عثمانؓ نے کہا: میں کتابِ خدا، سنتِ رسولؐ اور سیرتِ ابوبکرؓ و عمرؓ پر عمل کروں گا۔ عبدالرحمن نے دوبارہ امام علیؑ کے سامنے وہی شرط بیان کی تو امام علیؑ نے بھی اپنا پہلا جواب دہرایا۔ پھر عبدالرحمن نے دوسری بار حضرت عثمانؓ کے سامنے اپنی شرط دہرائی تو انہوں نے دوسری بار بھی اثبات میں جواب دیا۔

عبدالرحمن نے تیسری بار امام علیؑ کی طرف رخ کر کے اپنی شرط کا اعادہ کیا۔ امام علیؑ نے تیسری بار فرمایا: کتابِ خدا اور سنتِ پیغمبرؐ کی موجودگی میں کسی کی سیرت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس ذریعے سے تم امرِ خلافت کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ عبدالرحمن نے تیسری بار حضرت عثمانؓ کی طرف رخ کیا اور اپنی شرط کو دہرایا۔ حضرت عثمانؓ نے تیسری بار بھی اثبات میں جواب دیا۔ عبدالرحمن نے ہاتھ بڑھا کر مذکورہ شرط کے تحت حضرت عثمانؓ کی بیعت کی اور انہیں مسلمانوں کا خلیفہ بنادیا۔^۲

۱۔ طبری، تاریخ، ج ۵، ص ۲۷۷-۲۷۸، مطبوعہ یورپ۔ ابن ابی الحدید، شرح نفع البلاغ، شرح خطبہ شریف، ج ۱، ص ۱۹۳۔

۲۔ طبری، تاریخ، ج ۵، ص ۲۷۹، مطبوعہ یورپ۔ ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۳۱۶۲۔ بلاذری، انساب الاشراف، ج ۵، ص ۱۹۔ ابن عساکر، اندلی، العقد الفرید، ج ۳، ص ۷۰۔ ثورنی کی تفصیلات کیلئے معالم المدرستین ج ۱، صفحہ ۱۳۵، طبع دوم دیکھئے۔

حضرت عمرؓ کی ”خود تشکیل کردہ شورئ“ کا یہ وہ راز تھا جو عبدالرحمن بن عوف کے پاس تھا جسے انہوں نے بڑی دانائی کے ساتھ نافذ کیا تھا۔

بیعت عثمانؓ کے بعد کی کہانی

جب عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عثمانؓ کی بیعت کی تو امام علیؓ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھے اور چل دیے۔ اس وقت عبدالرحمن بن عوف آگے بڑھے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ رکھی تھی، یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ارکان شورئ میں سے صرف عبدالرحمن بن عوف کے پاس تلوار تھی جبکہ پانچ دوسرے اشخاص نہ تھے۔ عبدالرحمن بن عوف نے امام علیؓ سے کہا: آپ بیعت کریں ورنہ میں آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ دوسرے ارکان شورئ نے بھی امام علیؓ سے کہا کہ آپ عثمانؓ کی بیعت کریں ورنہ ہم سب آپ سے جنگ کریں گے۔ امام علیؓ واپس آئے اور انہوں نے حضرت عثمانؓ کی بیعت کی۔^۱

شورئ اور بیعت عثمانؓ کا ماحصل

(۱) مجلس شورئ قریش کے چھ افراد پر مشتمل تھی جس میں عبدالرحمن بن عوف کو خلیفہ چننے کا اختیار دیا گیا تھا۔ حضرت عثمانؓ، حضرت ابوبکرؓ کے انتہائی معتمد تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کو ہی تعین خلیفہ کی دستاویز لکھنے کیلئے پسند کیا تھا اور جب ابتدائی الفاظ لکھوانے کے بعد وہ بیہوش ہو گئے تو حضرت عثمانؓ نے ہی ان کے بانی القبط کو سمجھتے ہوئے یہ الفاظ لکھے تھے: ”میں تمہاری بھلائی کو مد نظر رکھ کر عمر بن خطابؓ کو اپنا جانشین نامزد کرتا ہوں۔“ حضرت عثمانؓ نے اپنی طرف سے یہ الفاظ لکھ کر جہاں حضرت ابوبکرؓ کے دلی جذبات کی ترجمانی کی تھی وہاں انہوں نے حضرت عمرؓ کو بھی زیر بار احسان کیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ اس احسان کا بدلہ چکانے کی فکر میں تھے اس لئے انہوں نے ایک گورکھ دھندہ قسم کی شورئ تشکیل دی تھی جس کے اراکین پر ایک نظر ڈالتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ عنان خلافت حضرت عثمانؓ کی طرف موڑ دی گئی ہے۔

(۲) دنیا کو دکھانے کے لئے مجلس شورئ میں امام علیؓ کو بھی نامزد کیا گیا تھا لیکن درپردہ حضرت عمرؓ نے عبدالرحمن کو سمجھا دیا تھا کہ نئے خلیفہ سے کتاب اللہ اور سنت رسولؐ کے علاوہ سیرت شریفینؓ پر عمل کرنے کا عہد بھی لیں کیونکہ ان کو یقین تھا کہ امام علیؓ ہرگز یہ شرط قبول نہیں کریں گے اور اسی لئے وہ خلیفہ نہیں بن سکیں گے۔ چنانچہ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا وہی ہو کر رہا۔

(۳) سیرت شیخین کی شرط کو کتاب و سنت کی طرح منوانے کے لئے پچاس شمشیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا گیا کہ چھ میں سے جو بھی آدمی اس شرط کو تسلیم نہ کرے اسے بے دریغ قتل کر دیا جائے۔

یہ شمشیر انداز صرف امام علیؑ کے لئے کھڑے کئے گئے تھے کیونکہ حضرت عمرؓ کے ذہن رسا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان میں سے امام علیؑ کے علاوہ کوئی دوسرا مخالفت نہیں کرے گا اور حضرت عمرؓ کا یہ خدشہ صرف اندازوں پر مبنی نہیں تھا کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے وقت بھی علیؑ نے مخالفت کی تھی اور اس وقت حضرت زبیر نے ان کی حمایت کی تھی۔

حضرت عمرؓ یہ بھی جانتے تھے کہ ان بارہ برسوں میں امام علیؑ اور حضرت زبیر کے وہ پرانے مراسم قائم نہیں رہے تھے پھر بھی انہوں نے حفظِ ماتقدم کے طور پر ان پچاس لوگوں کو ارکانِ شوریٰ پر متعین کیا تھا کہ اگر بالفرض اس بار بھی حضرت زبیر، امام علیؑ کا ساتھ دیں اور نئے خلیفہ کی بیعت نہ کریں تو علیؑ کے ساتھ ان کا کام بھی تمام کر دیا جائے۔

(۴) سیرت شیخین کی شرط نے سنت پیغمبرؐ پر تین منفی اثرات مرتب کئے:

الف: شروع شروع جب خلیفہ اول نے اجتہاد کیا تو ان کی تائید میں احادیث بھی تیار کی گئیں لیکن بعد ازاں حضرت عمرؓ نے بہت سے مسائل میں تغیر و تبدل کیا تو ان کی تائید میں حدیث سازی کی زحمت بھی نہیں کی گئی بلکہ صرف یہ کہہ دیا گیا کہ خلیفہ کے اجتہاد کے لئے حدیث کی ضرورت نہیں کیونکہ یہی بزرگوار اکثر رسول اکرمؐ کی بھی اصلاح کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی وحی کے ذریعے ان کی تائید کر دیا کرتا تھا۔

زندگی کے آخری لمحات میں حضرت عمرؓ نے سوچا کہ ممکن ہے ہمارے اجتہاد کو تسلیم نہ کیا جائے اور اسے ہماری ذاتی آراء کہہ کر مسترد کر دیا جائے لہذا انہوں نے عبدالرحمن کو یہ وصیت کی کہ کتاب و سنت کی طرح سیرتِ شیخین کو بھی حصولِ خلافت کی ایک شرط بنا کر پیش کریں تاکہ ان کے اجتہاد کو قانونی تحفظ حاصل ہو سکے۔ حضرت عمرؓ کے ذہن رسا نے جو سوچا تھا وہ پورا ہو کر رہا اور اس دور سے لے کر آج تک (اور شاید ظہورِ مہدیؑ تک) ان کے اجتہاد کو امت کی اکثریت نے دین کا حصہ تسلیم کر لیا ہے اور اس کے برعکس کتاب و سنت کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔

ب: اس شرط کی وجہ سے مکتبِ خلفاء میں سیرتِ شیخین کو کتاب و سنت کا درجہ ملا اور اسے احکامِ اسلام کے استنباط کا ماخذ قرار دیا گیا۔

ج: اس شرط کو تسلیم کر کے شیخین کے تمام ”تصرفات“ کو نہ صرف قانونی تحفظ حاصل ہوا بلکہ مکتبِ خلفاء میں آئندہ کے لئے بھی اس قسم کے اجتہادات کا دروازہ کھل گیا اور مکتبِ خلفاء میں دو گروہوں کو کتاب و

سنت کے مقابلے میں اجتہاد کا حق دیا گیا۔ ان میں سے پہلا گروہ خود خلفاء کا تھا اور دوسرا اس مکتب کے علماء کا تھا۔ ہم انشاء اللہ آئندہ ابواب میں مکتبہ خلفاء کے علماء کے اجتہاد کا جامع جائزہ پیش کریں گے۔ البتہ کتاب و سنت کے مقابلے میں خلفاء کے اجتہاد کے لئے معالم المدرستین جلد دوم باب ”مدرسہ خلفاء کے مجتہدین“ ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں ہم صرف ایک گواہی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ عباسی خلیفہ ظاہر بامر اللہ بن ناصر لدین اللہ ان الفاظ کے ساتھ لوگوں سے اپنے لئے بیعت لیتا تھا: ”میں اپنے آقا و مولا، تمام لوگوں کے لئے واجب الاطاعت امام، ابونصر محمد الظاہر بامر اللہ کی کتاب خدا، سنت پیغمبر اور اجتہاد امیر المؤمنین پر بیعت کرتا ہوں اور یہ کہ اس کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہے۔“^۱

ظاہر بامر اللہ کی بیعت ۶۲۳ھ میں کی گئی تھی۔ بیعت کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ خلیفہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے گا نیز اسے اپنے ذاتی اجتہاد پر بھی عمل کرنے کا پورا پورا اختیار ہوگا اگرچہ اس کا اجتہاد کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

نتیجہ بحث

سابقہ بیانات کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول اکرم کی حیات طیبہ میں احکام اسلام کا سرچشمہ کتاب خدا اور سنت رسول تھا اور موقع و محل کی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں۔ آخر کار آنحضرت کی حیات طیبہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ کی آیت کے ذریعے اکمال دین کا اعلان کر دیا۔ یہ اسلام زمانہ مصطفیٰ کا اسلام تھا۔

رسول اکرم کی وفات کے بعد خلفاء اور مکتبہ خلفاء کے علماء نے بعض احکام اپنی صوابدید کے مطابق تبدیل کئے اور زمانہ مصطفیٰ کے اسلام کی طرف سے اس تبدیلی و ترمیم کو قانونی تحفظ بھی فراہم کیا گیا اور اسی حقیقت کو دیکھ کر اسلام دشمن آج تک یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں: ”اسلام کے عقائد و احکام مرحلہ وار مکمل ہوئے ہیں۔“ اس موضوع پر مشہور یہودی مستشرق گولڈزیہر (Goldzieher) نے ”نَطَوْرُ الْعَقِیْدَةِ وَ الشَّرِیْعَةِ فِی الْاِسْلَام“ نامی کتاب لکھی ہے۔

یہ سب کچھ سیرتِ شیخین کی شرط کی وجہ سے ہی ہوا اور حضرت عثمانؓ نے اس شرط کو تسلیم کر کے اسے قانونی جواز فراہم کیا جس کی وجہ سے مکتبہ خلفاء میں ذاتی آراء کو قرآن و سنت کے مساوی حیثیت مل گئی۔

سنتِ رسولؐ — عہدِ عثمانؓ میں

حضرت عثمانؓ یکم محرم ۲۳ھ کو خلیفہ بنے اور ۳۵ھ ذی الحجہ میں قتل ہوئے۔ ان کی مدتِ خلافت بارہ سال تھی۔ حضرت عمرؓ اپنی مسلسل کوششوں سے ان کی خلافت کی راہ ہموار کر گئے تھے اور ویسے بھی حضرت عثمانؓ کتاب و سنت اور سیرتِ شیخین کی شرط پر برسرِ اقتدار آئے تھے اس لئے کسی کو بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حضرت عثمانؓ کے بارہ سالہ دورِ خلافت کو چھ برسوں کے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا چھ سالہ دور

اس عرصے میں حضرت عثمانؓ، حضرت عمرؓ کے اندازِ حکمرانی کی پیروی کرتے رہے اور ان کے اجتہاد کو بروئے کار لاتے رہے۔ ان کا یہ عرصہ خلافت حضرت عمرؓ کے دور کی بہ نسبت زیادہ ملاطفت آمیز تھا۔ انہوں نے غیر عرب افراد کو مدینے میں رہائش کی اجازت دی اور صحابہ کو مدینے سے باہر جانے کی بھی اجازت دے دی۔ اسی لئے ان کے چھ سالہ دور کو حکومت اور عوام کے درمیان بہتر تعلقات کا دور قرار دیا جاسکتا ہے۔

دوسرا چھ سالہ دور

اس دور میں حضرت عثمانؓ نے کچھ تازہ اجتہادات کئے جن میں خویش پروری کا اجتہاد سرفہرست تھا۔ حضرت عمرؓ اپنے دور میں قریش اور ان کے حلیف قبائل کو مرکزی اور کلیدی عہدوں پر فائز کرتے تھے اور جب انہیں منصب کے لائق شخص قریش میں دکھائی نہ دیتا تو وہ انصار میں سے بگڑی و اُحدی صحابہ کی اولاد کا بھی بعض مناصب پر تقرر کر دیتے تھے۔ لیکن حضرت عثمانؓ نے اپنے دوسرے چھ سالہ دور میں جو اجتہاد کیا اس کی رو سے تمام کلیدی مناصب قریش کے جانے پہچانے افراد کی بجائے اپنے قبیلے بنی امیہ کے سپرد کر دیئے۔ عراق و ایران کے فاتح سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے انہوں نے کوفہ کی گورنری پر اپنے شرابی بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر کیا۔ مصر کے فاتح عمرو بن عاص کو گورنری سے ہٹا کر اپنے رضاعی بھائی سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا۔ باقی تمام شہروں میں بھی انہوں نے بنی امیہ کے جوانوں کو گورنر مقرر کیا۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے بیٹے اور رشتہ داروں کو کلیدی عہدے ہی نہیں دیئے بلکہ انہوں نے صلہ رحمی کے نام پر بنی امیہ کے لئے بیت المال کے دروازے کھول دیئے اور یہ سلسلہ ان کے قتل تک جاری رہا۔

اس چھ سالہ دور میں بنی امیہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم روا رکھا۔ مظلوم اور شہرکی افراد جب دادری کے لئے خلیفہ کے پاس گئے تو ان کی شنوائی نہ ہوئی بلکہ ان کو بدترین سزاؤں کے علاوہ سرعام گالیاں دے کر رسوا کیا گیا۔ ان چھ سالوں میں حضرت عثمانؓ نے اقرباء پروری کر کے بنی امیہ کے لئے مستقبل کی حکومت کا راستا ہموار کیا اسی لئے انہیں بنی امیہ کے سلسلے کا پہلا حکمران شمار کیا جاتا ہے۔

عہدِ عثمانؓ میں حدیث پالیسی

عیسائی راہب تمیم داری جو بوجہ مسلمان ہو گیا تھا، حضرت عمرؓ کی اجازت سے خطبہ جمعہ سے قبل مسجد نبویؐ میں خطاب کیا کرتا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے عہدِ خلافت میں اسے دربار میں بھی خطاب کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک سابق عیسائی راہب مسجد نبویؐ میں صحابہ کرامؓ کی موجودگی میں ہفتے میں دو بار خطاب کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اسی دور میں کعب الاحبار کو سرکاری عالم ہونے کا اعزاز دیا گیا۔

حضرت عثمانؓ کے دوسرے چھ سالہ دور میں حضرت ابوذرؓ اور حضرت عمارؓ جیسے جلیل القدر اور صادق اللہجہ صحابی بڑی رازداری سے احادیث پھیلانے میں مصروف ہو گئے لیکن حکومت کو اطلاع ملنے پر ان کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابوذرؓ کو حق گوئی کی پاداش میں مدینے سے شام جلا وطن کیا گیا۔ جب امیر شام ان کی حدیث گوئی کے سبب پریشان ہو گیا تو انہیں شام سے دوبارہ مدینے بھیج دیا گیا جہاں خلیفہ کے روبرو حدیث گوئی کے ”جرم“ میں آپ کو شہر بدر کر کے ربذہ کے بے آب و گیاہ صحرا میں بھیج دیا گیا جہاں آپ بھوک و پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر فوت ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمارؓ کو بھی سخت جسمانی ایذائیں دی گئیں۔^۱

حضرت عثمانؓ کو اپنے پہلے چھ سالوں میں احکامات کے جواز کے لئے حدیث سے مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن دوسرے چھ سالہ دور میں حالات نے ایسا پلٹا دکھایا کہ جعلی حدیثیں بھی گرتی ہوئی حکومت کو سہارا نہ دے سکیں اور یوں عثمانی حکومت اپنے منطقی انجام کو پہنچی۔

خلافتِ عثمانؓ کا خاتمہ کیسے ہوا؟

جب بنی امیہ کے حکام نے مصر، کوفہ اور بصرہ میں لوگوں پر مظالم کی انتہا کر دی تو وہاں کے باشندے بڑی تعداد میں جمع ہو کر احتجاج کرنے مدینہ آنے لگے۔ یہاں اتفاق سے انہیں قریش کے عمائدین کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی جن میں حضرت عائشہؓ اور طلحہؓ و زبیرؓ سرفہرست تھے۔ کئی سالوں تک

۱۔ نقشِ عائشہؓ در تاریخ اسلام، باب ”بی بی عائشہؓ حضرت عثمانؓ کے عہد میں۔“

حالات اسی نہج پر چلتے رہے۔ اس دوران حضرت عثمانؓ کے چچا حکم بن ابی عاص، ان کے شرابی بھائی ولید اور ان کے رضاعی بھائی سعد بن ابی سرح کی مذمت پر مبنی احادیث بھی سینہ بہ سینہ سفر کرتی ہوئی لوگوں کی زبانوں تک پہنچیں اور پورے عالم اسلام میں پھیل گئیں۔

امیر المومنین امام علیؓ کی کوششوں سے کئی بار حضرت عثمانؓ اور شورش افروز افراد میں مذاکرات کے بعد معاہدہ ہو جاتا لیکن جب حضرت عثمانؓ معاہدے پر عملدرآمد نہ کرتے تو لوگوں کو مجبوراً پھر مدینے آنا پڑتا اور وہ خلیفہ سے عدل و انصاف کا مطالبہ کرتے تھے۔ امام علیؓ کی زیر قیادت بنی ہاشم نے ہر ممکن طریقے سے حضرت عثمانؓ کو شورشوں سے محفوظ رکھا۔ آخر کار پچیس سال سے زبانوں پر لگے ہوئے تالے ٹوٹ گئے اور کچھ صحابہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام علیؓ کی شان میں احادیثِ رسولؐ بیان کرنی شروع کر دیں۔ جن لوگوں نے آنحضرتؐ کی زیارت نہیں کی تھی جب انہوں نے ان احادیث کو سنا تو امام علیؓ ان کی تمناؤں کا مرکز بن گئے اور تمام مسلمانوں کی زبانوں پر صرف انہیں کا نام آنے لگا اور وہ امام علیؓ کو ہی امت کا نجات دہندہ سمجھنے لگے۔

معاہدے کی بار بار خلاف ورزیوں سے بد دل ہو کر شورش افروز افراد نے خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس مرحلے پر بھی امام علیؓ نے ہر ممکن طریقے سے حضرت عثمانؓ کی مدد کی۔ آپؐ نے امام حسنؓ اور امام حسینؓ کو ان کے گھر پر پہرہ دینے کے لئے بھیجا کہ کہیں لوگ حملہ کر کے انہیں قتل نہ کر دیں۔ اس پہرے کے دوران امام حسنؓ کو کچھ کاری زخم بھی آئے۔

آخر کار محمد بن ابی بکر چند شورشوں کو لے کر ہمسائے کے گھر سے خلیفہ کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں قتل کر دیا۔ خلیفہ کے قتل کے ساتھ ہی مسلمان بیعت کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے۔ وہ پہلی بار اپنی قسمت کے آپ مالک بنے۔ تمام معتبر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ کے اصحاب اور دوسرے اہل مدینہ امام علیؓ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ”یہ نظام کسی امیر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، لوگوں کے لئے ایک امام کا وجود ناگزیر ہے اور آج آپ کے سوا ہم کوئی شخص نہیں پاتے جو اس منصب کے لئے آپ سے زیادہ مستحق ہو، نہ سابق خدمات کے اعتبار سے اور نہ رسول اکرمؐ کے ساتھ قرب کے اعتبار سے۔“ امام علیؓ نے انکار کیا مگر لوگ اصرار کرتے رہے۔ آخر کار آپؓ نے کہا کہ میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں۔ پھر مسجد نبویؐ میں اجتماع عام ہوا اور تمام مہاجرین و انصار نے امام علیؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔^۱

سنت رسولؐ — عہدِ علیؑ میں

ماہ ذی الحجہ ۳۵ھ میں امام علیؑ سربر آرائے خلافت ہوئے اور ماہ رمضان ۴۰ھ میں مسجد کوفہ میں شہید کر دیئے گئے۔ آپ کی مدتِ خلافت چار سال آٹھ ماہ بنتی ہے۔

حضرت عثمانؓ کے قتل کے بعد جب لوگوں کا شدید اصرار ہوا تو آپ نے چند شرائط کے تحت ان کی بیعت کو قبول کیا ان شرائط میں یہ دو شرطیں انتہائی اہم تھیں:

(۱) آپ لوگوں کو حق و عدالت کی راہ پر چلائیں گے اور سنت رسولؐ کی پیروی کریں گے۔

(۲) مسلمانوں کو بتائے بغیر بیت المال سے ایک درہم بھی اٹھا کر کسی کو نہیں دیں گے۔

اس شرط کے ذریعے آپ نے مراعات یافتہ طبقے کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا کیونکہ اسی شرط کے ذریعے آپ نے تمام اہل مدینہ سے بیعت لی۔ البتہ بنی امیہ اور ان کے مقرب افراد نے آپ کی بیعت نہیں کی جن میں خلیفہ کا مدح گو شاعر حسان بن ثابت اور سابقہ دور میں کاتبِ قرآن زید بن ثابت شامل ہیں۔ علاوہ ازیں سعد بن ابی وقاص اور اسامہ بن زید بھی یہ کہہ کر امام علیؑ کی بیعت میں شامل نہ ہوئے کہ اس کے بعد معاشرے میں اختلاف پیدا ہونے والا ہے۔

عہدِ علیؑ کی مالی پالیسی

اپنی بیعت کے ایک دن بعد آپ نے بیت المال کی رقم تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دی اور ہر مسلمان کے حصے میں تین دینار آئے۔ آپ نے بڈری، اُحدی، خندقی، مہاجر، انصار، طلقاء (آزاد شدہ) اور عرب وغیر عرب میں کوئی امتیاز روا نہ رکھا۔ حد یہ ہے کہ آپ کے غلام قنبر کو بھی تین دینار ملے اور آپ کو بھی اپنے حصے کے تین دینار ملے۔

دولت کی مساوی تقسیم مراعات یافتہ طبقے کے لئے خطرے کی گھنٹی تھی۔ چنانچہ طبقاتی نظام کی بدولت سرمایہ دار بننے والوں کا وفد مسجد نبویؐ میں جمع ہوا اور آپ سے کہا: یا علیؑ! آپ نے اپنے کام میں عدل کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا۔ جو لوگ ہماری تلواروں کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور جو کل تک ہمارے غلام تھے اور جنہیں ہم نے راہِ خدا میں آزاد کیا تھا، آپ نے انہیں بھی ہمارے برابر وظیفہ دیا ہے۔ آپ نے ہماری سبقت اسلام کو فراموش کر دیا ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: تم لوگوں نے اسلام میں سبقت کی تو اس کی جزا تمہیں روز قیامت ملے گی اور مجھ سمیت تم سب نے دیکھا ہے کہ رسول اکرمؐ اس طرح سے مال تقسیم کیا کرتے تھے۔ (یعنی یہی سنت پیغمبرؐ ہے)۔
اتنے میں بنی امیہ مسجد نبوی میں آئے اور اس وفد کے ساتھ مل گئے۔ پھر وہ انہیں لے کر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے اپنے ان مشرک مقتولین کے نام لئے جنہیں آپ نے مختلف غزوات میں قتل کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں لیکن بیعت کے لئے ہماری یہ تین شرطیں ہیں:

(۱) اب تک جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں آپ ہم سے اس کا مواخذہ نہیں کریں گے۔

(۲) اس وقت جو مال و دولت ہمارے پاس ہے آپ وہ ہم سے نہیں چھینیں گے۔

(۳) حضرت عثمانؓ کے قاتلوں کو قتل کریں گے۔

بنی امیہ کی یہ جسارت آمیز گفتگو سن کر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا: تمہارے خون ”حق“ نے بہائے تھے، میں نے نہیں بہائے تھے اور اس وقت مسلمانوں اور خدا کا جو مال تمہارے پاس ہے اس کے متعلق عدل کے تقاضوں پر عمل کیا جائے گا۔ قاتلین عثمانؓ کا قتل کرنا ضروری ہوا تو تم کو ان کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی۔ لیکن تمہارے لئے میری شرط یہ ہے کہ میں تمہیں کتاب اور سنت رسولؐ پر لے کر چلوں گا۔ پس جس شخص کے لئے حق تنگی کا باعث ہو تو باطل اور زیادہ تنگی کا سبب ہوا کرتا ہے اور اگر تمہیں میری اس طرح کی بیعت قبول نہ ہو تو تم جہاں بھی جانا چاہو چلے جاؤ میری طرف سے تمہیں امن ہوگا۔

بنی امیہ نے کہا: ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم بیعت کریں گے اور آپ کے ساتھ یہیں رہیں گے۔^۱

مرتضوی حکومت کے عمال

امام علیؑ مرتضیٰ نے بنی امیہ کے نالائق عمال کو ان کے عہدوں سے برطرف کر کے لائق اور قابل حکام کا تقرر کیا اور بنی ہاشم اور غیر قریشی قبائل کے احساس محرومی کو ختم کیا۔ چنانچہ آپ نے انصار میں سے قیس بن سعد بن عبادہ کو مصر کا، عثمان بن حنیف کو بصرے کا اور بھل بن حنیف کو مدینے کا گورنر مقرر کیا۔ بنی ہاشم میں سے آپ نے قثم بن عباس کو مکہ اور عبید اللہ بن عباس کو صنعاء یمن اور جنگ جمل کے بعد عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا

۱۔ مولانا علیؑ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ عثمانؓ کے قاتلوں میں بی بی عائشہؓ، طلحہؓ، زبیر اور بہت سے مہاجرین و انصار اور مصر و کوفہ کے ہزاروں افراد شامل ہیں۔ اگر ان سب کا قتل کرنا ضروری ہوا تو تمہیں ان ہزاروں افراد سے مقابلے کے لئے بلایا جائے گا۔

۲۔ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۲، ص ۱۷۰-۱۷۳، طبع اول مصر۔

حاکم مقرر فرمایا۔ اسی طرح سے دیگر باصلاحیت افراد کو دوسرے شہروں کا حاکم مقرر فرمایا۔

عہدِ علیؑ میں دولت کی عادلانہ تقسیم سے طبقاتی نظام کی چولیس بل گئیں اور اشراف کو عوام پر جو مصنوعی برتری دے دی گئی تھی وہ خاک میں مل گئی۔ مثلاً اُمّ المؤمنین عائشہؓ کو ایک سال میں بارہ ہزار درہم ملتے تھے لیکن اب انہیں بھی اپنے آزاد کردہ غلام کی طرح دوسو درہم سالانہ پر قناعت کرنا پڑی۔ نیز طلحہ، زبیر اور اشرافہ طبقے سے وابستہ دوسرے لوگوں کے مالی مفادات کو بھی شدید زک پہنچی۔

امام علیؑ کی یہ عدالت و مساوات قریشی مہاجرین کو بہت بُری محسوس ہوئی لیکن انصار کو آپ کی اس رُوّش سے خوشی محسوس ہوئی کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو قریشی مہاجرین کے ہم پلہ پایا۔ جب مہاجرین کے مالی مفادات کو ضرب لگی تو انہوں نے ایک دوسرے کو اس خطرے سے خبردار کیا اور اس سے نجات کی صورت پر غور و فکر کرنے لگے۔

چنانچہ عمرو بن عاص نے معاویہ کو خط بھیجا جس میں اس نے تحریر کیا:

اما بعد! تیار ہو جا کیونکہ علیؑ تجھ سے تیری ساری دولت واپس لینے والا ہے۔ علیؑ تجھے درخت کی اس شاخ کی طرح سے بنانے والا ہے جس کے تمام پتے موسم خزاں میں جھڑ چکے ہوں۔^۱

قریش جو کہ مدت سے اشرافہ طبقہ بن چکا تھا اور جنہوں نے امتِ اسلامیہ کے وسائل کا استحصال کر کے بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں بنالی تھیں، وہ امام علیؑ کی اس مساویانہ پالیسی کو برداشت کرنے پر راضی نہیں تھے۔ وہ لوگوں سے یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ”علیؑ نے ہمارا گزارہ الاؤنس کم کر کے ایک عام آدمی کے برابر کر دیا ہے لہذا اٹھو اور علیؑ سے جنگ کرو۔“

آخر کار گہری سوچ بچار کے بعد قریش نے امام علیؑ کو ناکام کرنے کے لئے لوگوں سے کہا: اے مسلمانو! تمہارا خلیفہ و امام عثمان مظلوم مارا گیا ہے۔ اس کے خون کا انتقام لو۔ جب قریش نے اچھی طرح سے لوگوں کے جذبات بھڑکا دیئے تو انہوں نے امام علیؑ کو قاتل عثمان کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ امام علیؑ پر قتل کا الزام سب سے پہلے حضرت عائشہؓ نے لگایا۔

شیخین کے عہدِ خلافت میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حضرت عائشہؓ کی شان و عظمت بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی تھی اور اس سے حکام کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ موجودہ حکومت سے فاطمہؓ راضی نہیں ہیں تو اس کے جواب میں کہا جائے کہ ”کیا ہوا! فاطمہؓ سے افضل خاتون عائشہؓ تو راضی ہیں۔“

حضرت عائشہؓ کی شخصیت کو اس طرح پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خلافت سے تنازعہ کی وجہ سے مقامِ فاطمہؓ کو بے اثر بنا دیا جائے۔

حضرت عائشہؓ کو اس قدر عظمت دینے کا منصوبہ مکتب خلافت کے لئے سخت نقصان دہ بھی ثابت ہوا کیونکہ مسلسل تبلیغات کی وجہ سے امت کے ذہنوں میں حضرت عائشہؓ کا مقام اتنا بلند ہو چکا تھا کہ انہوں نے حضرت عثمانؓ کے خلاف قیام کیا تو حضرت عثمانؓ کو قتل ہونا پڑا۔ قتل عثمانؓ کے بعد حضرت عائشہؓ نے امام علیؓ کے خلاف خروج کیا اور آپ کی حکومت کو ناکام کرنے کے لئے خون عثمانؓ کے قصاص کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت عائشہؓ نے خانہ خدا میں ڈیرے ڈال دیئے اور پکار کر کہا: لوگو! عثمانؓ مظلوم مارا گیا ہے اور اس کا قاتل علیؓ ہے۔ خون عثمانؓ کا بدلہ لینے کے لئے اٹھو۔ عثمانؓ کی زندگی کا ایک دن علیؓ کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔

جب قریش نے سنا کہ اُمّ المؤمنین نے امام علیؓ کے خلاف آواز بلند کی ہے تو وہ مدینے اور دوسرے شہروں سے روانہ ہو کر مکے پہنچے۔ بنی امیہ اور قریش کے دیگر قبائل اُمّ المؤمنین کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کی سرکردگی میں بصرے کی طرف روانہ ہو گئے۔

امام علیؓ ان کے تعاقب میں فوج لے کر نکلے اور دونوں فوجوں کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوا۔ اُمّ المؤمنین کے لشکر میں قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد تھے جبکہ امام علیؓ کے لشکر میں انصار زیادہ اور قریش بہت کم تھے لیکن اس جنگ میں اُمّ المؤمنین کو شکست ہوئی اور امام علیؓ کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگ کے بعد امام علیؓ بصرے سے کوئٹہ آئے۔

بصرے میں شکست کھانے کے بعد قریش، معاویہ کے پاس شام میں جمع ہوئے۔ اس کے بعد معاویہ نے حضرت عثمانؓ کے قصاص کا اعلان کیا اور ایک لاکھ شمشیر زن افراد لے کر میدان صفین میں امام علیؓ کے مد مقابل آ گیا۔ اس جنگ میں مدینے کے دو انصاری معاویہ کے ساتھ تھے اور باقی تمام انصار امام علیؓ کے ساتھ تھے۔ تحکیم قبول کرنے کے اعلان کے ساتھ یہ جنگ ختم ہو گئی لیکن قریش کی دشمنی بدستور جاری رہی۔

نوح البلاغہ کے خطبہ ۲۱۵ میں ہے کہ امام علیؓ اللہ تعالیٰ سے اُن کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَعِیْذُ بِكَ عَلٰی قُرَیْشٍ... خدایا! میں قریش سے انتقام لینے پر تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں کیونکہ انہوں نے میری قرابت اور عزیز داری کے بندھن توڑ دیئے اور میرے ظرف (عزت و حرمت) کو اوندھا کر دیا اور اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ اہل ہوں، جھگڑا کرنے کے لئے ایکا کر لیا ہے۔

قریش کا یہ کردار کوئی نیا نہیں تھا۔ اس سے قبل انہوں نے رسول اکرمؐ سے بھی جنگیں کی تھیں۔ ان جنگوں میں انصار رسول اکرمؐ کے ہمرکاب ہو کر ان سے لڑتے تھے۔ رسول اکرمؐ کی وفات کے پچیس برس بعد تاریخ نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرایا۔ چشم فلک نے پھر وہی نظارہ دیکھا کہ رسول اکرمؐ سے لڑنے والے قریش ایک بار پھر رسول اکرمؐ کے وحی سے برسر پیکار ہیں اور رسول اکرمؐ کے جاں نثار انصار مدینہ ایک بار پھر رسول اکرمؐ کے وحی کے جاں نثار بن گئے ہیں۔

امام علیؑ کوفہ آئے اور انہوں نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا۔

کوفہ، جنوبی ایران کے ہوا سارے ایران کا مرکز تھا۔ نو مسلم ایرانی جنہیں مؤالی اور آلحمراء کہا جاتا تھا بڑی تعداد میں کوفہ میں جمع ہو گئے تھے۔ سابقہ طبقاتی نظام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انہیں اچھوت سمجھا جاتا تھا اور ان بے چاروں کو امت اسلامی کا حصہ ماننے پر بھی کوئی آمادہ نہیں تھا۔ جب امام علیؑ کوفہ آئے تو آپ نے طبقاتی نظام کو ختم کر کے تمام مسلمانوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا۔ آپ نے عرب و عجم اور امیر و غریب، آقا و غلام کی تفریق ختم کر دی تو کوفہ میں موجود ایرانیوں نے سکھ کا سانس لیا اور پروانہ وار آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ایرانیوں کا یہ اجتماع عربوں کو سخت برا محسوس ہوا۔

قوم پرستی کی سرکوبی کے چند نمونے

(۱) ایک مرتبہ دو عورتیں امام علیؑ کے پاس کچھ امداد طلب کرنے آئیں۔ آپ نے دونوں کو کچھ رقم اور کھانے پینے کا کچھ سامان عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا: امیر المؤمنین! آپ نے ہم دونوں سے یکساں سلوک کیا جبکہ میں عرب ہوں اور یہ عجم ہے۔ امام علیؑ نے فرمایا: ”خدا کی قسم! تقسیم اموال کے متعلق مجھے اسماعیل و اسحاق کی اولاد میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔“

حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل دونوں حضرت ابراہیم کے فرزند تھے۔ حضرت اسماعیل نے مکہ میں زندگی بسر کی تھی اور ان کا شمار قبائل عرب میں کیا جاتا ہے۔ قریش کا تعلق نسل اسماعیل سے تھا جبکہ حضرت اسحاق نے جزیرہ عرب سے باہر زندگی بسر کی تھی اور ان کی اولاد کو عجمی یعنی غیر عرب کہا جاتا ہے۔

(۲) ایک دن امیر المؤمنین مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے گرد کچھ ایرانی جمع تھے۔ اشعث بن قیس جو کہ ایام جاہلیت میں یمن کے شاہان کندہ میں سے تھا مسجد میں آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ کے پاس بیٹھنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو کہا: امیر المؤمنین! ان سرخ فام افراد نے میرے اور آپ کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجمع میں قدم رکھا تا کہ وہ انہیں ہٹا کر خود امام علیؑ کے قریب بیٹھ سکے۔

یہ دیکھ کر امام علیؑ علیہ السلام نے فرمایا: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ هَؤُلَاءِ الضَّيَاطِرَةِ. اُس جیسے بددماغ افراد کے متعلق کون میرا عذر قبول کرے گا؟

یہ سخت جملہ کہہ کر آپ نے اشعث کے پندار جاہلیت کو توڑ دیا۔

حضرت میثم تمارؓ کا واقعہ

امام علیؓ عرب و عجم سے یکساں سلوک روا رکھتے اور بعض اوقات آپؓ موالی (آزاد کردہ) کو عربوں پر بھی ترجیح دیتے جیسا کہ آپؓ حضرت میثم تمارؓ سے انتہائی شفقت کا سلوک کرتے جن کا تذکرہ کچھ یوں ہے:

(۳) حضرت میثم تمارؓ بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے۔ امیر المومنینؓ نے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ انہوں نے کوفہ میں کھجور کی دکان کر لی۔ امامؓ کو ان سے اتنا پیار تھا کہ آپؓ اکثر ان کی دکان کے چبوترے پر بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ تو آپؓ نے ان کی عدم موجودگی میں کھجوریں بھی فروخت کی تھیں۔ حضرت میثم تمارؓ، امیر المومنینؓ کے خاص الخاص اور رازدار اصحاب میں سے تھے۔

۶۰ھ میں میثمؓ حج بیت اللہ کے لئے حجاز گئے۔ مدینے میں حضرت ام سلمہؓ کے در دولت پر حاضر ہوئے اور اپنا تعارف کرا کے انہیں سلام کیا تو ام المومنینؓ ام سلمہؓ نے فرمایا: ایک رات میں نے سنا کہ رسول اکرمؐ، علیؓ سے تمہارا نام لے کر تمہارے متعلق سفارش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ام المومنینؓ ام سلمہؓ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ میثمؓ کی داڑھی پر خوشبو لگائیں۔

حضرت میثمؓ نے کہا: اگر آج آپؓ میرے چہرے کو مشک کی خوشبو لگا رہی ہیں تو بہت جلد یہ چہرہ اہلبیتؓ رسولؐ کی محبت میں خون سے رنگین ہوگا۔

حضرت ام سلمہؓ کے بعد میثم تمارؓ، ابن عباسؓ کے پاس گئے اور ان سے کہا: اے ابن عباسؓ! تفسیر قرآن کے متعلق مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ لو کیونکہ مجھے قرآن کی تاویل اور شان نزول امیر المومنینؓ نے سکھائی ہے۔ ابن عباسؓ نے کاغذ اور دوات طلب کی اور میثمؓ کے بیانات لکھنے لگے۔ اثنائے گفتگو میثمؓ نے ان سے کہا: ”اگر تم یہ سن لو تو تمہاری حالت کیا ہوگی کہ میثمؓ کو صلیب پر لٹکایا گیا ہے اور صلیب پانے والوں میں میرا نواں نمبر ہے اور میرے صلیب کی لکڑی دوسری لکڑیوں سے چھوٹی اور زمین سے زیادہ قریب ہے۔“

ابن عباسؓ نے جب یہ سنا تو سخت برا فروختہ ہو کر کہنے لگے: ”میثمؓ! تم کا ہن ہو چکے ہو اور پشیمین گویاں کرنے لگے ہو۔“ ابن عباسؓ نے چاہا کہ ان کی بیان کردہ تفسیر کے کاغذات کو پارہ پارہ کر دیں۔

مگر حضرت میثمؓ نے کہا: ایسا مت کریں۔ آپؓ اس تحریر کو اپنے پاس رہنے دیں اور اگر آپؓ دیکھیں کہ میری بات سچ ثابت نہیں ہوئی تو پھر بلا شک اسے پھاڑ دیں۔

ابن عباسؓ نے کہا: ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔

ابن عباس نے اس تحریر کو ان کی پیشگوئی کے نتیجے کے انتظار میں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ میثم تمارؓ جج سے فارغ ہو کر کوفہ آئے۔ ابن زیاد کے حکم سے میثمؓ کو گرفتار کیا گیا اور پیشگوئی کے عین مطابق انہیں صلیب پر چڑھایا گیا۔ میثمؓ نے صلیب کی لکڑی کو اپنا منبر بنایا اور صلیب کے گرد جمع ہونے والے لوگوں کے سامنے اہلبیت کی شان میں احادیث رسول بیان کرنے لگے۔

جب ابن زیاد کو یہ اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ ان کے پہلو میں نیزے کا وار کیا جائے۔ میثم تمارؓ کو نیزہ لگا تو ان کے پہلو، منہ اور دماغ سے خون جاری ہوا اور ان کا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ حضرت امیر المومنینؑ کے صاحب اسرار اس صحابی کی شہادت کا یہ المناک واقعہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے وارد عراق ہونے سے دس دن پہلے پیش آیا۔^۱

پیش گفتار

اسلام میں مختلف فرقوں کے بننے کی وجوہات اور ان فرقوں کے عقائد و نظریات کا تجزیہ اس باب میں پیش کیا جائے گا۔ نیز ان فرقہ اسلامی کے وجود میں آنے کے تاریخی اسباب اور مکتبِ خلفاء میں فرقوں کے بکثرت جنم لینے کے حقیقی عوامل کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور واضح کیا جائے گا کہ مکتبِ اہلبیت میں درحقیقت ہمیشہ سے صرف ایک ہی فرقہ یعنی شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کا وجود رہا ہے اور اس مکتب سے منسوب باقی فرقے تین حال سے خالی نہیں ہیں۔

۱۔ یا تو سرے سے ان کا وجود ہی نہیں ہے اور وہ علمائے مذہب کے ذہن کی اختراع ہیں۔

۲۔ یا مکتبِ اہلبیت کی طرف ان کی نسبت جھوٹ اور افترا پر مبنی ہے۔

۳۔ یا اگر کچھ فرقے پیدا بھی ہوئے تو چند دنوں کے بعد معدوم ہو گئے۔

بات یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ آنحضرتؐ نے حکم الہی کے بموجب امام علی علیہ السلام کو اپنا وصی، خلیفہ اور امت کا امام مقرر کیا تھا جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ خلافت انتصابی امر نہیں بلکہ ایک انتخابی منصب ہے اور خدا اور اس کے رسولؐ نے مسلمانوں کی ذلالت و امارت کے لئے بعنوان اُھس کسی کو نامزد نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے اس منصب کو مسلمانوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی معاشرے میں جن حالات نے جنم لیا ان کا جامع خلاصہ یہ ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں معدودے چند لوگوں کی بیعت سے حضرت ابوبکرؓ خلیفہ منتخب ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت عمرؓ کے حق میں اپنی وصیت لکھوائی اور جب حضرت عمرؓ ابوہریرہؓ کے قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تو انہوں نے اپنی جانشینی کے لئے مہاجرین پر مشتمل چھ رکنی شوریٰ تشکیل دی۔ اس شوریٰ کے ایک رکن عبدالرحمن بن عوفؓ کی کوششوں سے حضرت عثمانؓ خلیفہ بننے میں کامیاب ہو گئے۔

قتل عثمانؓ کے بعد مہاجرین و انصار اور تابعین کی بھاری اکثریت نے امام علیؓ کی بیعت کی جن میں طلحہ و زبیر پیش پیش تھے مگر انہوں نے عہد شکنی کی اور حضرت عائشہؓ کی سرکردگی میں لشکر لیکر بصرہ (عراق) کی طرف چل پڑے اور خون عثمانؓ کے قصاص کا نعرہ لگا کر اپنے امام اور خلیفہ وقت کے خلاف لڑے اور مغلوب ہوئے۔

دوسری طرف شام کے گورنر معاویہ نے بھی امام علیؓ علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس نے بھی خون عثمانؓ کے انتقام کا نعرہ بلند کیا اور میدان صفین (عراق) میں امام علیؓ علیہ السلام سے جنگ کی اور جب دیکھا کہ اس کے لشکر کو یقینی شکست ہونے والی ہے تو قرآن نیزوں پر اٹھائے گئے جس سے امام علیؓ علیہ السلام کے ساتھ عراقیوں کے ایک گروہ نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور امام علیؓ علیہ السلام کو معاہدہ تحکیم پر مجبور ہونا پڑا۔ بعد ازاں اہل عراق کے اصرار پر آپ نے ابوموسیٰ اشعریؓ کو حکم تسلیم کر لیا حالانکہ آپ اس سے مطمئن نہ تھے۔

معاویہ نے اپنی طرف سے عمرو بن عاصؓ کو حکم مقرر کیا۔ تین دن بعد جب دونوں حکم دومۃ الجندل میں مل کر بیٹھے تو عمرو بن عاصؓ نے ابوموسیٰ اشعریؓ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس معاملے میں کیا صورت مناسب ہوگی؟ اس نے کہا ”میرے خیال میں ہم ان دونوں حضرات کو معزول کر دیں اور امیر کے انتخاب کو مسلمانوں پر چھوڑ دیں۔“ عمرو بن عاصؓ نے کہا: ”آپ کا خیال درست ہے۔“ اس کے بعد دونوں حکم مجمع عام میں آئے جہاں دونوں طرف کے لاکھوں آدمی موجود تھے۔ عمرو بن عاصؓ نے ابوموسیٰ اشعریؓ سے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں۔ ابن عباسؓ نے ابوموسیٰ اشعریؓ سے کہا: ”اگر آپ دونوں ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں تو اس متفقہ فیصلے کا اعلان عمرو بن عاصؓ کو کرنے دیجئے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ دھوکہ کھا گئے ہیں۔“ ابوموسیٰ نے کہا: ”مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم نے بالاتفاق ایک فیصلہ کیا ہے۔“

پھر وہ تقریر کرنے کے لئے اٹھے اور بولے کہ ”میں اور میرے دوست (یعنی عمرو بن عاصؓ) نے بالاتفاق فیصلہ کیا ہے کہ ہم علیؓ اور معاویہؓ کو الگ کر دیں اور لوگ باہمی مشورے سے جس کو پسند کریں اپنا امیر بنالیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی انگلی اتار کر کہا کہ جس طرح سے میں نے اس انگلی کو اپنی انگلی سے الگ کیا ہے اسی طرح سے میں علی بن ابی طالبؓ کو خلافت سے الگ کرتا ہوں۔“

اس کے بعد عمرو بن عاصؓ نے کہا: ”ان صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ انہوں نے اپنے آدمی (حضرت علیؓ) کو معزول کر دیا ہے۔ پھر اس نے اپنی انگلی اتارتے ہوئے کہا: ابوموسیٰ کی طرح میں بھی علیؓ کو خلافت سے یوں جدا کرتا ہوں جیسے میں نے اس انگلی کو اپنی انگلی سے جدا کیا ہے۔ پھر اس نے انگلی پینتے ہوئے کہا: ”جس طرح سے میں نے یہ انگلی اپنی انگلی میں پھنی ہے اسی طرح سے میں معاویہؓ کو منصب خلافت پر بحال رکھتا ہوں۔“

اس واقعے کے نتیجے میں امام علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل کوفیوں کا ایک گروہ جو نظریاتی طور پر مکتبہ خلفاء سے وابستہ تھا اور خلافت کو انتخابی ائمہ سمجھتا تھا اس نے تمام مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ عائد کیا اور ان سے علیحدگی اختیار کی۔ اس گروہ نے امام علی علیہ السلام کے خلاف خروج کیا تو امام علی علیہ السلام نے ان خارجیوں سے لڑائی کی اور ان کے لشکر کے بہت بڑے حصے کو نہروان میں قتل کر دیا۔ صرف چند خارجی باقی بچے۔ ان باقی بچ جانے والوں میں سے عبدالرحمن ابن ملجم مرادی نے امام علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا۔

امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی لیکن معاویہ نے بیعت نہیں کی اور آپ کے مقابلے پر ایک بڑا لشکر لے کر آیا۔ اہل کوفہ نے امام حسن علیہ السلام سے دغا کی۔ آخر کار ۴۰ھ میں امام حسن علیہ السلام کو مجبوراً معاویہ کے ساتھ صلح کرنا پڑی۔ مکتبہ خلفاء میں اس سال کو عامُ الجَمَاعَةِ کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال معاویہ کی خلافت پر سب کا اجماع ہوا تھا۔

معاویہ نے بیس سال تک حکومت کی جس کے دوران خلافت کے استحکام کے لئے بہت سی روایات گھڑ کر انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر دیا گیا۔ ان جھوٹی روایات اور تحریف شدہ احادیث کو مکتبہ خلفاء میں سنتِ رسول کا نام دیا گیا۔ اگر ان روایات کا جائزہ لیا جائے تو ان کی چار قسمیں ہیں:

(۱) ایسی روایات جو واقعاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مروی تھیں لیکن امتدادِ زمانہ اور نقل روایات میں کمی بیشی کے سبب اس میں اس قدر تبدیلی ہو گئی کہ فرمانِ رسول کو ”پہچانا“ دشوار ہو گیا۔

(ب) ایسی روایات جو اہل کتاب کے علماء یا ان کے شاگردوں سے مروی تھیں لیکن انہیں احادیثِ رسول میں اس طرح مخلوط کر دیا گیا کہ انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنا دشوار ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح کی روایات سے اللہ تعالیٰ کی تجسیم اور مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کا عقیدہ پیدا ہوا۔

(ج) ایسی روایات جو رسول اکرم سے ہی مروی تھیں لیکن انہیں حکومت کے مفاد میں موڑ دیا گیا۔

(د) ایسی روایات جو بنیادی طور پر ارکانِ خلافت کیلئے گھڑی گئی تھیں، ان کی نوعیت ایسی تھی کہ:

۱۔ ان میں خلفاء کی تعریف کی گئی تھی۔

۲۔ ان میں خلفاء کے مخالفین کی مذمت کی گئی تھی۔

۳۔ ان میں خلفاء کی سیاست، ان کی رائے اور اجتہاد کی تائید کی گئی تھی۔ اس طرح کی روایات

میں کہا گیا کہ حاکمِ وقت کے خلاف خروج کرنا حرام ہے اگرچہ وہ ظالم اور فاسق ہی کیوں نہ ہو اور اس کی

اطاعت ہر حال میں واجب ہے۔ الغرض ایسی روایات کا تعلق جھوٹی احادیث کے اسی حصے سے ہے۔

اسی طرح بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ حاکم کی حکومت مشیتِ ایزدی کے سبب سے ہے کیونکہ خیر اور شر دونوں خدا ہی کی طرف سے ہیں۔ نیز یہ کہ انسان اپنے افعال میں مختار نہیں بلکہ مجبور محض ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی روایات اور... وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى کے عقیدے کا تعلق بھی اسی قسم کی احادیث سے ہے اور اس طرح کی روایات سے مکتبِ خلفاء میں فرقہ جبریہ نے جنم لیا۔

احادیث و روایات کی مذکورہ چار اقسام کے علاوہ صحابہ کے بعض اقوال — اور احکام میں ان کے اجتہاد اور تابعین کی بہت سی آراء کو جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہیں احادیث کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ الغرض یہ تمام اسباب بہت سے فقہی مذاہب کے پیدا ہونے کا باعث بنے اور ایسی ہی روایات کی وجہ سے مکتبِ خلفاء میں اہلِ رائے و اجتہاد اور سلفی مکتب نے جنم لیا۔

مکتبِ خلفاء میں تدوینِ حدیث کی اجازت

ؐاھ کے قریب جب عمر بن عبدالعزیزؒ نے نشرِ حدیث پر عائد پابندی ختم کر دی تو مکتبِ خلفاء کے علماء نے راویوں سے احادیثِ رسول جمع کرنا شروع کر دیں۔

احادیث کی جمع و تدوین کے لئے محدثین شہر بہ شہر اور قریہ بہ قریہ سفر کرتے۔ جب وہ کسی شہر میں پہنچتے تو تشنگانِ حدیث ان کی خدمت میں حاضری دیتے اور ان سے اکتسابِ حدیث کرتے نیز اپنے پاس موجود احادیث بھی ان کے سامنے روایت کرتے تھے۔ اس طرح احادیث جو کہ پہلے صرف مدینہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق کے محدودے چند علماء کے پاس تھیں رفتہ رفتہ تمام بلادِ اسلامیہ میں پھیل گئیں اور ان احادیث کی وجہ سے مکتبِ خلفاء میں شدید فکری، اعتقادی اور عملی اختلاف پیدا ہوا جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔

مکتبِ اہلبیتؑ میں تدوینِ حدیث

جس زمانے میں عمر بن عبدالعزیزؒ نے نشرِ حدیث پر سے پابندی اٹھائی تو مجاہدِ اہلبیتؑ بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے استفادہ کرنے کے قابل ہو گئے اور انہوں نے دل کھول کر آپ سے علمِ حدیث حاصل کیا۔ پھر جب ۵۰ھ میں ہشامِ خلیفہ بنا تو اہلبیتؑ اور ان کے ماننے والوں پر از سر نو سختیاں بڑھ گئیں اور ایک روایت کے مطابق ۱۱۰ھ میں امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دے کر حکومتِ وقت نے شہید کرا دیا۔

۱۲۵ھ میں ہشام مر گیا تو ولید بن یزید بن عبدالملک برسرِ اقتدار آیا۔ اس دوران خراسان میں بنی عباس کی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسی سال کے شروع میں بنی عباس کے مبلغین عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی کی زیارت کے لئے آئے تو خراسان سے بہت سے تحفے بھی ساتھ لائے۔ ان مبلغین میں ابو مسلم خراسانی بھی شامل تھا جسے محمد بن علی نے اپنے مبلغین کا امیر مقرر کیا تھا۔

پھر اسی سال محمد کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ابراہیم نے ابو مسلم خراسانی کے منصب کی توثیق کر دی اور بنی امیہ کے آخری حکمران مروان حمار نے ابراہیم کو قتل کر دیا۔ ابراہیم کے قتل کے بعد بنی عباس کے پیروکاروں نے اس کے بھائی عبداللہ کی بیعت کی۔ عبداللہ جو ”سفاح“ کے نام سے مشہور تھا بنی عباس کا پہلا خلیفہ بنا اور یوں ۱۳۲ھ میں بنی امیہ کی خلافت کا خاتمہ اور بنی عباس کی خلافت کا آغاز ہوا۔

۱۲۵ھ سے ۱۳۲ھ تک بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان شدید جنگ جاری رہی جس کی وجہ سے بنی امیہ کی حکومت شکست و ریخت کا شکار ہو گئی نیز اس عرصے میں خوارج کی شورشیں بھی عروج پر رہیں۔

بنی امیہ میں ویسے تو ایک سے بڑھ کر ایک ظالم تھا لیکن یزید اور ولید بن یزید اپنے فسق و فجور کی وجہ سے بڑے بدنام ہوئے۔ ولید اتنا بڑا فاسق تھا کہ اس نے خانہ کعبہ کی چھت پر شراب نوشی کے لئے ایک بالا خانہ بنانے کا ارادہ کیا تھا اور اس مقصد کے لئے ماہر تعمیرات کو بھی مکے بھیجا تھا۔^۱

ولید بن یزید کے علاوہ فسق و فجور کی وجہ مملکت کے حالات و گروہوں ہو گئے اور اس کے تایازاد یزید بن ولید بن عبدالملک نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور بنی امیہ کے کچھ ممتاز افراد کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار ان دونوں میں شدید جنگ ہوئی اور ۱۲۶ھ میں یزید بن ولید نے ولید بن یزید کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔

اس عرصے میں اسلامی علوم اور حدیثِ رسولؐ کے جو یا پرودانہ وار شیعہ ہدایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گرد جمع ہوئے اور آپ سے سنتِ رسولؐ، تفسیرِ قرآن اور دوسرے اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ دینی تعلیم کا یہ سلسلہ ایام حج میں مدینہ، مکہ، عرفات اور منیٰ میں عروج پر پہنچ جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زنادقہ اور دوسرے مذاہب کے علماء سے مناظرے کئے جنہیں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔

منصور عباسی کی خلافت کے اوائل ۱۲۵ھ تک یہ سلسلہ یونہی قائم رہا اور مسلمان بارہ سال سے زیادہ عرصے تک خراسان، رے، قم، کوفہ اور دیگر دور دراز مقامات سے امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے

۱۔ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۳۳۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ کی جلد دہم کے صفحہ ۸ پر اس طرف اشارہ کیا ہے۔

اور سنتِ رسولؐ اور علومِ اسلامی کا فیض لے کر اپنے شہروں کو واپس لوٹ جاتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد تین ہزار تک کہی گئی ہے۔ اس زمانے میں ہزاروں محدث اپنے سلسلہ حدیث کی اسناد یوں بیان کرتے تھے:

حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، عَنْ جَبْرِئِلَ، عَنْ الْبَارِي...

اور کبھی سلسلہ اسناد یوں بیان ہوتا تھا:

حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ جَبْرِئِلَ عَنْ الْبَارِي...

اس زمانے میں علم حدیث کی چھوٹی کتابیں مرتب ہوئیں جنہیں ”اصل“ کہا جاتا تھا اور ان کی تعداد چار سو تھی جنہیں مجموعی طور پر اُصولِ اربع مائة کہا جاتا تھا۔

مکتبِ خلفاء میں تدوین حدیث

عمر بن عبدالعزیزؒ نے کتابتِ حدیث پر عائد پابندی ختم کی اور لوگوں کو حدیثِ رسولؐ جمع کرنے کی ترغیب دی لیکن ان کی زندگی نے ان سے وفات کی۔ وہ ۹۹ھ میں خلیفہ بنے اور ماہِ صفر ۱۰۱ھ میں انتقال فرما گئے۔ لکھا ہے کہ بنی امیہ کے افراد نے انہیں زہر دیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد بنی امیہ کے دوسرے خلفاء نے ان کی پالیسیوں کو جاری نہ رکھا۔ زہری التوفیٰ ۱۲۳ھ نے ایک کتاب تالیف کی تھی جو کہ عمر بن عبدالعزیزؒ کے دورِ حکومت کا احاطہ نہیں کرتی تھی۔^۱

۱۳۲ھ میں بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور بنی عباس کی خلافت شروع ہوئی۔ وہ بنی امیہ کے مظالم کی تلافی کا دعویٰ لے کر اٹھے تھے لیکن جب انہیں فتح حاصل ہوگئی تو ظلم و تشدد اور قتل و غارتگری میں انہوں نے بنی امیہ کو مات کر دیا۔ انہوں نے حتی الامکان امیہ خاندان کے ایک ایک فرد کو ڈھونڈ نکالا اور چن چن کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئی برس ان کے آثار ختم کرنے میں صرف کر دیے۔

۱۳۶ھ میں منصور دوانیقی خلیفہ بنا اور ۱۴۵ھ میں اس نے نسلِ امام حسن علیہ السلام کے — دو امام زادگان محمد اور ابراہیم سے جنگ کی۔ یہ دونوں بھائی لوگوں کو اہلبیتِ رسولؐ کی حکومت کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے بعد بنی عباس کی خلافت کے دوران علیؑ و بتولؑ کی اولاد وقفے وقفے سے ان کے خلاف علم

۱۔ دیکھیں کتاب قواعد التحدیث، ص ۴۷۶، ۴۷۷، تالیف محمد جمال الدین القاسمی، التوفیٰ ۱۳۳۲ھ، مطبوعہ قاہرہ، طبع ۱۳۸۰ھ، تدریب الراوی، ص ۴۱، تالیف سیوطی، طبع ۱۳۹۲ھ۔ الحدیث النبوی الشریف، ص ۴۳، تالیف محمد الصباغ، مطبوعہ دمشق، طبع ۱۳۹۷ھ۔

بغداد بلند کرتی رہی اور جب بھی کوئی علوی، عباسی حکومت کے خلاف اٹھتا تو وہ الرضاؑ بن آلِ محمد یعنی آلِ محمدؑ کی برگزیدہ شخصیت کی بیعت کی دعوت دیتا تھا۔

عباسی حکومت پوری قوت سے امام زادوں کی بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف رہی۔ اس عرصے میں مکتبہ اہلبیت کی روایات کو اسلامی معاشرے میں خوب فروغ حاصل ہوا اور مختلف اسلامی شہروں میں ہزاروں محدث حَدَّثَنِیَ الْبَاقِرُ (ع) اور حَدَّثَنِیَ الصَّادِقُ (ع) کہنے لگے۔

بنی عباس کی حکومت کو بیک وقت دو خطرات درپیش تھے۔ پہلا خطرہ تو ان علویوں سے جو وقتاً فوقتاً تلوار لے کر ان کے مقابلے کے لئے میدان میں آ جاتے تھے اور دوسرا خطرہ اس صحیح اسلامی فکر سے جسے محدثین، اوصیائے رسولؐ کی زبانی پھیلانے میں مصروف تھے۔

ان احادیث نے مسلمانوں کو خواب خرگوش سے بیدار کیا اور مسلمان بنی عباس کی خلافت کو ”ظالمانہ“ سمجھنے لگے اور خلفاء کے احکام کو ”غیر اسلامی“ قرار دینے لگے۔ علویوں کی مسلسل تحریک کا سرچشمہ بھی یہی روایات تھیں کیونکہ جب لوگ صحیح احادیث کو سنتے تو انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگتی تھی کہ خلفاء کے احکامات، اسلام کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں اور اس فکر کے نتیجے میں لوگ انہیں اولی الامر ماننے میں پس و پیش کرنے لگتے اور ان کی اطاعت کو اپنے لئے غیر ضروری قرار دیتے تھے۔ نتیجتاً وہ امام زادگان کے گرد جمع ہو کر حکومت کے خلاف جنگ کرتے تھے۔

بنی عباس نے دونوں خطرات سے نمٹنے کے لئے الگ الگ پالیسیاں بنائیں۔ انہوں نے اپنے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے علویوں کا مقابلہ تلوار سے کیا اور ایسی احادیث جن کی وجہ سے ان کی حکومت کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی تھی۔ اور لوگ اس ظالم حکومت کو خراج دینا غیر اسلامی سمجھنے لگتے تھے اور ان کے احکام کو سنتہ رسولؐ سے متصادم خیال کرتے تھے۔ کا علاج ایک دوسرے طریقے سے کیا۔ اس کے لئے انہوں نے اطاعتِ امیر کے وجوب کی احادیث کو زیادہ سے زیادہ رواج دیا۔ منصور کے دور سے لے کر آخری عباسی خلیفہ تک مکتبہ خلفاء کی احادیث کو پھیلانے کی زیادہ سے زیادہ کوششیں کی گئیں کیونکہ ایسی احادیث کی نشر و اشاعت میں انہیں اپنی عافیت دکھائی دیتی تھی اور بنی عباس نے صحیح احادیث کا مقابلہ کرنے کے لئے مکتبہ خلفاء کے محدثین کی سرپرستی کی اور انہیں دربار میں خصوصی مقام دیا۔

محدثین احادیث جمع کرنے کے لئے شہر بہ شہر یعنی بلخ، بخارا، سمرقند، نیشاپور، رے، کوفہ، بصرہ، بغداد، دمشق، مکہ، مدینہ اور اسکندریہ سے لے کر اندلس تک کا سفر کرتے تھے۔ وہ اس سفر کے دوران جہاں خود احادیث

حاصل کرتے تھے وہاں دوسرے لوگوں کو اپنی احادیث بھی سنایا کرتے تھے۔

یہی دو کتب خلفاء کی احادیث کی تدوین کا دور ہے۔ (امام) مالک بن انس التوفی ۱۹۷ھ نے اپنی کتاب موطا تالیف کی جس میں انہوں نے احادیث رسولؐ کے ساتھ ساتھ صحابہ و تابعین کے اجتہاد کو بھی جمع کیا۔ (امام) مالک کے بعد محدثین نے مذکورہ چاروں اقسام کی احادیث کو جمع کیا اور دارمی التوفی ۲۵۵ھ، ابن ماجہ التوفی ۲۷۱ھ، ابوداؤد التوفی ۲۷۵ھ، ترمذی التوفی ۲۷۹ھ اور نسائی التوفی ۳۰۳ھ نے اپنے مجموعوں کو ”سنن“ کے نام سے پیش کیا جو ”سنت“ کی جمع ہے۔ ان کتب میں سے آخری چار محدثین کی کتابوں کو مکتبہ خلفاء کی صحیح کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔

محمد بن اسماعیل بخاری التوفی ۲۵۶ھ اور مسلم بن حجاج نیشاپوری التوفی ۲۶۱ھ نے اپنی کتابوں کو ”جامع صحیح“ کے نام سے متعارف کرایا اور مکتبہ خلفاء سے وابستہ افراد بخاری و مسلم کی کتابوں کو قرآن مجید کی طرح سے صحیح مانتے ہیں۔ وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ بخاری و مسلم کی احادیث کی صحت میں کسی قسم کا شک کرے اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں شک کرنے کو سنت رسولؐ میں شک کرنے کے مترادف گردانتے ہیں۔ جب یہ احادیث مسلمانوں میں پھیلیں اور ان کے مجموعے مرتب ہو کر سامنے آئے تو مکتبہ خلفاء کے پیروکاروں میں احکام و عقائد کے لحاظ سے بہت سے اختلافات پیدا ہوئے جنہیں ہم آگے بیان کریں گے۔

مکتبِ خلفاء میں اختلاف اور فرقہ بندی

اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ محدثین جمع حدیث کے لئے دور دراز شہروں کا سفر کرتے اور مختلف لوگوں سے ملتے تھے۔ ان کی آمد و رفت اور کتبِ حدیث کی تدوین سے مکتبِ خلفاء کے پیروکاروں میں دو طرح کے اختلافات ابھر کر سامنے آئے۔

۱۔ اسلامی احکام میں اختلاف

۲۔ اسلامی عقائد میں اختلاف

(۱) اسلامی احکام میں اختلاف

مکتبِ خلفاء میں فرقہ بندی کا اہم ترین سبب حدیث کو قبول یا رد کرنا ہے۔ مکتبِ خلفاء میں سے (امام) ابوحنیفہ نے کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا تھا کہ جو حدیث ان کی رائے کے خلاف ہوگی وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنی کتاب معالم المدرستین میں ”دوسری صدی میں اجتہاد“ کے عنوان سے اس پر روشنی ڈالی ہے اور چند ایسی مثالیں بھی پیش کی ہیں جن میں (امام) ابوحنیفہ نے صریحاً سنتِ رسولؐ کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ (امام) ابوحنیفہ اور ان کے پیروکاروں نے احکام کے استنباط کے لئے قیاس، استحسان اور مصالحِ مرسلہ جیسے قاعدے مقرر کئے جن کا مقصد درحقیقت انسانی رائے پر عمل کرنا تھا۔ (امام) ابوحنیفہ کے شاگردوں اور پیروکاروں نے اپنے قاعدوں کو کتاب و سنت کی طرح اسلامی احکام کے استنباط کا مأخذ قرار دیا۔ چنانچہ جو شخص ان قاعدوں کے مطابق احکام کا استنباط کرتا تھا اسے ”مجتہد“ کہا گیا اور قواعد کے استعمال کے طریقے کو ”اجتہاد“ کا نام دیا گیا۔

یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ کتاب و سنت کے مقابل ذاتی رائے پر عمل کو اجتہاد کہا گیا اور اس کا سلسلہ خلفائے ثلاثہ کے دور سے شروع ہوا۔ اس کی تفصیل بھی ہم نے ”دونوں مکاتب کا فقہ و اجتہاد کے متعلق موقف“ کے عنوان سے اپنی کتاب معالم المدرستین کی دوسری جلد میں بیان کی ہے۔

صحابہ کے بعد سب سے پہلے (امام) مالک بن انس نے سنتِ رسولؐ کے ساتھ ساتھ صحابہ و تابعین کے اجتہادات کو اپنی کتاب مؤطا میں مرتب کیا تھا اور انہیں احکام اسلام کا مأخذ قرار دیا تھا لیکن ان سے پہلے (امام) ابوحنیفہ نے رائے پر عمل کرنے کے احکام کے لئے قانونِ قاعدے بنائے تھے۔

(امام) ابوحنیفہ کے بعد ان کے شاگردوں نے انہیں قاعدوں کا سہارا لے کر بہت سے حرام، حلال کر دیئے اور اس کا نام الْحِجَلُ الشَّرْعِيَّةُ یعنی شرعی حیلے رکھا۔^۱

دربارِ خلافت سے وابستہ علماء شرعی حیلوں کے ماہر تھے جن میں ہارون رشید کے دور کا قاضی القضاۃ ابویوسف سرفہرست تھا۔

(امام) مالک نے (امام) ابوحنیفہ اور ان کے شاگردوں کی اس گستاخی کو قبول نہیں کیا تھا چنانچہ لوگوں نے (امام) مالک سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا: ”اسلام میں ابوحنیفہ سے زیادہ منحوس انسان آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت اسلام مکمل ہو چکا تھا اس لئے ہمیں پیغمبرؐ اور اصحابِ پیغمبرؐ کی روایات کی پیروی کرنی چاہئے اور ذاتی رائے کی پیروی سے پرہیز کرنا چاہئے۔“^۲

(امام) ابوحنیفہ اور ان کے شاگردوں کے شرعی حیلوں کے رد عمل کے طور پر بہت سے مکاتبِ فکر سامنے آئے۔ حنفی مکتب کی مخالفت میں حنبلی مکتب منظرِ عام پر آیا۔ اس مکتب کے بانی (امام) احمد بن حنبل التوفی ۲۴۱ھ تھے۔ انہوں نے حدیث کی بہت بڑی کتاب مسند احمد لکھی ہے۔ (امام) احمد بن حنبل نے لوگوں کو عصرِ پیغمبرؐ اور عصرِ صحابہؓ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ وہ صحابہؓ کو ”سلفِ صالحین“ کے عنوان سے یاد کرتے تھے۔

حنفی اور حنبلی مکتبِ فکر میں اختلافات کی خلیج اتنی بڑھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو گناہگار، فاسق اور خارج از اسلام قرار دیا۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں (امام) ابوحنیفہ کے مخالفین کے یہ اشعار نقل کئے ہیں:

إِذَا ذُو الرَّاْيِ خَاصَمَ فِي قِيَاسٍ وَجَاءَ بِدَعْوَةٍ هَنَةٍ مَخِيفَةٍ
اسْتَبْنَا هُمْ يَقُولُ اللَّهُ فِيهَا وَأَثَارٌ مُبَرَّرَةٍ شَرِيفَةٍ
فَكَمْ مِّنْ فَرَجٍ مُّحَصَّ عَفِيفَةٍ أَحَلَّ حَرَامُهَا بِأَبْيِ حَنِيفَةٍ^۳

جب کوئی اہل رائے اپنے قیاس سے بدعت کو لاتا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں۔ کتنی ہی شوہر دار اور باعفت عورتیں (امام) ابوحنیفہ کے فتوؤں سے اجنبی مردوں پر حلال کی جا چکی ہیں۔

۱۔ ابن حزم، المحلی، ج ۱۱، ص ۲۵۱-۲۵۲۔ ۲۔ خطیب، تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۹۶ اور ص ۴۰۸۔

ابوحنیفہؒ اور ان کے شاگردوں کی سیاسی روش

احمد بن علی خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں کہ (امام) ابوحنیفہ کے خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی سے دو متضاد قسم کے تعلقات قائم ہوئے تھے۔ ابتدا میں وہ خلیفہ منصور کے پاس ملازمت کرتے تھے۔ ۱۳۲ھ میں جب بغداد کے گرد فصیل بنائی گئی تو اس وقت (امام) ابوحنیفہ فصیل کی اینٹیں گننے پر مامور تھے۔ انہوں نے اینٹیں گننے کے لئے ایک منفرد طریقہ ایجاد کیا تھا۔ وہ ایک سو یا ایک ہزار اینٹیں شمار کر کے وہاں چھوٹی سے لکڑی نصب کر دیتے تھے اور یوں ہر ہزار اینٹ کے بعد ایک لکڑی لگاتے جاتے تھے اور آخر میں وہ ان لکڑیوں کو گن لیتے تھے۔ گنتی کا یہ طریقہ سب سے پہلے (امام) ابوحنیفہ نے متعارف کرایا تھا۔^۱ عمر کے آخری حصے میں (امام) ابوحنیفہ نے حکومت کی مخالفت کی تھی جیسا کہ خطیب بغدادی اور دیگر مؤرخین نے لکھا ہے۔

جب ابراہیم نے منصور کے خلاف بصرے میں خروج کیا تو (امام) ابوحنیفہ نے منصور کے خلاف اور ابراہیم کے حق میں فتویٰ دیا تھا۔^۲ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی فتوے کی وجہ سے منصور نے (امام) ابوحنیفہ کو بغداد کے قید خانے میں ڈال دیا اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔

(امام) ابوحنیفہ کے بعد ان کے شاگرد دربار خلافت سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے شاگرد خاص ابو یوسف، ہارون رشید کے عہد میں قاضی القضاۃ تھے۔ ایک بار جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: ”ہم (امام) ابوحنیفہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے فقہ سیکھتے تھے لیکن امور دین میں ہم ان کی تقلید نہیں کرتے تھے۔“^۳

بہر حال خلفاء نے حنفی مذہب کو رواج دیا اور عثمانیوں کے دور میں بھی حنفی مذہب سرکاری مذہب تھا۔ یہ دو فقہی مذاہب کا مختصر سا بیان تھا جو حدیث کو قبول یا رد کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔

(۲) اسلامی عقائد میں اختلاف

مکتبہ خلفاء کے پیروکاروں میں صرف فقہی اختلاف ہی نہیں بلکہ عقائد کا بھی شدید اختلاف پایا جاتا ہے جو کہ اس طرح سے ہے:

- ۱۔ تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۷۱۔
- ۲۔ تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۲۸۲-۲۸۶، باب ذکر ماحکی عن ابی حنیفہ من راۃ فی الخروج علی السلطان۔
- ۳۔ تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۸۶-۳۷۵۔

(۱) ایک فرقے کا خیال ہے کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور مکان کا تصور صفاتِ باری کے لئے جائز ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا اعضاء و جوارح اور مکان و مکانیت سے منزہ ہے انہوں نے صفاتِ الہی کو معطل کیا ہے۔ چنانچہ یہ فرقہ اپنے مخالفین کو معطلۃ الصفات کہتا ہے۔

دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ اعضاء و جوارح کا تعلق صفاتِ اجسام سے ہے اور یہ مخلوق کی صفت ہے اور خدا مخلوق کی صفات سے بلند و بالا ہے۔ یہ گروہ اپنے مخالفین کو مجسمہ اور مشبہہ کہتا ہے کیونکہ ان کا مخالف گروہ خدا کی جسمانیت کا قائل ہے۔

(ب) فرقہ مجسمہ کہتا ہے کہ خدا قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ چونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام کرنا ایک صفت ہے اور خدا کی ہر صفت قدیم ہے لہذا قرآن بھی قدیم ہے۔ پس اسے مخلوق نہیں کہا جاسکتا۔

جبکہ فرقہ معطلۃ الصفات کہتا ہے کہ اللہ بیشک قدیم ہے اور قرآن مجید اس کا کلام ضرور ہے لیکن قدیم نہیں ہے۔ پس جو شخص قرآن مجید کو اللہ کی طرح قدیم مانے وہ مشرک ہے کیونکہ وہ دو قدیموں کا قائل ہے۔ مؤلف کہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو قرآن مجید کو قدیم سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے اتنی توجہ تک نہیں کی کہ سورہ مبارکہ انفال کی پہلی ہی آیت کہتی ہے: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ اے رسول! یہ لوگ آپ سے غنائم کی تقسیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔

یہ آیت اس وقت اتری تھی جب جنگِ بدر کے بعد غنائم کے متعلق صحابہ کرامؓ میں اختلاف پیدا ہوا تھا اور انہوں نے تقسیم غنائم کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا۔

اب اگر قرآن مجید قدیم ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس دور میں صحابہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی یہ آیت موجود تھی کہ صحابہ تقسیم غنائم کے متعلق آپؐ سے پوچھتے ہیں۔ جب پوچھنے والے ہی دنیا میں موجود نہیں تھے تو ان کا سوال ان کے وجود سے مقدم کیسے ہو سکتا ہے؟

اسی طرح سے قرآن مجید میں چودہ مرتبہ يَسْأَلُونَكَ یعنی وہ آپؐ سے پوچھتے ہیں اور دو مرتبہ يَسْتَفْتُونَكَ یعنی وہ آپؐ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں آیا ہے۔ اسی طرح سے جب ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی تو سورہ مبارکہ مجادلہ کی پہلی آیت قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْتَنِي تَجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ”اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپؐ سے اپنے شوہر کے متعلق جھگڑ رہی تھی“ نازل ہوئی تھی۔

اب اگر قرآن مجید کو قدیم مان لیا جائے تو اس کے ساتھ سوال کرنے والوں کے سوالات کو بھی قدیم

ماننا پڑے گا اور صرف سوال قدیم نہیں ہو سکتا جب تک سائل قدیم نہ ہو۔ تو کیا قرآن مجید کو قدیم ماننے والے ان تمام سائلوں کو، فتویٰ طلب کرنے والوں کو اور اپنے شوہر سے جھگڑنے والی عورت کو بھی قدیم ماننے پر تیار ہیں؟ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن مجید کی اکثر آیات کسی نہ کسی واقعہ سے مربوط ہیں جبکہ واقعات حادث ہیں قدیم نہیں ہیں۔ جب واقعات ہی حادث ہیں تو ان سے مربوط آیات کو قدیم کیونکر کہا جاسکتا ہے؟

(ج) ایک فرقے کا خیال ہے کہ بندوں کے تمام افعال خدا کی طرف سے ہیں اور بندوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔^۱ جبکہ دوسرے فرقے کا خیال ہے کہ انسان کے افعال خود اس کے اپنے پیدا کردہ ہیں اور اگر انسان اپنے افعال میں مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ کے عدل سے یہ بات بعید ہے کہ افعال تو وہ خود انجام دلوائے اور عذاب دوسروں کو دے۔^۲

پہلے فرقے کو جبریہ اور دوسرے کو عدلیہ کہا جاتا ہے۔

(د) مکتبہ خلفاء کو ماننے والوں کی اکثریت خلیفہ کی اطاعت کو واجب سمجھتی ہے اور اس کے خلاف خروج کو حرام جانتی ہے اگرچہ خلیفہ ظالم اور بدکار ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ کچھ چھوٹے گروہ ایسے بھی ہوئے ہیں جو ظالم اور بدکار خلیفہ کے خلاف خروج کے قائل تھے۔ مقتدر طبقے نے ایسی فکر رکھنے والوں کو تباہ و برباد کیا اور پھر انہیں تاریخ میں ہمیشہ بُرے الفاظ سے یاد کیا گیا۔

اس طرح کے اختلاف کا سبب وہ احادیث ہیں جو ہم نقل کر آئے ہیں۔ اب ہم عقائد میں شدید اختلاف رکھنے والے فرقوں کا ایک ہلکا سا تعارف پیش کرتے ہیں:

(۱) جہمی

جہم بن صفوان کے پیروکاروں کو جہمی یا جہمیہ کہا جاتا ہے۔^۳

اس بحث کی شروعات میں ہم یہ بتادیں کہ جہم اور جہمیہ کے نظریات کے متعلق اس وقت ہمارے پاس دو طرح کے مآخذ ہیں:

(ا) وہ کتابیں جو ان کے مخالفین نے جہم کے نظریات کی رد میں لکھی تھیں۔

(ب) مذاہب و مائل کی کتابیں جن میں اس فرقے کے نظریات بتائے گئے ہیں۔

۱۔ عبدالکریم شہرستانی، الملل والنحل، ج ۱، ص ۸۵۔ انفصل الثانی: الجبریہ۔

۲۔ عبدالکریم شہرستانی، الملل والنحل، ج ۱، ص ۳۳۔ انفصل الاول: المحتولہ۔

۳۔ انساب سمعانی ”جہمی“ کے ذیل میں۔

اس طرح کی علمی بحثوں میں نہایت محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مخالفین کی تحریروں سے کسی فرقے کے حقیقی خیالات کا پتا لگانا انتہائی مشکل کام ہے۔ اور مذاہب و ملل کے نظریات اور ان کی تاریخ لکھنے والوں کی کتابوں سے نقل کرنے میں بھی بڑی احتیاط درکار ہوتی ہے کیونکہ اس طرح کی کتابوں میں بعض ایسے فرقوں کے نام بھی موجود ہیں جن کا سرے سے کبھی وجود ہی نہیں رہا اور بعض اوقات مؤرخین مذاہب و ملل مذکورہ فرقے سے براہ راست نظریات حاصل کرنے کی بجائے ان کے مخالفین سے سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھ دیتے ہیں جبکہ ان کی بات حقیقت سے کوسوں دور ہوتی ہے۔

بہر نوع مذکورہ بالا دونوں مآخذ پر سو فیصد اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے اس لئے ہم نے فرقہ جہمیہ کے نظریات اخذ کرنے میں بڑی احتیاط برتی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں اس فرقہ کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ:

- (۱) جہم اور جہمیہ خدا کی جسمانیت کے منکر تھے۔^۱
- (ب) قرآن مجید کو قدیم نہیں بلکہ مخلوق مانتے تھے۔
- (ج) انسان کے افعال خدا کے پیدا کردہ ہیں اور وہ اپنے افعال میں مجبور ہے۔^۲
- (د) امام وہ ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کا عالم ہو اور اسکے انتخاب پر مسلمانوں کا اجماع ہوا ہو۔^۳

جہم کی مختصر سوانح حیات

جہم بلخ کا رہنے والا اور قبیلہ ازد کا آزاد کردہ تھا۔ اس کی کنیت ابو محرز تھی۔^۴ جس زمانے میں جہم کو فہ گیا تو اس نے وہاں (امام) ابو حنیفہ سے کئی مناظرے کئے۔^۵ پھر کچھ عرصے بعد جب وہ بلخ واپس آیا تو اس نے مقاتل بن سلیمان سے تجسیم خداوندی کے متعلق بھی کئی مناظرے کئے۔ واضح رہے کہ مقاتل خداوند عالم کے لئے جسم و جسمانیت کے عقیدے میں غلو کرتا تھا۔^۶

۱۔ کتاب جہم بن صفوان، ص ۱۷۱، الفصل الثالث نفی الصفات عن اللہ تعالیٰ۔

۲۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: (۱) الرد علی الجہمیۃ والزنادقۃ، تالیف (امام) احمد بن حنبل الترمذی ۲۳۱ھ، مطبوعہ قاہرہ۔

(۲) الرد علی الجہمیۃ، تالیف عثمان بن سعید دارمی، الترمذی ۲۸۰ھ، مطبوعہ لیڈن ۱۹۶۰ء۔ (۳) جہم بن صفوان، تالیف حامد علی، مطبوعہ بغداد ۱۹۶۵ء۔ یہ کتاب جہم کی زندگی پر ایک جامع کتاب ہے۔

۳۔ فرق الشیعہ، ص ۱۴۵۔

۴۔ انساب سماعی۔

۵۔ مناقب ابی حنیفہ، ج ۱، ص ۱۴۵ تا ۱۴۸، تالیف موفق بن احمد مکی، مطبوعہ حیدرآباد ۱۳۲۱ھ۔

۶۔ مقاتل کے حالات ”اہل کتاب کے عقائد کے اثرات“ کے ضمن میں انشاء اللہ آگے بیان کئے جائیں گے۔

مقاتل نے تنگ آ کر حاکم بلخ سے درخواست کی کہ وہ جہم کو ترند جلاوطن کر دے۔^۱
 بیان کیا جاتا ہے کہ ترند میں اس وقت سمنیہ فرقے کے لوگ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ درحقیقت سمنیہ
 بدھ مت کے پیروکار تھے اور وہ مادی اجسام کے علاوہ کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔^۲ جب اسلامی فوج نے
 ترند فتح کیا تو اس وقت وہاں لگ بھگ ایک ہزار بدھ بھکشو رہتے تھے اور ان کے وہاں بارہ مندر تھے۔^۳
 جہم نے ترند کے سمنیہ فرقے سے مناظرے کئے اور انہیں مسلمان بنایا۔^۴
 کہا جاتا ہے کہ جہم بن صفوان نے معتزلہ کے اکابرین سے بھی خط و کتابت کی تھی اور ان سے بھی کئی
 مناظرے کئے تھے۔^۵

جہم کا سیاسی کردار

جہم بن صفوان کا زمانہ بنی امیہ کی سلطنت کے آخری ایام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ بنی امیہ
 کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے اور حکومت کے خلاف جگہ جگہ شورشیں اٹھ رہی تھیں۔
 اس زمانے میں حارث بن سرتج حمیری نے ۱۱۶ھ میں بنی امیہ کے خلاف خروج کیا اور لوگوں کو کتاب و
 سنت کی پیروی اور ہشام بن عبدالملک اموی کو معزول کرنے کی دعوت دی۔
 کہا جاتا ہے کہ اس نے ساٹھ ہزار کا لشکر جمع کر کے بلخ، جوزجان اور طالقان کو فتح کر لیا۔ اس کے
 بعد شہر مرو کی جنگ میں اسے شکست ہوئی تو وہ ترکستان بھاگ گیا اور وہاں بارہ برس تک مقیم رہا۔ وہ کبھی کبھی
 ترکوں کی مدد سے بنی امیہ (عربوں) کے خلاف کاروائیاں کیا کرتا تھا۔
 ۱۱۸ھ میں لشکر بنی امیہ نے ایک ایسے قلعے کو فتح کیا جس میں حارث کے پیروکار رہتے تھے۔ بنی امیہ
 نے وہاں کے قلعہ نشین افراد کی اکثریت کو تہ تیغ کر دیا اور بوڑھوں اور بچوں کو قید کر کے بلخ کے بازار میں بیچ دیا۔
 نصر بن سیار والی خراسان نے ۱۲۶ھ میں یزید بن ولید بن عبدالملک اموی سے حارث کے لئے امان
 نامہ حاصل کیا۔ اسی اثنا میں حارث ”مرو“ آیا۔

۱۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ، ج ۹، ص ۳۵۰۔ ذہبی، تاریخ الاسلام، ج ۵، ص ۵۶۔

۲۔ احمد بن یحییٰ بن مرتضیٰ (المتوفی ۸۴۰ھ)، طبقات المسترسل، ص ۲۳، مطبوعہ بیروت ۱۹۶۱ء۔

۳۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (عربی ترجمہ — دائرة المعارف الاسلامیہ) مادہ ”ترند“

۴۔ احمد بن یحییٰ بن مرتضیٰ، طبقات المسترسل، ص ۳۳ اور احمد بن حنبل، الرد علی الجہمیہ، ص ۱۵۔

۵۔ احمد بن یحییٰ بن مرتضیٰ، طبقات المسترسل، ص ۳۲۔

نصر بن سیار نے حارث کو پیشکش کی کہ اگر وہ اموی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اسے اس کے بدلے میں ایک صوبے کی گورنری اور ایک لاکھ دینار بطور انعام دیئے جائیں گے۔

حارث نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور والی کو پیغام بھیجا: ”میں ظلم اور برائی کے خاتمہ کے لئے پورے تیرہ سال تک اس شہر سے دور رہا ہوں، میں دنیا اور لذات دنیا کا طلبگار نہیں ہوں جبکہ تو مجھے ”دنیا“ کی دعوت دے رہا ہے۔ میرا تجھ سے صرف یہی مطالبہ ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کر اور نیک افراد کو شہروں کا حاکم مقرر کر۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میں تیرے لشکر میں شامل ہو کر تیرے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔“

نصر بن سیار نے اس کے مطالبے کو قبول نہ کیا جس کی وجہ سے حارث نے لوگوں کو دوبارہ بنی امیہ کے خلاف بغاوت پر ابھارا اور رفتہ رفتہ ایک لشکر جمع کر لیا۔ اس مرتبہ جہم بن صفوان نے حارث کا ساتھ دیا۔ ۱۲۸ھ میں حارث کو جنگ میں شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد جہم بن صفوان کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔^۱ جہم ایک پُر جوش اور متحرک شخص تھا۔ وہ اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت میں انتہائی مخلص تھا۔ مکتب خلفاء کے محدثین کے ساتھ اس کے زیادہ تر اختلافات تجسیم و تشبیہ خداوندی کے متعلق تھے اور اس کے علاوہ اس نے مکتب خلفاء کے علماء سے قرآن کے قدیم ہونے اور مخلوق نہ ہونے پر بھی بہت سے مناظرے کئے تھے۔ جہم کے بہت سے پیروکار تھے۔^۲

مکتب خلفاء کے محدثین نے اس کی تردید میں کئی کتابیں لکھیں اور ان میں سے شاید قدیم ترین کتاب الرد علی الجہمیۃ والزنادقۃ (امام احمد بن حنبل التوفی ۲۴۱ھ) نے لکھی تھی۔

جہم مذہب اعتزال کے مؤسسین کا ہم عصر تھا۔ بعض عقائد میں ان کی آرا ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور اس بات میں اختلاف ہے کہ کون کس سے متاثر تھا۔^۳ جبکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ دونوں فرقوں نے تجسیم خداوندی کی نفی جیسے کچھ مسائل مکتب اہلبیت کے شاگردوں سے اخذ کئے تھے۔

لے ہم جن مذاہب کا تذکرہ کریں گے ان کے متعلق ہمارے پاس قابل اعتماد مآخذ موجود ہیں۔ مثلاً ان فرقوں کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ہمارے پاس ہیں نیز مسعودی اور دیگر قابل اعتماد معاصر علماء کی کتابیں بھی ہماری دسترس میں ہیں۔

۱۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ، ذکر حوادث ۱۱۶ھ - ۱۲۸ھ، ج ۵، ص ۱۳۶ و ۱۳۷، مطبوعہ یورپ۔ تاریخ طبری میں مذکورہ سالوں کے واقعات تفصیل کے ساتھ جبکہ تاریخ ابن اثیر میں اختصار کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

۲۔ انساب سماعی۔

۳۔ کتاب جہم بن صفوان کی چھٹی فصل ص ۱۶۱ دیکھیں۔

(۲) معتزلی

اس مذہب کا بانی واصل بن عطاء غزال المتوفی ۱۳۱ھ ہے۔ اس کی کنیت ابو حذیفہ تھی اور وہ عرب کے قبیلہ ”ضبہ“ یا ”مخزوم“ کا آزاد کردہ تھا۔ وہ بصرہ میں رہتا تھا اور حسن بن یسار بصری (المتوفی ۱۱۰ھ) کی مجلس درس میں حاضر ہوتا تھا۔ بعد میں اس نے حسن بصری سے چند مسائل میں اختلاف کیا اور اس کا درس چھوڑ دیا۔ عربی میں کنارہ کشی کو اعتزال اور کنارہ کشی کرنے والے کو معتزل کہتے ہیں۔ اسی کنارہ کشی کی وجہ سے اس مذہب کے ماننے والوں کو معتزلہ اور ان کے مذہب کو اعتزال کہا جاتا ہے۔

واصل بن عطاء نے اپنے نظریات کی تبلیغ کیلئے اسکندریہ سے اندلس تک مبلغ بھیجے۔ اس کے علاوہ اُس نے خراسان، یمن، کوفہ اور دیگر اسلامی شہروں میں بھی مبلغین روانہ کئے۔ واصل کے پیروکاروں میں عمرو بن عبید کو بڑا مقام حاصل ہے۔ عمرو بن عبید المتوفی ۱۳۲ھ قبیلہ تیم کا آزاد کردہ تھا اور بصرہ میں رہتا تھا۔ وہ پہلے حسن بصری کے درس میں شرکت کرتا تھا لیکن بعد میں اس نے حسن بصری کے درس کو چھوڑ کر مذہب اعتزال اختیار کر لیا۔^۱

معتزلی نظریات

جہمیہ کی طرح سے معتزلہ بھی تجسیم خداوندی کے منکر تھے اور جہمیہ کی طرح وہ بھی قرآن کو مخلوق تسلیم کرتے تھے اور قدیم نہیں جانتے تھے۔ البتہ جہمیہ جبر کے جبکہ معتزلہ اختیار کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بندے اپنے افعال میں آزاد ہیں اور بندوں کے افعال کو خدا کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔^۲

متوکل عباسی کے دور تک معتزلی مذہب نے خوب ترقی کی لیکن جب متوکل نے اقتدار سنبھالا تو اُس نے اس فرقے کی شدید مخالفت کی اور اس کے پیروکاروں کو بہت تنگ کیا۔^۳

متوکل کے دور کے بعد اشاعرہ اور اہل حدیث سے کئی صدیوں تک ان کے مناظرے جاری رہے۔ آخر کار عثمانی خلفاء کے عہد میں اشاعرہ اور اہل حدیث نے حکومت کی آشریاد سے انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔

(۳) اہل حدیث

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ (امام) ابو حنیفہ نے احکام پر مبنی احادیث کے متعلق نامناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے احکام کے استنباط کے لئے کچھ قواعد و ضوابط مثلاً قیاس، استحسان اور مصالح مرسلہ مرتب کئے تھے۔

۱۔ تاریخ بغداد، ج ۱۲، ص ۱۶۶۔ ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج ۳، ص ۱۳۔ ابن کثیر، تاریخ، ج ۱، ص ۱۰ اور ذکر حوادث ۱۳۲ھ۔

۲۔ عبدالقادر سمرقانی، الفرق بین الفرق، ص ۱۱۴۔ الفصل الثالث، مقالات القدوریہ والمعتزلیہ۔

۳۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء۔ تاریخ طبری اور ابن اثیر جزئی، الکامل فی التاريخ، در حالات متوکل۔

علاوہ ازیں مکتبہ خلفاء کی کتب حدیث میں ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جن میں خدا کی جسمائیت نیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسی تمام احادیث کی معتزلہ اور جہمیہ تاویل کرتے ہیں مگر اس سے حقیقی معانی مراد نہیں لیتے جبکہ محدثین ان احادیث کو حقیقی معانی پر محمول کرتے ہیں۔ (امام) ابوصنفیہ اور ان کے پیروکاروں اور جہمیہ و معتزلہ کے ساتھ محدثین کی بہت سی بحثیں ہوئیں اور پھر آہستہ آہستہ حدیث کے طرفداروں نے اہل حدیث کے نام سے ایک نیا فرقہ بنا لیا۔

اہل حدیث میں معتبر نام (امام) احمد بن حنبل کا ہے۔ انہوں نے حدیث پر ایک وسیع کتاب لکھی ہے جو مسند احمد کے نام سے مشہور ہے۔ (امام) احمد بن حنبل نے مسند کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں تالیف کی تھیں جن میں کتاب الرد علی الجہمیۃ اور کتاب فضائل علی بن ابی طالب شامل ہیں۔^۱ (امام) احمد بن حنبل قرآن مجید کو مخلوق نہیں مانتے تھے اور اپنے موقف کا ثابت قدمی سے دفاع کرتے تھے جبکہ مامون رشید قرآن کو مخلوق مانتا تھا اور جو لوگ قرآن کو مخلوق نہیں مانتے تھے انہیں سخت اذیتیں دیتا تھا لیکن ان مشکل حالات میں بھی (امام) احمد بن حنبل اپنے موقف پر مضبوطی سے ڈٹے رہے اور ان کی یہی استقامت ان کی شہرت کا باعث بنی۔

مامون کے بعد معتمد التونی ۲۲۷ھ نے اسی عقیدے کی پاداش میں (امام) احمد بن حنبل کو قید کیا اور واثق عباسی التونی ۲۴۳ھ کے عہد حکومت میں انہیں آزادی نصیب ہوئی اور جب متوکل خلیفہ بنا تو اس نے معتزلہ کے نظریہ خلق قرآن کو خیر باد کہہ کر اہل حدیث کے نظریے کو اختیار کیا۔ اس نے (امام) احمد بن حنبل کی بڑی تعظیم و توقیر کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ، (امام) احمد بن حنبل کی بے حد عزت کرتا ہے تو انہوں نے بھی اسے اپنا رہبر و امام مان لیا۔^۲

- ۱۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ، ج ۱۰، ص ۳۲۵۔ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج ۴، ص ۴۱۲، در ذکر احوال احمد بن حنبل۔
- ۲۔ مکتبہ خلفاء میں فرقہ وارانہ اختلافات کا اثر کیا ہوا؟ اس کے جواب کے لئے ہم امام الائمہ ابن خزمیہ کی اس گفتگو کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے مستدرک حاکم ج ۳، ص ۵۱۳ میں ابو ہریرہؓ کا دفاع کرتے ہوئے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کی احادیث پر تنقید کرنے والوں کا تعلق —یا جمیوں سے ہے جو صفات خدا کو معطل قرار دیتے ہیں اور ابو ہریرہؓ کی احادیث کو اپنے نظریات کے مخالف پاتے ہیں۔ یا پھر خوارج سے ہے جو ان کی احادیث پر تنقید کرتے ہیں کیونکہ ابو ہریرہؓ کی روایات تلقین کرتی ہیں کہ حاکم کے خلاف خروج حرام اور اس کی اطاعت واجب ہے جبکہ خوارج حاکم کے خلاف خروج کو واجب سمجھتے ہیں۔ یا پھر قدریہ سے ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال کا ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے جبکہ ابو ہریرہؓ کی روایات اس مفہوم کے خلاف ہیں۔ یا پھر فقہاء ابو ہریرہؓ کی احادیث کو ماننے سے پس و پیش کرتے ہیں کیونکہ انہیں ابو ہریرہؓ کی روایات اپنے فقہی مزاج کے خلاف دکھائی دیتی ہیں۔

(امام) احمد بن حنبل کے بعد معتزلہ اور اہل حدیث میں نظریاتی جنگ نے شدت اختیار کر لی اور اہل حدیث نے اپنے لئے ”اہل سنت والجماعت“ کا لفظ مخصوص کر کے جداگانہ تشخص کا اظہار کیا۔

عہد بنی عباس میں یونانی فلسفے کی کئی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور یوں مسلمانوں میں یونانی فلسفہ متعارف ہوا اور اس نے بہت سے اذہان کو متاثر کیا۔ عباسی حکمرانوں نے فلسفے کی سرپرستی کی اور پھر مذہبی مباحث میں فلسفیانہ مباحث کا رنگ جھلکنے لگا جسے معتزلہ کے کتابی اور زبانی مناظروں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

فلسفہ کی اشاعت کی وجہ سے علم کلام وجود میں آیا۔ فلسفے کی اشاعت سے محدثین میں کئی فرقے پیدا ہو گئے اور فلسفیانہ افکار کے دور میں مکتب خلفاء میں ایک اور فرقے نے جنم لیا جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۴) اشعری

اشعری فرقے کی نسبت ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری المتوفی ۳۲۴ھ کی طرف ہے جو ابو موسیٰ اشعری کی نسل سے تھا۔

ابوالحسن اشعری چالیس برس کی عمر تک بصرہ میں مقیم رہا۔ ابتدا میں اس کا تعلق بھی معتزلہ سے تھا اور وہ مشہور معتزلی عالم ”جبائی“ المتوفی ۳۰۸ھ کا شاگرد تھا۔^۱

جس طرح معتزلہ کے مؤسس واصل بن عطا اور عمرو بن عبید نے حسن بصری سے کنارہ کشی کر کے ایک علیحدہ مکتب فکر کی بنیاد رکھی تھی، اسی طرح ابوالحسن اشعری نے بھی معتزلی مذہب سے کنارہ کشی اختیار کی۔^۲ اور محدثین کی طرح لوگوں کو حدیث کی طرف دعوت دی۔

اس کے بعد اشعری بغداد گیا اور معتزلہ کی تردید شروع کر دی۔ اشعری کا ذہن فلسفہ سے بھی متاثر تھا اور جب وہ معتزلہ سے مناظرہ کرتا تو علم حدیث کے ساتھ ساتھ فلسفے سے بھی کام لیتا تھا اور بعض عقائد میں اسے حدیث کے ظاہری الفاظ سے اختلاف تھا۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو (امام) احمد بن حنبل کے مکتب کا عروج خیال کرتا تھا مگر محدثین اور بالخصوص (امام) احمد بن حنبل کے پیروکاروں میں اسے چنداں پذیرائی نصیب نہ ہو سکی۔

اشعری مشہور شافعی فقیہ ابوالفتح مروزی کے حلقہ درس میں شرکت کرتا تھا اس لئے فقہ شافعی کے کچھ پیروکاروں نے اشعری عقیدہ اپنا لیا جبکہ کچھ دیگر شافعیوں نے معتزلی نظریات اختیار کئے اور یوں عقائد کے اعتبار سے مکتب خلفاء دو بڑے مذاہب یعنی معتزلی اور اشعری میں تقسیم ہو گیا اور فقہی طور پر مکتب خلفاء کے پیروکار حنفی، مالکی اور شافعی مذاہب میں بٹ گئے۔ رفتہ رفتہ (امام) احمد بن حنبل کا مکتب بھی فقہی مذہب میں شمار ہونے لگا۔

۱۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (دائرة المعارف الاسلامیہ) ج ۲، ص ۲۱۸۔ ۲۔ وفیات الاعیان، در حالات اشعری، ج ۳، ص ۳۹۸۔

چوتھی صدی ہجری کے بعد مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے باہمی مناظرے علم کلام کے اصولوں کے مطابق ہوتے تھے۔ چونکہ اشاعرہ اور معتزلہ کے مناظروں میں علم کلام کے اصول چھائے رہتے تھے اس لئے اہل حدیث ان دونوں فرقوں سے جدا ہو گئے بعد ازاں مکتبہ خلفاء میں بہت سے فقہی مذاہب متعارف ہوئے پھر ۲۶۵ھ میں ”مملوک“^۱ کے عہد میں ملک ظاہر بھرس بندقداری نے فقہ میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی مذاہب کو اور عقائد میں اشعری عقیدے کو سرکاری طور پر تسلیم کیا۔ مکتبہ خلفاء کے پیروکاروں میں یہ حکم آج تک رائج ہے۔

(۵) سلفی

ساتویں صدی ہجری کے اواخر میں (امام) احمد بن حنبل کے مکتب کے ایک پیروکار احمد بن عبدالحلیم المعروف ابن تیمیہ حرانی التونی ۷۲۸ھ نے تمام اسلامی فرقوں کے خلاف محاذ قائم کیا۔ مکتبہ خلفاء کی طرف سے اگرچہ اس وقت اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا اعلان ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو مجتہد کہلاتا تھا۔^۲ ابن تیمیہ عقیدہ تجسیم میں بہت غلو کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے منبر کی سیڑھی سے نچلی سیڑھی پر قدم رکھا اور منبر سے اتر کر حاضرین سے کہا جس طرح میں منبر کی سیڑھیاں اتر رہا ہوں اسی طرح خدا بھی اوپر کے آسمان سے نیچے کے آسمان کی طرف اترتا ہے۔^۳

ابن تیمیہ رسول اکرم سے توسل اور استغاثہ کو حرام سمجھتا تھا اور ”یا محمد“ کے الفاظ کو ناجائز کہتا تھا۔^۴ ابن تیمیہ چونکہ فضائل علی کا منکر تھا اس لئے مکتبہ خلفاء کے علماء نے اس کے خلاف منافق کا فتویٰ جاری کیا تھا اور اس کی دلیل یہ پیش کی تھی کہ حدیث رسول ہے کہ **يَا عَلِيُّ لَا يُغْضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ**۔ اے علی! منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا اور ابن تیمیہ چونکہ دشمن علی ہے اس لئے وہ منافق ہے۔^۵ مکتبہ خلفاء کے علماء نے دمشق، قاہرہ اور اسکندریہ میں کئی بار اس سے مناظرے کئے اور اس کو قید کرنے کا فتویٰ جاری کیا اور بعض اوقات ابن تیمیہ سے اس کے فاسد عقائد سے توبہ بھی کرائی گئی۔^۶

ابن تیمیہ کے بعد اس کے پیروکاروں نے اسے شیخ الاسلام کا لقب دیا اور انہوں نے اپنے مکتب کو ”سلفیہ“ کے نام سے موسوم کیا اور اس نام سے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ سلف صالحین کی پیروی

۱۔ ”مملوک“ مصر کا خاندان غلاماں جو بعد ازاں آزاد ہو۔

۲۔ مقریزی، الخطط، ج ۶، ص ۱۶۱، مطبوعہ قاہرہ، سال ۱۳۳۶ھ۔

۳۔ ابن حجر عسقلانی، الدرر الكامنه فی اعیان المائۃ الثامنہ، ص ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۵۸، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۸۵ھ۔

۴۔ ابن حجر عسقلانی، الدرر الكامنه فی اعیان المائۃ الثامنہ، ص ۱۶۶، ۱۵۰، ۱۷۰، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۸۵ھ۔

کرنے والا فرقہ ہے اور سلف صالحین سے ان کی مراد صحابہ کرام، تابعین اور پہلی، دوسری اور تیسری صدی ہجری کے (امام) احمد بن حنبل جیسے علماء ہیں۔

سلفی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی سخت رویہ رکھتے ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو مومن جبکہ تیسری صدی ہجری سے لے کر آج تک کے تمام مسلمانوں کو گمراہ اور بدعتی سمجھتے ہیں۔^۱

(۶) وہابی

بارہویں صدی ہجری میں ایک سلفی محمد بن عبد الوہاب التوتنی (۱۱۰۳ھ) نے مسلمانوں کے خلاف خروج کیا اور اس نے ابن تیمیہ کے نظریات کو اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ پیش کیا۔ اس کے پیروکاروں کو ”وہابی“ کہا جاتا ہے۔

محمد بن عبد الوہاب زیارتِ قبور کو بدعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے طلبِ شفاعت کو گمراہی اور استغاثہ و توسل کے لئے ”یا محمد“ اور ”یا رسول اللہ“ وغیرہ کہنے کو شرک کہتا تھا۔ ابن تیمیہ کے پیروکاروں کے علاوہ محمد بن عبد الوہاب قرن سوم کے بعد سے لے کر آج تک کے تمام مسلمانوں کو شرک کہتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ: ہمارے دور کے مشرکین — یعنی آج کے مسلمان — کا شرک دُورِ جاہلیت کے مشرکین سے زیادہ سخت ہے۔^۲

وہابیوں اور سلفیوں میں تین نکات کا فرق ہے:

- (۱) صاحبِ مقام محمود بنی مختتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شدید بے ادبی۔
- (۲) وہابیوں کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو واجب القتل سمجھنا یہاں تک کہ وہ وہابیت کو قبول کر لیں یا ان کے اپنے الفاظ میں جب تک شرک چھوڑ کر توحید کو اختیار نہ کر لیں۔ اسی خود ساختہ دلیل کی بنا پر وہ مسلمانوں کے شہروں کو، مشرکین کے شہر اور وہابیوں کے شہروں کو بلادِ اسلام اور بلادِ اہل توحید کہتے ہیں۔
- (۳) ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ بخش دے گا کیونکہ وہابی شرک سے بیزار ہیں اس لئے وہ جتنے بھی گناہ کریں پھر بھی جنت میں جائیں گے۔

مذکورہ بالاتین نکات میں نے اپنے بہت سے سفر حج اور ان کے تمام طبقات سے بحث مباحثہ اور ان کی رفتار و گفتار سے اخذ کئے ہیں اور ایک طویل جتو سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کے عقائد اور ان کی

۱۔ ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنۃ اور ابن تیمیہ کے اہل قلمی رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ ان رسائل کی فوٹو کاپی مجمع علمی اسلامی

کی لائبریری میں موجود ہے۔

۲۔ معالم المدرستین، ج ۱، ص ۶۲۔

وجوہات درج ذیل ہیں:

۱۔ میں نے اپنے مشاہدات میں انہیں گستاخ رسول پایا۔ ان کی بے ادبی کے کچھ نمونے میں بتا چکا ہوں۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ باقی انسانوں کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر بھی قبر میں نعوذ باللہ بوسیدہ اور مٹی میں مل کے مٹی ہو چکا ہے اور یہ لوگ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہرہ کو باقی لوگوں کی قبور سے زیادہ محترم اور ممتاز تسلیم نہیں کرتے۔

مولف کہتا ہے کہ اس بے ادبی کی بنیاد ان روایات و احادیث پر ہے جن میں خواجہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو عام انسانوں سے بھی نعوذ باللہ زیادہ پست ثابت کیا گیا ہے۔^۱

اسی طرح ایک جھوٹی روایت یہ بتائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی:

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِیْ وَثَنًا... ”خدا یا! میری قبر کو بُت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگیں۔

خدا ان قوموں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا۔“

ہم نے معالم المدرستین میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مذکورہ بالا روایات بالکل جھوٹی ہیں۔^۲

۲۔ اپنے فرقے کے علاوہ باقی تمام مسلمان فرقوں کے واجب القتل ہونے کا نظریہ بھی انہوں نے اپنی ان روایات سے اخذ کیا ہے جن کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور ان کا یہ رویہ ان کی گفتار و رفتار اور کردار سے جھلکتا ہے۔ اس کے لئے زیادہ ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۳۔ وہابی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ان کے گناہ معاف کر دے گا اور انہیں جہنم نہیں جانے دے گا۔ اس سلسلے میں میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ یہ ہے:

حُجَّاج کرام سے میں نے متعدد بار سنا کہ وہابی مکے اور مدینے میں بُرائیاں کرتے ہیں۔ جب پہلی بار میں نے ایسے واقعات سنے تو میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں حیران رہ گیا کہ یہ کام تو ان کی اپنی کتابوں میں بھی حرام ہیں اس کے باوجود انہیں ان افعالِ قبیحہ کی جسارت کیسے ہوئی؟ لیکن دوسری طرف سے خبریں اس تو اتار سے ملتی تھیں کہ انہیں جھٹلانا بھی ممکن نہ تھا۔ یہ واقعات سن کر میں سوچنے لگا کہ آخر وہابیوں کی جسارتیں اتنی کیوں بڑھ گئی ہیں؟

اس کا علم مجھے ایک سفر حج کے دوران ہوا۔ میں نمازِ عشاء کے بعد مسجد خیف میں ایک سعودی خطیب کو سننے کے لئے منبر کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ خطیب نے منبر پر بیٹھ کر شرک کے موضوع پر گفتگو کی۔ پھر اس نے

۱۔ اس مفہوم کی مزید روایات ہم نے اپنی کتاب معالم المدرستین کی جلد اول طبع دوم صفحہ ۳۹ پر پیش کی ہیں۔

۲۔ معالم المدرستین، جلد اول، باب الخلاف حول البناء علی قبور الانبیاء۔

شرک کی اقسام شمار کر کے غیر وہابی مسلمانوں کو مشرک قرار دیا۔ مثلاً ”یا رسول اللہ“ کہنا اور اہل قبور کے لئے نذر ماننا جیسے مسائل پر اس نے گفتگو کی۔

اس کے بعد اس نے ایک خاص انداز سے کہا کہ حدیث رسولؐ ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا: اے میرے بندے! تیرا جو جی چاہے گناہ کر اور اپنے گناہوں سے دنیا کو بھردے لیکن مشرک نہ بن، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا ”وَلَا تُشْرِكْ“ اور میں تیرے گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دوں گا۔ بس مشرک نہ بن۔^۱

جب خطیب یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی اور وہ اپنے کچھ گناہوں کو یاد کر کے خوش ہو رہا تھا اور گناہوں کی لذت سے سرشار دکھائی دیتا تھا۔

محمد بن عبدالوہاب اور آل سعود

بارہویں صدی ہجری کے وسط میں درعیہ نجد کے امیر محمد بن سعود نے محمد بن عبدالوہاب کی پیروی کی۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے سعود اور اس کے پیروکاروں نے جہاد فی سبیل اللہ کے نام پر اردگرد کے مسلمان قبائل پر حملے کئے جس میں بہت سے مسلمان مارے گئے اور ان کی عورتیں بے عصمت ہوئیں اور ان کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹ لیا گیا۔

اس دن سے لیکر آج تک وہابیت نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور ان کا مال لوٹا ہے۔ تاریخ ان کی بربریت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ وہابیوں نے ۱۴۰۰ھ میں چار سو حجاج بیت اللہ کو مراہم حج کی ادائیگی کے دوران قتل کیا۔

۱۔ خطیب نے یہ حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے بیان کی تھی لیکن مؤلف نے اس حدیث کو مسند احمد جلد ۵ کے صفحہ ۱۶۷ پر یوں پڑھا: رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے فرزند آدم! تو جب بھی مجھے پکارے گا اور مجھ سے سوال کرے گا تو تو نے جو کچھ بھی کیا ہوگا میں تجھے بخش دوں گا۔ اگرچہ قیامت کے دن تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تو نے زمین کی مقدار میں گناہ کئے ہوں تو میں بھی اس حال میں ملاقات کروں گا کہ میں زمین کے وزن کے برابر تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ اگرچہ تیرے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ تیرے گناہوں سے پُر ہو، پھر بھی میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تو میرے لئے شریک کا قائل نہ ہو اور مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہو تو میں تجھے بخش دوں گا اور تیرے گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دوں گا۔“

اس طرح کی احادیث کتب غلفاء میں بہت زیادہ ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز جلد اول صفحہ ۱۵۰ پر بھی یہ حدیث اختصار سے مذکور ہے۔

مکتب اہلبیت میں فکری اتحاد

ہماری اس بحث کو سمجھنے کے لئے حسب ذیل پانچ موضوعات پر توجہ کرنا ضروری ہے:

- (۱) اوصیائے پیغمبرؐ کا تعین
- (ب) اخفائے حدیث
- (ج) مکتب اہلبیت کے پیروکاروں کا خروج
- (د) اوصیائے پیغمبرؐ کا تعین اور اخفائے حدیث کے اثرات
- (ه) شیعہ اور تشیع کی پہچان

(۱) اوصیائے پیغمبرؐ کا تعین

انبیائے کرام اور اوصیائے عظام کا تبلیغی فرض ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو شرعی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں۔ عہد رسالت میں امت کو یہ بات جاننے کی سخت ضرورت تھی کہ آنحضرتؐ کے بعد امت کا امام کون ہوگا؟ اسی لئے دعوت ذوالعشرہ کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا تھا تو آپ نے پہلی دعوت اسلام میں ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ امام علی علیہ السلام آپ کے وصی ہیں۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً موقع و محل کی مناسبت سے آنحضرتؐ لوگوں کو امام علی علیہ السلام کی وصایت و خلافت سے آگاہ کرتے رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں حجۃ الوداع سے واپس ہوتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر آپ نے ہزاروں مسلمانوں کے سامنے امام علی علیہ السلام کو ولی امر کی حیثیت سے متعارف کرایا۔

انبیائے کرام علیہم السلام کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بعد لوگوں کی تکلیف شرعی کو متعدد ذریعوں سے واضح کریں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء اور خدا کے مقرر کردہ صاحبان امر کو متعدد طریقوں سے متعارف کرایا جن میں سے درج ذیل ذرائع خاص اہمیت کے حامل تھے:

- ۱۔ رسول اکرمؐ نے مسلمانوں کو ظہور مہدیؑ کی بشارت دی اور بتایا کہ وہ آخری امام ہوں گے۔
- ۲۔ رسول اکرمؐ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اماموں کی تعداد بارہ ہوگی۔

- ۳۔ رسول اکرمؐ نے مسلمانوں کو بتایا کہ امام اول علیؑ کے بعد ان کے فرزند حسنؑ اور حسینؑ امام ہوں گے۔
- ۴۔ رسول اکرمؐ نے جابر بن عبد اللہ انصاریؓ جیسے خاص صحابہ کو بارہ اماموں کے نام بتائے تھے اور امام علیؑ علیہ السلام کو ایک دستاویز سونپی تھی جس میں اماموں کے نام اور حالات درج تھے۔
- البتہ آخری قسم کی تبلیغ عمومی اور سب کے لئے یکساں نہیں تھی۔ آپؐ نے تبلیغ کی یہ خصوصی قسم خاص انخاص افراد کو ہی تعلیم فرمائی تھی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر امام نے اپنے پیروکاروں کو اپنے بعد آنے والے امام کا تعارف کرایا اور ہر امام نے یکے بعد دیگرے امام مہدی علیہ السلام کی بشارت دی۔ بعض اماموں نے اپنے کچھ عقیدت مندوں کو اپنے بعد آنے والے تمام اماموں کے ناموں سے بھی مطلع فرمایا۔

(ب) اخفائے حدیث

در مکتب خلفاء: سابقہ مباحث میں ہم نے بتایا ہے کہ وفات رسولؐ کے بعد سے لیکر عمر بن عبد العزیزؒ کے دور خلافت تک مکتب خلفاء کے حکمرانوں نے اشاعت حدیث کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ علاوہ ازیں اس مکتب کے پیروکاروں نے ساتویں صدی ہجری کے آخر تک مختلف طریقوں سے حدیث کو چھپانے کے خوب جتن کئے۔^۱

در مکتب اہلبیت: اس مکتب میں بھی روایات کو مخفی رکھا گیا لیکن یہاں اخفاء کی وجوہات وہ نہیں تھیں جو مکتب خلفاء کے علماء کے پیش نظر تھیں۔

ائمہ اہلبیت کے مسلسل قتل اور قید و بند کی وجہ سے اہلبیت اور ان کے پیروکار کھل کر احادیث بیان نہیں

۱۔ معالم الدین جلد اول میں ہم نے ”ومیت“ کے ذیل میں ثابت کیا ہے کہ کتمان حدیث کیلئے یہ طریقہ اختیار کئے گئے:

- (۱) سنت رسولؐ کے لکھنے سے روکنا۔
- (۲) حدیث رسولؐ کی متن پسند تاویل کرنا۔
- (۳) اقوال صحابہ میں سے کچھ حصہ حذف کرنا۔
- (۴) کتابوں اور کتب خانوں کو نذر آتش کرنا۔
- (۵) مذمت خلفاء کی روایات کے رد واثبات کو ضعیف کرنا۔
- (۶) سنت رسولؐ میں سے ایک روایت کو مکمل طور پر حذف کرنا۔
- (۷) سیرت صحابہ کا کچھ حصہ حذف کر کے حقیقت میں تحریف کرنا۔
- (۸) صحیح سنت رسولؐ اور صحیح سیرت صحابہ کے مد مقابل جعلی روایات بنانا۔
- (۹) سیرت صحابہ کی پوری گفتگو کو حذف کر کے اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کرنا۔
- (۱۰) حدیث رسولؐ میں سے بعض الفاظ کو حذف کر کے اس کی جگہ بہم الفاظ داخل کرنا۔

کر سکتے تھے۔ البتہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے آخر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے اوائل میں تھوڑا سا وقفہ نصیب ہوا تو دونوں اماموں نے علوم و معارف کے دریا بہا دیئے۔ اس قلیل عرصے کے علاوہ اہلبیت اور ان کے ماننے والے اکثر اوقات تقیۃ میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے اور کھل کر سنت رسول کی اشاعت سے معذور تھے۔

(ج) مکتب اہلبیت کے پیروکاروں کا خروج

ائمہ اطہار علیہم السلام کے زمانے میں مکتب اہلبیت کے ماننے والوں نے ظالم حکومتوں کے خلاف کئی بار خروج کیا۔ عام طور پر اس خروج کا دو میں سے ایک مقصد ہوتا تھا:

(۱) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے خروج۔ (۲) مہدویت کے نام پر خروج۔

(۱) امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیلئے خروج کی عظیم مثال سبط رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا خروج ہے۔ آپ کا خروج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تمام تحریکوں کے لئے مشعل راہ ہے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام وصیت میں اپنے قیام کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا: ... إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةٍ جَلِيَّتِي أُرِيدُ أَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ میری تحریک کا مقصد نہ زیادتی ہے نہ سرکشی اور نہ ہی یہ نفسانیت پر مبنی ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ فساد پھیلاؤں یا کسی پر ظلم کروں۔ میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روک دوں۔

حضرت امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو یہ دعوت ہرگز نہیں دی کہ وہ ان کی تشکیل حکومت کے لئے بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے حکومت کے حصول کے لئے خروج نہیں کیا تھا۔ آپ کا خروج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خروج کی روشن ترین مثال ہے۔

(۲) مہدویت کے نام پر خروج کی مثال حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل میں جناب محمد اور ان کے بھائی جناب ابراہیم کا قیام ہے۔ اس قیام کے دوران محمد اور ابراہیم کے والد عبداللہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے دونوں بیٹوں کی بیعت کریں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: إِنْ كُنْتَ تَرَى أَنَّ ابْنَكَ هَذَا هُوَ الْمَهْدِيُّ، فَلَيْسَ بِهِ وَلَا هَذَا أَوْ اُنَّهُ، وَإِنْ كُنْتَ انما تريد ان تخرجه غضباً لله و ليامر بالمعروف و ينهى عن المنكر كانا والله

لَا تَدْعُكَ وَانْتَ شَيْعَنَا وَنَبَّيْكَ بِهَذَا الْأَمْرِ ۚ

”اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا مکہدی ہے تو وہ مکہدی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ظہور مکہدی کا وقت ہے۔ البتہ اگر وہ خدا کی شریعت کی پامالی کی وجہ سے ناراض ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے خروج کرتا ہے تو خدا کی قسم اس صورت میں ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں اور ہم اس کے لئے آپ کے بیٹے کی بیعت کریں گے۔“

مہدویت کے نام پر امام زادوں نے جتنے قیام کئے تھے، یہ قیام ان بیسیوں قسم کے قیام کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تحریری وصیت نامے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آل محمدؑ کی نظر میں صرف وہی قیام صحیح ہے جس کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر رکھی گئی ہو اور ایسا قیام رضائے الہی کے موافق ہے۔

(د) اوصیائے پیغمبرؐ کا تعین اور اخفائے حدیث کے اثرات

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل تبلیغ کی وجہ سے اہل مدینہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام حق کے امام ہیں اور اہل مدینہ ان تینوں شخصیات کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا اور یزید نے آپ کو شہید کر دیا۔ پھر اس نے مدینے اور مکے کو تاراج کیا اور خانہ کعبہ کو شدید نقصان پہنچایا۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا امام مقرر کیا تھا۔ اب جس کے خلاف حسینؑ قیام کریں گے وہ نہ تو رسولؐ کا جانشین ہو سکتا ہے اور نہ امت کا امام ہو سکتا ہے۔ چاہے لوگ اس کی بیعت ہی کر لیں پھر بھی وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے لئے عقیدہ امت کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔

امام عالی مقامؑ جب مدینے سے نکلے تو انہوں نے امامت کی میراث کے تبرکات اُمّ المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کے سپرد کئے تھے۔ جب حضرت امام تہجد علیہ السلام قید خانہ شام سے رہائی کے بعد مدینے آئے تو انہوں نے وہ تبرکات حضرت ام سلمہؓ سے واپس لئے۔ حضرت امام تہجد علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانشین حضرت امام تہجد علیہ السلام ہیں اور اس سے امام وقت کی پہچان کے خواہش مند افراد کو راہ حق مل گئی اور انہیں امام وقت کا علم ہو گیا۔^۱

اوصیائے پیغمبر کے تقرر کے اثرات کے بعد ہم کتمان حدیث کے بُرے اثرات کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔ خلفاء نے حدیث کی اشاعت پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ اوصیائے پیغمبر اور ظہورِ مہدیؑ سے متعلق احادیث بیان کرنا ممنوع تھا جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مہدیؑ موعود زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔

چنانچہ خلفائے حدیث کی وجہ سے حقیقتِ مہدیؑ عوام تو درکنار بنی ہاشم اور بنی عباس کے لوگوں پر بھی اس قدر مخفی ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک اجتماع منعقد کیا جس میں وہ محمد بن عبد اللہ کی مہدیؑ موعود کی حیثیت سے بیعت کرنا چاہتے تھے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں ان کی گلطی پر متنبہ کیا اور بتایا کہ یہ ظہورِ مہدیؑ کا وقت نہیں ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء کے یکے بعد دیگرے ناموں سے خاص صحابہ کو مطلع کیا تھا لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد عام لوگوں کے لئے امام کو پہچاننا آسان نہیں تھا۔

(۵) شیعہ اور تشیع کی پہچان

تشیع کو پہچاننے کے لئے اسلام کو پہچاننا نہایت ضروری ہے۔

توحید (الوہیت و ربوبیت) اور جملہ انبیائے کرام کی نبوت، اسلام کے ضروری احکام، معاد جسمانی، حساب و کتاب اور روزِ قیامت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی خواہش کا نام اسلام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان عقائد و احکام کو ائمہ اہلبیت سے حاصل کرنے کا نام تشیع ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اہلبیت کے ذریعے سے تعلیماتِ رسولؐ کو حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کو تشیع کہا جاتا ہے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کے لئے تین ائمہ کو پہچاننا ضروری تھا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں چھ ائمہ کو پہچاننا اور ان کے فرامین کو قبول کرنا ضروری تھا اور آج جبکہ مہدیؑ موعود تجلّی اللہ فرجہ الشریف اُرُوْدُ حَاقَلُہُ الْفِدَا کا زمانہ ہے تو شیعہ وہی ہے جو بارہ اماموں کو پہچانے اور ان کی پیروی کرے اور تعلیماتِ رسولؐ کے لئے انہیں ذریعہ قرار دے۔

اب ہم چند مثالوں کے ذریعے بتائیں گے کہ رسولِ اثنی عشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء کا تعارف کیسے کرایا اور آپؐ کے بعد ائمہ نے اپنے جانشین کا تعارف کیسے کرایا۔

رسول اکرم امام باقرؑ کا تعارف کراتے ہیں

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام کا تعارف کرایا تھا جس کا تذکرہ امام محمد باقر علیہ السلام اور جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کی ملاقات کے متعلق دو روایات میں یوں کیا گیا ہے:

(۱) جابر بن عبد اللہ سر پر عمامہ رکھ کر مسجد نبویؐ میں بیٹھ کر ”یا باقر یا باقر“ کی صدا میں دیتے تھے۔ (اللہ کے رسولؐ نے امام باقرؑ کو بِاقِرُ الْعِلْمِ کا لقب دیا تھا جس کے معنی ہیں علم کے حقائق واضح کرنے والا)۔ لوگ دور دراز سے حج و زیارت کے لئے مدینے آتے تھے۔ جب حضرت جابرؓ یہ صدا میں دیتے تھے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جابرؓ بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا گئے ہیں اور بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ جابر بن عبد اللہ انصاریؓ ان سے کہا کرتے کہ واللہ! میں نہیں بہکا ہوں، میں نے خود اللہ کے رسولؐ سے اپنے کانوں سے سنا تھا إِنَّكَ سَتَذَرُكَ رَجُلًا مَّتَى اسْمُهُ اسْمِي وَشِمَائِلُهُ شِمَائِلِي يَقِرُّ الْعِلْمُ بِقَرَا. ”غفریب تم ایک ایسے شخص سے ملاقات کرو گے جو مجھ سے ہوگا۔ وہ میرا ہم نام ہوگا اور اس کے شائل و خصائل میرے شائل و خصائل سے مماثل ہوں گے۔ وہ علم کو کھول دے گا اور علم کے چہرے پر پڑے ہوئے پردے ہٹا دے گا۔“ چنانچہ اس حدیث کے تحت مجھے اس بِاقِرُ الْعِلْمِ کا انتظار ہے اور میں اسے صدا میں دے رہا ہوں۔^۱ اس حدیث میں ایک اور نکتہ بھی مضمحل ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسولؐ نے امام محمد باقر علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے رَجُلٌ مَّتَى کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں یعنی وہ شخص جو مجھ سے ہے۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ اس قول رسولؐ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کا تبلیغ میں اس کا کام براہ راست میرا کام ہوگا۔

(۲) حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ مدینے کی گھٹیوں میں چکر لگاتے اور ”یا باقر! یا باقر!“ پکارتے تھے۔ اہل مدینہ جب ان پر اعتراض کرتے تو وہ انہیں اللہ کے رسولؐ کی یہ حدیث سناتے تھے۔^۲

۱۔ جب کسی خاص شخص سے ملاقات مقصود ہوتی تھی تو عرب رواج کے مطابق سر پر عمامہ رکھا جاتا تھا۔ رسول اکرمؐ بھی نماز عید کے موقع پر عمامہ سر پر رکھتے تھے اور وفود سے ملاقات کے وقت بھی آپ عمامہ باندھ کر آتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں عبد اللہ بن سبا، جلد دوم، فصل ”جاء علی فی السحاب“۔

۲۔ مہذب الاسلام شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۶۹۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۶، ص ۲۲۵ تا ۲۲۸۔

۳۔ اسفرائی، الفرق بین الفرق، (التلوی ۳۲۹ھ) مطبوعہ قاہرہ، ص ۶۰۔ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۶۱، درذکروقات امام باقرؑ

امام سجاد کی طرف سے امام باقرؑ کا تعارف

حضرت امام سجاد علیہ السلام نے تہذیبِ امامت یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے قلمی نسخے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیار وقتِ آخر امام محمد باقر علیہ السلام کے سپرد فرمائے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے دوسرے بیٹوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ انہیں ان تہذیبات میں شریک کریں۔ ان کی یہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مدینہ جان گئے کہ تہذیباتِ امامت کا وارث امام محمد باقر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان واقعات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلبیت طاہرین علیہم السلام نے کتنی عمدہ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے امام علی علیہ السلام سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک امامت کی تمام اصحاب اور اہل مدینہ کو تبلیغ فرمائی۔

امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد دوسرے ائمہ کے لئے خداوند تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ایک اور طریقہ اختیار کیا جیسا کہ اس روایت سے آشکار ہوتا ہے۔ جب منصور عباسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کی خبر ملی تو اس نے حاکم مدینہ کو لکھا کہ ”معلوم کرو کہ جعفرؑ نے کسے اپنا وصی مقرر کیا تھا اور جسے اس نے اپنا وصی مقرر کیا ہو اس کی گردن اڑادو۔“ حاکم مدینہ نے منصور کو لکھ بھیجا کہ ”جعفرؑ نے موت سے قبل (۱) خلیفہ (۲) حاکم مدینہ (۳) اپنے فرزند عبد اللہ (۴) اپنے فرزند موسیٰ کاظمؑ (۵) موسیٰ کاظمؑ کی والدہ حمیدہ کو اپنا وصی بنایا ہے۔“ خلیفہ نے حاکم مدینہ کو جواباً لکھا کہ ”ان لوگوں کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔“

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ صادق آلِ محمدؑ اگر اپنی وفات کے وقت کسی خاص فرد کی جانشینی کا اعلان کرتے تو حکومت وقت اسے شہید کر دیتی اور یوں ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسی حکمت عملی اختیار کی جس کی وجہ سے حقیقی امام کی زندگی خطرات سے محفوظ ہو گئی۔

اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام کے تعین کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ امام وقت اپنی زندگی میں اپنے خاص خاص شیعوں کو بعد میں آنے والے امام کی خبر دیتا تھا۔ پھر جب لوگوں کو امام وقت

۱۔ مثنیٰ الاسلام شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۱۰۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴، ص ۳۔

۲۔ بحار الانوار کی ائمہ سے مخصوص مجلدات ملاحظہ فرمائیں۔

کی پہچان کی ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اسباب فراہم کر دیتا کہ دوست اور دشمن امام وقت کو پہچان لیتے تھے۔ حکام وقت کا ائمہ سے رویہ ہی ہمارے دعویٰ کی دلیل ہے جس کی مختصر روئیداد یہ ہے:

ہارون رشید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینے سے بغداد بلا کر قید کر دیتا ہے۔ مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان طلب کیا اور ولی عہدی کے بہانے نظر بند کر دیا۔ اسی طرح بنی عباس کے خلفاء امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد اور امام علی نقی و امام حسن عسکری علیہم السلام کو سامرہ لے گئے اور اس طرح سے یہ ائمہ زندگی کے آخری لمحات تک خلفاء کی زیر نگرانی رہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلفائے بنی عباس نے ائمہ اہلبیت کے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا تھا اور انہیں یہ رویہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

اس کا اول و آخر جواب یہی ہے کہ خلفاء جانتے تھے کہ یہ بزرگوار شیعوں کے امام ہیں اور جب کسی امام کو بغداد، خراسان یا سامرہ لے جا کر قید کیا جاتا تو ان شہروں کے رہنے والوں کو بھی پتا چل جاتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین اور امت کے امام وہی ہیں جنہیں ظالم حکام نے قید کیا ہے۔ علاوہ ازیں نظر بند ائمہ کو بعض اوقات سرکاری مناظروں میں ہزاروں لوگوں کے سامنے لایا جاتا جہاں وہ اپنے دلائل قاہرہ سے اسلام کی حقانیت اور اپنی امامت ثابت کرتے تو بے خبر افراد کو بھی ان کی امامت کا پتا چل جاتا تھا۔ ان سب اسباب سے بڑھ کر ائمہ کی سیرت ان کی امامت کی دلیل بن جاتی تھی۔ مدینہ سے دور رہنے والے لوگ اہل مدینہ اور بچے کچھ اصحاب رسولؐ سے ملاقات کر کے امت کے حقیقی رہنماؤں کے متعلق معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔^۱

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت نے بیک وقت دو اثرات مرتب کئے تھے:

- (۱) حقیقی وارث کو حکام کی نگاہوں سے چھپا لیا اور اپنے جانشین کی زندگی کو تحفظ فراہم کیا۔
- (۲) شیعوں کیلئے آپ کی وصیت میں کوئی ابہام پیدا نہ ہوا بلکہ اس سے انہیں زیادہ واضح رہنمائی حاصل ہوئی۔ اس نکتے کو سمجھنے کے لئے مندرجہ ذیل روایت پر توجہ فرمائیں:

جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کی خبر کو نے میں شیعوں کو ملی تو ابو حمزہ ثمالیؑ نے خبر سے کہا: کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی کو اپنا وصی مقرر کیا ہے؟

خبر لانے والے نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے اپنے دو بیٹوں عبداللہ اور موسیٰ کاظمؑ کے ساتھ

۱۔ مسلمانوں کے بعض شہر مدینے سے بہت دور واقع تھے لیکن حج و زیارت کی وجہ سے سارا سال مدینے میں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی جس سے مذکورہ معلومات حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔

منصور دوانیقی کو اپنا وصی مقرر کیا ہے۔

مخبر کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ ابوہزہ ثمالیؓ نے مسکرا کر کہا: ہم خدا کی اس بات پر حمد بجالاتے ہیں کہ اس نے ہمارے لئے راہ ہدایت کو واضح کر دیا۔ امامؑ نے اپنے بڑے بیٹے کے حال سے ہم کو آگاہ کیا اور اپنے چھوٹے بیٹے (امام موسیٰ کاظمؑ) کی طرف رہنمائی کی اور امر عظیم کو مخفی رکھا۔
لوگوں نے ابوہزہ ثمالیؓ سے کہا کہ آپ اپنی گفتگو کا مقصد واضح کریں۔

ابوہزہ ثمالیؓ نے کہا: امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے بیٹے عبداللہ کے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم (علیہ السلام) کا نام لے کر درحقیقت ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ بڑا بیٹا امامت کے لائق نہیں ہے اور ان کی نیابت کی صلاحیت ان کے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم (علیہ السلام) کے پاس ہے۔ نیز یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بطور احتیاط منصور دوانیقی کو بھی اپنا وصی مقرر کیا ہے تاکہ اگر منصور پوچھ لے کہ جعفر بن محمد کا وصی کون ہے تو لوگ اسے کہیں کہ آپ ہی ان کے وصی ہیں۔^۱

یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا معاملہ خواص شیعہ سے مخفی نہیں تھا۔^۲ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی اپنے خواص کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نشان دہی کر دی تھی اور ابوہزہ ثمالیؓ جیسے خاص شیعہ اس بات سے غافل نہیں تھے۔ ابوہزہؓ نے اپنے اس بیان سے امام کاظم علیہ السلام کی وصایت کا دفاع کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت کی حسین توجیہ فرمائی۔
ہمارے بیان کردہ امور پر اگر توجہ دی جائے تو مکتب اہلبیت کے پیروکاروں کے اختلاف کی نوعیت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔

مکتب اہلبیت کے پیروکاروں کا اختلاف

مکتب اہلبیت کے پیروکاروں کے باہمی اختلاف کو جس شد و مد سے بیان کیا جاتا ہے اس میں حقیقت کم اور جھوٹ زیادہ ہے۔ اس مطلب کی وضاحت کے لئے پہلے ہم شیعوں کے ان فرقوں کا تذکرہ کریں گے جو ائمہ اہلبیت علیہم السلام کی زندگی میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کے زمانے میں جنم لینے والے اختلافات کا جائزہ لیں گے۔

۱۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴، ص ۱۱، حدیث ۱۱، نقل از مناقب ابن شہر آشوب، ج ۳، ص ۳۳۳۔

۲۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴، ص ۳۸، ص ۳۸۵۔

(۱) سبائیہ

سب سے پہلے شیعوں کی طرف سبائی فرقے کی نسبت دی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب عبد اللہ بن سبا کی تین جلدوں میں ثابت کیا ہے کہ دنیا میں عبد اللہ بن سبا کا کبھی کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ یہ ایک فرضی کردار ہے جو مؤرخین مذاہب و ملل کی ذہنی اختراع ہے۔ اس سے منسوب سبائیہ مذہب صرف کتابوں تک محدود ہے اور حقیقی دنیا میں یہ کبھی موجود ہی نہیں تھا۔

(۲) کیسانیہ

مؤرخین مذاہب و ملل نے کیسانیہ کی نسبت کیسان کی طرف دی ہے۔ انہوں نے کیسان کے متعلق یہ تین احتمالات نقل کئے ہیں:

- ۱۔ ایک گروہ کے مطابق کیسان امام علی علیہ السلام کا آزاد کردہ غلام تھا۔^۱
- ۲۔ ایک اور گروہ کے مطابق کیسان سے مراد مختار ثقفی ہیں اور یہ فرقہ ان سے منسوب ہے۔^۲
- ۳۔ ایک اور گروہ کے مطابق کیسان محمد بن حنفیہ کا لقب ہے اور یہ فرقہ ان سے منسوب ہے۔^۳

عقیدہ کیسانیہ

اس فرقے کے عقائد و افکار کے متعلق مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فرقہ محمد بن حنفیہ التونی ۸۱ھ کا پیروکار ہے اور اس کے ماننے والے اسے مہدی موعود سمجھتے ہیں۔ مختار ثقفی ان کا پیروکار تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ محمد بن حنفیہ کی وفات کے بعد امامت اس کے فرزند ابو ہاشم التونی ۹۸ھ یا ۹۹ھ کو منتقل ہوئی اور ابو ہاشم نے محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس التونی ۱۲۳ھ یا ۱۲۵ھ کو منتقل کی اور اسے اپنا وصی مقرر کیا۔ محمد کے بعد امامت اس کے بیٹے ابراہیم کو ملی۔ ابراہیم کے بعد امامت اس کے دو خلیفہ بیٹوں سفاح اور منصور کو ملی اور ان دونوں نے بنی عباس کی حکومت تشکیل دی۔^۴

۱۔ عبد الکریم شہرستانی، اہل وائل، شرح کیسانیہ، ج ۱، ص ۱۳۷۔

۲۔ عبد القاہر اسفرائی، الفرق بین الفرق، مطبوعہ قاہرہ، باب ذکر کیسانیہ، ص ۳۸۔

۳۔ علی بن اسماعیل اشعری، مقالات الاسلامیین، ص ۲۱۔

۴۔ عبد القاہر اسفرائی، الفرق بین الفرق، ص ۳۰۔ عبد الکریم شہرستانی، اہل وائل، ج ۱، ص ۱۳۷، ۱۵۰ و ۱۵۱۔

مذکورہ قول کی رو سے کیسانہ شیعوں کا ایک ایسا فرقہ ہے جس نے ایک کُئی خلافت قائم کی جو پانچ سو سال تک قائم رہی۔ یہاں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں:

الف: سب سے پہلے یہ طے کیا جائے کہ ان تینوں میں سے کیسان کس کا لقب تھا؟
ب: مؤرخین مذاہب و ملل کے سوا آج تک کسی دوسرے مؤرخ نے بھی امام علی علیہ السلام کے کسی آزاد کردہ غلام کیسان کا تذکرہ کیا ہے؟

ج: محمد بن حنفیہ، امام علی علیہ السلام کے مشہور و معروف فرزند تھے۔ ان کے حالات کتب رجال، حدیث اور سیرت میں موجود ہیں تو کیا مؤرخین مذاہب و ملل کے علاوہ کسی اور محدث، مؤرخ یا رجال نے ان کا لقب کیسان لکھا ہے؟

مختار ثقفی کے متعلق بھی ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں۔

جب کتب خلفاء کے علماء کیسان کی حقیقت بیان کرنے سے عاجز ہو گئے تو انہوں نے ایک اور موقف اختیار کیا اور کہا کہ کیسان ایک جن کا نام ہے اور مذہب کیسانہ اس سے منسوب ہے۔ ایسا ”ذہن رسا“ رکھنے والوں کو آفرین ہو کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کوئی انسان جن کا انکار نہیں کر سکتا اور ویسے بھی مکتب خلفاء کا چٹات سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے کیونکہ حضرت ابوبکر کی بیعت کا انکار کرنے پر چٹات نے سعد بن عبادہ کو تیر مار کر ہلاک کیا تھا۔^۱

اصل بات یہ ہے کہ فرقہ کیسانہ کا دنیا میں کبھی وجود ہی نہیں رہا اور سبائیہ و کیسانہ نامی دونوں فرقے مذاہب و ملل پر لکھنے والوں کے ساختہ پرداختہ ہیں۔

اس داستان کی حقیقت

حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد محبان آل محمد کے ایک گروہ نے کوفہ میں جمع ہو کر امام عالی مقام کے خون اطہر کے قصاص کا عزم مصمم کیا۔ اس گروہ کو تاریخ کے اوراق میں ”توابین“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اس گروہ نے ۶۵ھ میں سلیمان بن صرد خزاعی کی قیادت میں لشکر شام سے جنگ کی۔ لشکر شام کی قیادت ابن زیاد نے کی۔ اس جنگ میں توابین کی پوری جماعت شہید ہو گئی۔

توابین کے بعد مختار بن عبید شہسوار نے ۶۶ھ میں خون حسین کا انتقام لینے کے لئے ابن زیاد سے جنگ

کی اور اسے قتل کر دیا۔ اس جنگ میں لشکرِ شام کے ستر ہزار افراد مارے گئے۔^۱
مختار ثقفی نے عمر بن سعد اور شمر جیسے قاتلانِ حسینؑ کو بھی قتل کر کے ان کے سر امامِ ستیاد علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ روانہ کئے۔^۲

اسی عرصے میں عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں خلافت کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے بیعت لی۔ محمد بن حنفیہؑ نے اس کی بیعت نہ کی۔ ابن زبیر نے محمد بن حنفیہؑ اور ان کے خاندان کو مکہ کی ایک گھاٹی ”شعب عارم“ میں قید کر دیا اور درے کے باہر ایندھن جمع کرا کے انہیں خبردار کیا کہ اگر تم لوگوں نے فلاں تاریخ تک بیعت نہ کی تو میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو جلا کر خاکستر کر دوں گا۔

حضرت محمد حنفیہؑ نے کسی کو کوفنے بھیج کر مختار ثقفی سے مدد طلب کی۔ اس نے چار سو فوجی روانہ کئے جنہوں نے محمد حنفیہؑ کو رہائی دلائی۔^۳

اس واقعہ کے بعد ابن زبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو ایک لشکر دے کر ۶۷ھ میں مختار سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا اس جنگ میں مختار کو شکست ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔

مختار ثقفی نے بہت قلیل عرصے تک حکومت کی۔ انہوں نے ابن زیاد کے لشکر کے امراء کو قتل کیا۔ مختار کی شہادت کے بعد بنی امیہ کی حکومت نے ان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا اور بنی امیہ کے طرفدار مورخین نے انہیں خوب بدنام کیا۔ بنی امیہ کے پھیلے ہوئے بے سرو پا قصے مذاہب و ملل کی کتب تاریخ میں آج بھی موجود ہیں۔

جہاں تک محمد بن حنفیہؑ کی شخصیت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی وفات کے وقت اپنے آپ کو امام ہی نہیں سمجھتے تھے۔ جب وہ اپنے آپ کو امام ہی نہیں سمجھتے تھے تو انہوں نے اپنے فرزند ابو ہاشم کو امامت کیسے تفویض کی اور ابو ہاشم نے امامت دوسروں کو کیسے منتقل کر دی؟

اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ احادیثِ نبویؐ پر پابندی کی وجہ سے اس دور میں مہدویت کا معاملہ اتنا واضح نہیں تھا جتنا کہ آج ہے اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بنی ہاشم، محمد بن عبداللہ کو مہدی جان کر ان کی بیعت کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں ان کے مکلفہ نظر کی غلطی سے آگاہ کیا تھا اسی لئے یہ کہنا کسی حد تک صحیح ہو سکتا ہے کہ سید الشہداء کے بعد کچھ افراد نے مہدویت کا چند دنوں کے لئے دعویٰ کیا ہو لیکن جیسے ہی کسی امام سے ان کی ملاقات ہوئی ہو تو انہوں

۱۔ عبدالقادر اسراہیلی، الفرق بین الفرق، ص ۳۶۔

۲۔ ابن اثیر جزری، الکامل فی التاريخ، در ذکر حوادث، ۲۶۶ھ و ۲۶۷ھ۔

نے اسے اس کی غلطی سے آگاہ کیا ہو۔

اگر مختار بن عید کے متعلق مذکورہ روایات کو بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جنگی ضروریات کی وجہ سے انہوں نے کچھ توڑیہ آمیز کلمات کہے ہوں اور اپنے قیام کے لئے محمد بن حنفیہؑ یا امام سجاد علیہ السلام کا نام لیا ہو۔ علاوہ ازیں یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے ائمہ اہلبیت کی وہ روایات سنی ہوں جن میں قاتلان حسینؑ کے قتل کی پیشین گوئی کی گئی تھی اسی لئے انہوں نے ان روایات کو اپنے قیام کے لئے اجازت نامہ تصور کیا ہو اور انہوں نے ان پیشین گوئیوں سے استفادہ کیا ہو۔

اگر محمد بن حنفیہؑ کے متعلق چند افراد نے کچھ افکار پیش بھی کئے ہوں تو بھی ان کے افکار کو ایک فرقے کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جاسکتا اور اگر بالفرض مختار نے بھی چند کلمات کہے ہوں تو بھی اسے شیعوں کے ایک مکتب کی حیثیت سے پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔

ہماری بحث کا اول و آخر نتیجہ یہی ہے کہ کیسانہ نام کے کسی فرقے کا تاریخ میں کبھی کوئی وجود نہیں رہا۔

(۳) غرابیہ

مکتب خلفاء کے دانشوروں نے فرقہ غرابیہ کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تو جبریل امینؑ کو امام علی علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تھا لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، ہو امام علیؑ کی شبیہ تھے اس لئے جبریل امینؑ کو مغالطہ ہوا اور انہوں نے خدا کا پیغام غلطی سے امام علی علیہ السلام کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اس فرقے کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے دو کوئے یا دو کھیاں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں اسی طرح سے علیؑ اور محمدؐ بھی ایک جیسے لگتے تھے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ امام علیؑ، اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بیٹے بھی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ فرقہ کہتا تھا کہ پُر رکھنے والے پر لعنت کرو۔ اس سے ان کی مراد جبریل امینؑ ہوتے تھے۔

اس فرقے کا کفر یہودیوں کے کفر سے بھی زیادہ شدید ہے کیونکہ یہودیوں نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ پر کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے؟ جب آپ نے انہیں بتایا کہ مجھ پر جبریل امینؑ وحی لاتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جبریلؑ سے محبت نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمیشہ عذاب لے کر نازل ہوتا ہے۔ اگر جبریلؑ کی جگہ میکائیلؑ وحی لاتے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لاتے کیونکہ میکائیلؑ ہمیشہ رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔

یہودیوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تھا اور جبریل امینؑ کو دشمن سمجھا تھا

لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی جبریل امین پر لعنت نہیں کی تھی لیکن روافض کا یہ گروہ غرابیہ حضرت جبریل امین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعنت کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: جو بھی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبریل و میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ (سورۃ بقرہ: آیت ۹۸) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو شخص کسی فرشتے سے دشمنی رکھتا ہے وہ کافر ہے اور جسے خدا نے کافر کہا ہوا سے مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا۔

اس طرح کی یادہ گوئی کو مکتب خلفاء میں علمی بحث کا نام دیا گیا ہے۔ مؤرخین مذاہب و ممل نے اس طرح کے بہت سے خیالی فرقے بنا کر ان کو مکتب اہلبیت سے منسوب کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان نام نہاد مؤرخین نے اپنے فرقوں کی گمراہی کو ثابت کرنے کے لئے مکتب اہلبیت میں اس طرح کے خیالی فرقے پیدا کئے۔

مکتب اہلبیت کے فرضی فرقوں اور مکتب خلفاء کے حقیقی فرقوں کا موازنہ

مکتب خلفاء میں عقائد کے اعتبار سے اشعری، معتزلی، سلفی اور فقہ کے لحاظ سے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فرقے کافی پہلے وجود میں آئے اور آج بھی یہ فرقے موجود ہیں۔ ان میں سے ہر فرقے کے عقائد و احکام

۱۔ اسرائیلی کی الفرق بین الفرق کے صفحہ ۲۵ اور ۲۵۱ کی عربی عبارت ملاحظہ فرمائیں:

الغرابیہ قومٌ زَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى عَلِيٍّ فَعَلَطَ فِي طَرِيقِهِ فَذَهَبَ إِلَى مُحَمَّدٍ، لِأَنَّهُ كَانَ يَشْبَهُهُ وَقَالُوا: كَانَ أَشْبَهَ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ وَالذُّبَابِ بِالذُّبَابِ. وَزَعَمُوا أَنَّ عَلَيْهِ كَانَ الرُّسُولُ وَأَوْلَادُهُ بَعْدَهُ هُمُ الرُّسُلُ وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ تَقُولُ لِاتَّبَاعِهَا: ائْتُوا صَاحِبَ الرِّيشِ يَعْنُونَ جِبْرِيلَ.

وَكُفِّرُوا هَذِهِ الْفِرْقَةُ أَكْثَرُ مِنْ كُفْرِ الْيَهُودِ الَّذِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ: مَنْ يَأْتِيكَ بِالْوَحْيِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ. فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَحِبُّ جِبْرِيلَ، لِأَنَّهُ يَنْزِلُ بِالْعَذَابِ وَقَالُوا: لَوْ أَتَاكَ بِالْوَحْيِ مِكَائِيلُ الَّذِي لَا يَنْزِلُ إِلَّا بِالرَّحْمَةِ، لَأَمْنًا بِكَ.

فَالْيَهُودُ — مَعَ كُفْرِهِمْ بِالنَّبِيِّ وَمَعَ عَدَاوَتِهِمْ لَجِبْرِيلَ — لَا يَلْعَنُونَ جِبْرِيلَ، وَإِنَّمَا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ مَلَائِكَةِ الْعَذَابِ دُونَ الرَّحْمَةِ. وَالْغُرَابِيَّةُ مِنَ الرَّافِضَةِ يَلْعَنُونَ جِبْرِيلَ وَ مُحَمَّدًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَ مِكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ". وَلِیْ هَذَا تَحْقِيقُ اسْمِ الْكَافِرِ لِیُفْضَ بِبَعْضِ الْمَلَائِكَةِ، وَلَا يَجُوزُ إِدْخَالُ مَنْ سَمَّاهُمُ اللَّهُ كَافِرِينَ فِي جُمْلَةِ فِرْقِ الْمُسْلِمِينَ.

اس موبہم اور خیالی فرقے کے متعلق ابوالمنظر محمد بن طاہر اسرافعی التوئی (۱۰۳۷ھ) کی کتاب البصیر فی الدین و تَمِیزُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ مِنَ الْفِرْقِ الْهَالِكِينَ، ص ۷۵، مطبوعہ قاہرہ، ۱۳۷۴ھ کا مطالعہ فرمائیں۔

اس فرقے کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور ہر فرقے کے ماننے والوں نے اپنے عقائد و احکام کے استدلال بھی پیش کئے ہیں۔ ہر فرقے کے علماء نے اپنے فرقے کی تاریخ اور حقیقت نیز اس فرقے کے علماء کے طبقات کی تفصیل تحریر کی ہے۔^۱

مثلاً فرقہ اشاعرہ کی تاریخ تائیس اور اس کے مؤسس کے متعلق سب کو علم ہے اور اس کے مؤسس کی تاریخ ولادت و وفات بھی کتابوں میں درج ہے۔ نیز اس کی آراء بھی اس کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی موجود ہیں جو ہر شخص کی دسترس میں ہیں اور تمام اہل علم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر فرقے کی معلومات اسی فرقے کی کتابوں سے حاصل ہو سکتی ہیں۔

فرقہ اشاعرہ کے بانی کے بعد اس فرقے کے دیگر علماء کا نسب، ولادت و وفات اور ان کی آراء اور ان کی تحریریں بھی ہر پڑھے لکھے شخص کی دسترس میں ہیں اور ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے ہر شخص اس فرقے کے عقائد و احکام جان سکتا ہے اور اسے بنیاد بنا کر ہی اس فرقے کے متعلق کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔
آئیے دیکھیں مکتب خلفاء کے علماء نے جن فرقوں کی نسبت مکتب اہلبیت کی طرف دی ہے ان کی حقیقت کیا ہے؟

(۱) فرقہ سہابیہ

مکتب خلفاء کے علماء نے لکھا ہے کہ اس فرقے کا بانی عبداللہ بن سبا تھا۔ اس کے متعلق ہم مکتب خلفاء کے علماء سے چند سوال دریافت کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ کیا عبداللہ کا باپ سبا آسمان سے گرا تھا یا اس کا بھی کوئی باپ تھا؟ اگر وہ آسمان سے نہیں گرا تھا اور اس کا بھی کوئی باپ تھا تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ اس کا نام و نسب کیا تھا؟

۲۔ کیا عبداللہ بن سبا کی کوئی کتاب کسی کے پاس موجود ہے؟

۳۔ جن اکابر صحابہ مثلاً ابوذر غفاری، عمار یاسر، یا تابعین میں سے مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر جنہیں مکتب خلفاء کے مؤرخین نے سہابی لکھا ہے، کیا ان بزرگوں نے کبھی کہا تھا کہ ہم سہابی ہیں؟

۴۔ ابوذر غفاری، عمار یاسر، حجر بن عدی اور حصصہ بن صوحان عبدی جنہیں سہابی کہا گیا ہے، تو کیا ان بزرگوں کی کوئی کتاب کسی کے پاس موجود ہے؟ یا پھر جو کچھ کسی کے پاس موجود ہے وہ ان کے دشمنوں کی لکھی ہوئی ہے جو ان کے بعد لکھی گئی ہے اور خدا کے ان نیک بندوں کو اس فرقے کی کوئی خبر نہیں تھی؟

۱۔ مثلاً طبقات الشافعیہ، تالیف تاج الدین سبکی، التوفی ۸۷۷ھ۔ طبقات الختلاء، تالیف ابویعلیٰ محمد بن حسین۔ طبقات المعتزلہ، تالیف احمد بن یحییٰ بن مرتضیٰ (التوفی ۸۴۰ھ)۔

(ب) فرقہ کیسانہ

جس کیسان سے فرقہ کیسانہ منسوب ہے ذرا اس کی وضاحت تو کی جائے کہ آخر یہ کیسان کون تھا؟ کیا کیسان محمد بن حنفیہؓ تھے یا مختار ثقفیؓ تھے یا امام علی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام کا لقب تھا اور اگر آخری بات سچی ہے تو پھر خدا را یہ تو بتائیے کہ اس کا اصلی نام کیا تھا؟

کیسانہ کون ہیں؟ اور کیا آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کیسانی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں؟ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ مختار ثقفیؓ کے مخالفین نے انہیں بدنام کرنے کے لئے یہ بھلجڑی چھوڑی ہو؟

(ج) فرقہ غرابیہ

اس فرقے کے متعلق ہمیں بتایا جائے کہ اس کا بانی کون تھا؟ وہ کس شہر میں پیدا ہوا، کس زمانے میں زندگی بسر کی اور کس شہر میں اپنے عقائد کا پرچار کیا؟ اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ آج تک کسی نے کہا کہ میرا تعلق غرابیہ فرقے سے ہے؟ اگر یہ ثابت کرنا مشکل ہو تو کم از کم یہ تو بتایا جائے کہ کس شخص نے غرابیہ فرقے کے افراد سے ملاقات کی تھی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کتب اہلبیت کے مخالفین نے اپنی دشمنی کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے یہ بہتان طرازی کی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ فرقے کبھی بھی موجود نہیں رہے۔ یہ صرف مؤرخین کے اذہان کی پیداوار ہیں جبکہ مکتب خلفاء کے فرقے ایک اہل حقیقت ہیں۔ وہ صدیوں سے قائم ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ البتہ جن بیسویں فرقوں کی نسبت مکتب اہلبیت کی طرف دی گئی ہے ان میں سے دو فرقے زیدہ اور اسماعیلیہ ایک حقیقت ہیں اور ان کا وجود ہے جبکہ باقی فرقوں کا آج تک وجود ہی ثابت نہیں ہے۔ اس بحث میں ہم ان دونوں فرقوں کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔

(۴) زیدہ

زیدہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو زید بن علی بن حسین علیہم السلام کا پیروکار سمجھتا ہے۔ حضرت زید کے خروج کی داستان درج ذیل ہے:

۱۲۱ھ یا ۱۲۲ھ میں حضرت زید ہشام بن عبد الملک اموی التوفی ۱۲۵ھ کے پاس شام گئے تو اس نے ان کی توہین کی۔ اس کے بعد حاکم کوفہ نے ان کی اور اہلبیت کی توہین کی جس سے ان کے رگ و پے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اموی حکومت کے خلاف خروج کیا۔ کچھ اہل کوفہ نے ان کی بیعت کی اور انہوں

نے حاکم کوفہ سے جنگ کی اور اس جنگ میں شہید ہو گئے۔^۱

حضرت زید کے بعد خراسان میں ان کے فرزند یحییٰ نے ۱۲۵ھ میں اموی حاکم کے خلاف خروج کیا اور شہر جوزجان میں شہید ہوئے۔^۲

حضرت زید اور ان کے فرزند نے ائمہ المعروف اور نبی عن المنکر کے لئے خروج کیا تھا۔^۳

حضرت زید اور یحییٰ کی شہادت کے بعد ایک گروہ وجود میں آیا جو اپنے آپ کو زید کا پیروکار کہنے لگا اور زیدیہ فرقے کے نام سے موسوم ہوا۔

فرقہ زیدیہ باقی شیعوں کی طرح سے یہ نہیں مانتا کہ امامت ایک الہی منصب ہے اور امام کا انتخاب خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو اس کی تبلیغ کی تھی۔

اس کے برعکس فرقہ زیدیہ کا نظریہ یہ ہے کہ بعد از علی مرتضیٰ اولاد علی و بتول میں سے جو بھی تلوار لے کر خروج کرے وہی مسلمانوں کا امام ہے۔^۴

زیدیہ اور اہلسنت میں بہت سے نکات مشترک ہیں۔ اہلسنت کی طرح سے زیدیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ امام کا انتخاب خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔

علاوہ ازیں زیدیہ فقہی احکام میں (امام) ابوحنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور وہ (امام) ابوحنیفہ کی تقلید اس لئے کرتے ہیں کہ جب عباسی خلیفہ منصور کے عہد میں دوحی سید بھائیوں یعنی محمد اور ابراہیم نے کوفہ اور بصرہ میں خروج کیا تھا تو (امام) ابوحنیفہ نے ان کے حق میں فتویٰ دیا تھا اور انہوں نے اپنے فتویٰ میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو ان کی حمایت کرنی چاہئے۔

عقیدہ امامت میں اہلسنت سے توافق اور (امام) ابوحنیفہ کی تقلید کے بعد فرقہ زیدیہ پر یہ اعتراض وارد ہوتے ہیں:

۱۔ زید شہید کے حالات کے لئے دیکھیں: بحار الانوار، ج ۴۶، ص ۱۷۰ تا ۱۸۸۔ مقاتل الطالبین، مطبوعہ قاہرہ، طباعت ۱۳۶۸ھ، ص ۱۷۲ تا ۱۵۱۔ تاریخ ابن کثیر در ذکر حوادث ۱۲۱ھ۔ ابن اثیر نے بڑی وضاحت سے ان مظالم کا تذکرہ کیا ہے جو زید پر روا رکھے گئے تھے اور انہوں نے زید کی شہادت کو ۱۲۲ھ کے حوادث میں ذکر کیا ہے۔

۲۔ ابوالفرج اصفہانی، مقاتل الطالبین، ص ۱۵۲ تا ۱۵۸۔ اور ابن اثیر جزیری، الکامل فی التاريخ، در ذکر حوادث ۱۲۵ھ۔

۳۔ ابن اثیر جزیری، الکامل فی التاريخ، در ذکر شہادت زید و یحییٰ۔

۴۔ زیدیوں کا یہ نظریہ میں نے زیدی مذہب کے لوگوں سے مباحثے کے نتیجے میں اخذ کیا ہے۔ علاوہ ازیں شہرستانی نے بھی المسلسل والنقل، ج ۱، ص ۱۵۴ میں زیدیوں کے ذکر میں ان کا یہی عقیدہ لکھا ہے۔

- ۱۔ اگر تمناوار کے ساتھ خروج کرنا امامت کی شرط ہے تو پھر امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام جب خانہ نشین تھے تو اس وقت کیا وہ امام نہیں تھے؟ مزید یہ کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تو اس کے بعد ان کی امامت ان سے سلب ہوگئی تھی یا باقی رہی؟
 - ۲۔ حضرت امام سجاد اور حضرت امام باقر علیہم السلام نے اموی حکومت کے خلاف خروج نہیں کیا تھا۔ ان کے متعلق زید یہ کی رائے کیا ہوگی؟
 - ۳۔ زید یہ کے پاس (امام) ابوحنیفہ کی تقلید کا کیا جواز ہے جبکہ (امام) ابوحنیفہ ان ائمہ کی امامت کے قائل نہیں تھے جنہیں زید یہ اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ (امام) ابوحنیفہ خلفائے ثلاثہ کی امامت و خلافت کے قائل تھے اور وہ علی، حسن اور حسین علیہم السلام کو امام نہیں جانتے تھے۔ علاوہ ازیں (امام) ابوحنیفہ فقہی احکام میں حضرت زید اور ان کے آبائے طاہرین کے پیروکار نہیں تھے اور وہ اپنی رائے پر عمل کرتے تھے۔
- ہمیں فرقہ زید یہ کی اس روش پر انتہائی تعجب ہے۔ اگر حضرت زید ان لوگوں کو دیکھ لیتے تو نہ جانے وہ ان کے متعلق کیا کہتے؟

خلاصہ یہ ہے کہ زید یہ فرقے نے سنی عقائد کے بہت سے حصے کو قبول کیا اور چند مسائل انہوں نے شیعہ عقیدے سے بھی اخذ کئے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ عقائد کا اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے اسی لئے زید یہ نہ تو سنی ہیں اور نہ ہی شیعہ۔ انہیں سنی اور شیعہ سے جداگانہ ایک تیسرا فرقہ سمجھنا چاہئے۔ اس فرقے کے متعلق جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرقہ اپنے عقائد و احکام میں حضرت زید اور مکتب اہلبیت کے دوسرے پیروکاروں سے بنیادی اختلاف رکھتا ہے اور یہ فرقہ جہاں مکتب اہلبیت سے کوسوں دور ہے وہاں مکتب خلفاء کے زیادہ قریب ہے۔

(۵) فطحیہ

یہ فرقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند عبداللہ سے منسوب ہے۔ ان کا لقب ”فطح“ بیان کیا جاتا ہے اور ”فطح“ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا سر یا پاؤں عام انسانوں سے بڑے ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے وقت وہ بڑے بیٹے تھے۔ چنانچہ جب امام نے اپنے بہت سے جانشینوں کے نام ایک دستاویز میں تحریر کئے تھے تو اس وصیت میں آپ نے ان کا نام بھی تحریر کیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا تھا اور گھر میں خوب صفائی ستھرائی کرائی اور صدر دروازے پر ایک دربان بھی بٹھایا تھا اور مسند پر بٹکیہ لگا کر امامت کا دعویٰ کیا تھا۔^۱

ان کی اونچی دکان کو دیکھ کر کچھ شیعہ ان کے پاس گئے اور ان سے کچھ مسائل دریافت کئے لیکن وہ صحیح جواب نہ دے سکے اور شیعوں نے جان لیا کہ انہیں احکام کا صحیح علم نہیں ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔^۱
امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے ستر دن بعد عبداللہ کی بھی وفات ہو گئی۔
درج بالا بیانات پڑھنے کے بعد ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس نام کا کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا تھا کیونکہ اتنی قلیل مدت میں ایک فرقے کو کیسے تشکیل دیا جاسکتا ہے؟
علاوہ ازیں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کے نام سے فرقہ قائم کیا تھا؟

(۶) اسماعیلیہ

اسماعیلی امام علی علیہ السلام سے لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام تک چھ ائمہ اہلبیت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امامت ان کے فرزند اسماعیل کو منتقل ہوئی تھی۔^۲
اس فرقے کو ”شش امامی“ بھی کہا جاتا ہے۔^۳
پھر اس فرقے کے اندر مختلف عقائد اور فرقوں نے جنم لیا اور وہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہو گئے۔ اس فرقے کی تاریخ اور ان کے عقائد کا خلاصہ درج ذیل ہے:
یہ فرقہ اپنے آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اسماعیل کی طرف منسوب کرتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسماعیل اپنے پدر بزرگوار کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اسماعیل کی موت کے وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے عجیب کام کئے تھے جس کی مثال خاندان عصمت کی موت کے وقت نہیں ملتی۔ جب اسماعیل کی وفات ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تمیں شیعوں کو اپنے گھر بلایا۔ پھر آپ نے اپنے ایک شیعہ کو جس کا نام داؤد تھا آواز دے کر فرمایا: داؤد! اس کے منہ سے کپڑا ہٹاؤ۔ داؤد نے امام کے حکم سے ان کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے حاضرین میں سے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ فرمایا کہ غور سے اسماعیل کی شکل و صورت دیکھ لو۔

۱۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۵۲ و ۲۵۳۔ القالات والفرق، تالیف سعد بن عبداللہ اشعری، التوفی (۱۳۰۵ھ،

ص ۸۶، مطبوعہ تہران سال ۱۳۸۲ھ مطابق ۱۹۶۳ء۔

۲۔ محمد عبدالکریم بن ابی بکر احمد شہرستانی اشعری، الملل والنحل، ج ۱، ص ۱۶۷۔

۳۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے کے شیعوں نے انہیں یہ نام دیا ہے۔

جب سب نے اچھی طرح سے ان کی شکل و صورت دیکھ لی تو امام نے حاضرین سے فرمایا: یہ بتاؤ اسماعیل زندہ ہے یا وفات پاچکا ہے؟

تمام حاضرین نے بیک زبان ہو کر کہا: اسماعیل وفات پاچکا ہے۔
پھر آپ نے فرمایا: خدایا! گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے غسل و کفن دینے کا حکم دیا۔ جب غسل و کفن مکمل ہو گیا تو آپ نے مفضل سے فرمایا کہ اس کے منہ سے کفن ہٹا دو۔
مفضل نے ان کے منہ سے کفن ہٹایا تو آپ نے تمام حاضرین سے فرمایا: تم سب اسے غور سے دیکھو اور بتاؤ کہ اسماعیل فوت ہو گیا ہے یا نہیں؟

سب نے جواب دیا: مولانا وہ فوت ہو گیا ہے۔
امام کے اس طرز عمل سے تمام حاضرین حیران و ششدر رہ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا: خدایا! گواہ رہنا! کیونکہ باطل پرست اسماعیل کی موت میں شک و شبہ کریں گے۔
جب اسماعیل دفن ہو گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: کفن پہنے ہوئے جو مردہ اس قبر میں دفن ہوا وہ کون ہے؟

سب نے کہا: وہ آپ کا فرزند اسماعیل ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا: خدایا گواہ رہنا! اس کے بعد آپ نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے۔
اس کے علاوہ کچھ دوسری روایات میں مذکور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسماعیل کے حاشیہ کفن پر یہ جملہ لکھا جائے: "اِسْمَاعِیْلُ یَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ" اسماعیل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔^۱

آپ نے حکم دیا کہ انہیں غسل و کفن دیا جائے اور جب کفن پہنایا جا چکا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا جائے۔ پھر آپ نے اس کی پیشانی اور گلے کو بوسہ دیا۔^۲
مشایعت جنازہ کے وقت آپ نے کئی بار حکم دیا کہ جنازے کو زمین پر رکھ دیا جائے اور جب جنازہ

۱۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۵۴ بہ نقل از مناقب ابن شہر آشوب، ج ۱، ص ۲۲۸۔

۲۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۲۸ حدیث نقل از کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق، ج ۱، ص ۱۶۰۔

شیخ طوسی، تہذیب، ج ۱، ص ۲۸۹۔ علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۵۵ نقل از مناقب ابن شہر آشوب، ج ۱، ص ۲۲۹۔

۳۔ شیخ طائفہ صدوق، کمال الدین و تمام النعمہ، ج ۱، ص ۱۶۰۔

رکھ دیا جاتا تو آپ اس کے منہ سے کپڑا ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھتے تھے اور آپ کے اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسماعیل کی وفات میں شک نہ کریں۔^۱

بہت سی روایات میں مذکور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ کو اسماعیل کی نیابت میں حج کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔^۲

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسماعیل کی وفات کے بعد تیس معتبر شیعوں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ اسماعیل کے منہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھیں۔ جب انہوں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تو آپ نے پوچھا: اسماعیل فوت ہو چکا ہے یا زندہ ہے؟

سب نے کہا: اسماعیل فوت ہو چکا ہے۔

پھر آپ نے حکم دیا کہ اسے غسل و کفن دیا جائے اور آپ نے اس کے حاشیہ کفن پر یہ جملہ لکھوایا: "إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔"

اس جملے کے لکھوانے سے امام اس امر پر زور دیتے ہیں کہ یہ کفن اسماعیل کا ہی کفن ہے۔ کفن پہنانے کے بعد پھر آپ نے حکم دیا کہ کفن کے بند کھول دیئے جائیں۔ جب بند کفن کھولے گئے تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ اس مردے کو اچھی طرح سے دیکھ لو۔ جب تمام حاضرین نے غور سے دیکھ لیا تو آپ نے ان سے پوچھا: یہ کس کا بدن ہے؟

سب نے کہا: یہ آپ کا بیٹا اسماعیل ہے جو فوت ہو گیا ہے۔

پھر جب جنازہ اٹھا تو اس کے جلوس میں تیس سے کہیں زیادہ افراد ہوں گے۔ آپ نے کئی بار جنازے کو زمین پر رکھوایا اور ہر بار کفن کے بند کھولے اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس عمل کی وجہ سے تمام حاضرین آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور جب اسماعیل دفن ہونے لگے تو آپ نے حاضرین سے پھر پوچھا کہ یہ کس کا بدن ہے؟

سب نے کہا: یہ اسماعیل کا بدن ہے۔

جب اسماعیل قبر میں دفن ہو چکے تو آپ نے حاضرین سے بارود گیر پوچھا کہ یہ غسل کسے دیا گیا اور کفن پہنا کر کسے دفنایا گیا ہے؟

لوگوں نے کہا: آپ کے فرزند اسماعیل کو۔

پھر کچھ عرصے بعد آپ نے ایک شخص کو اسماعیل کی نیابت میں حج پر بھیجا۔

۱۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۴۲، نقل از ارشاد شیخ مفید، ص ۳۰۴۔

۲۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۵۵، نقل از مناقب ابن شہر آشوب، ج ۱، ص ۲۲۸ اور شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۷، ص ۲۵۵، نقل از مناقب ابن شہر آشوب، ج ۱، ص ۲۳۰۔

امام صادق علیہ السلام نے اسماعیل کی وفات کو بار بار ظاہر کیا تو کیا اس کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے لوگ یہ کہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اسماعیل مرا نہیں ہے؟ اور مزید یہ کہ اسماعیل، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد بھی زندہ تھا اور وہ آپ کے بعد امام بنا؟

امام جعفر صادق علیہ السلام کی اتنی بڑی تکذیب کے بعد یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ائمہ اہلبیت کے پہلے چھ اماموں کے ماننے والے ہیں؟ اور تعجب ہے کہ لوگوں نے اس فرقے کا نام شش امامی کیسے رکھ دیا جبکہ حقیقتاً یہ لوگ شش امامی نہیں ہیں۔ چھ اماموں کو ماننا تو کجا یہ لوگ تو ان چھ اماموں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے، ان ائمہ میں سے کسی کے فرمان کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ چھ ائمہ اہلبیت کے قائل ہوتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اسماعیل زندہ تھے اور وہ آپ کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوئے اور یہ کبھی نہ کہتے کہ اسماعیل کے بعد امامت ان کے فرزند محمد کو منتقل ہوئی۔

اسماعیلی یا اسماعیلیہ نام کے فرقے کا دور گزرنے کے ساتھ ائمہ اہلبیت سے فاصلہ بڑھتا گیا اور اہلبیت کے شیعوں سے روز بروز ان کا فاصلہ زیادہ ہوتا گیا یہاں تک کہ جب شیعیت سے ان کا انحراف ایک سو اسی ڈگری کے زاویے پر پہنچ گیا تو وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔

پھر ان میں قرامطہ نامی ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے مکے میں تاریخ کا بدترین قتل عام کیا اور خانہ کعبہ سے حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے اور آخر کار مصر کے فاطمی خلیفہ کے مجبور کرنے پر اسے واپس کیا۔^۱

حسن بن صباح کے ماننے والے بھی اسماعیلی تھے جو کہ الموت نامی قلعوں میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اس فرقے کی ایک شاخ دروزی بھی ہے جو کہ لبنان اور فلسطین میں آباد ہیں۔

اس تفصیل کا ماحصل یہ ہے کہ اسماعیلی فرقہ اپنی تائیس کے وقت سے شیعہ فرقہ نہیں تھا کیونکہ اس فرقے سے وابستہ افراد نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مخالفت کی تھی۔ پھر مرد زمانہ کے ساتھ ساتھ وہ اسلام سے خارج ہو گئے اور انہوں نے اسلام اور تشیع کی مخالفت کی۔

اسماعیلی فرقے کی حقیقت واضح کرنے کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فرقے کا تاریخ میں دبی کردار ہے جو مسیلمہ کذاب اور اس کی قوم بنی حنیفہ کا ہے جس کی داستان کچھ یوں ہے:

مسیلمہ کذاب اور بنی حنیفہ کی داستان

حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو عرب قبائل اسلام قبول کرتے تھے وہ

اپنے قبیلے کے کچھ افراد کو اپنا نمائندہ بنا کر آپؐ کی خدمت میں بھیجتے تھے جو آپؐ کو اپنے اور اپنے قبیلے کے قبولِ اسلام کی خبر دیتے تھے۔ حضورؐ ان کا اسلام قبول فرماتے، نمائندہ افراد آپؐ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور آپؐ ان سب کو انعام و اکرام سے نوازتے۔ ان نمائندہ افراد کو اصطلاحی طور پر عربی میں ” وفد “ کہا جاتا تھا۔

ساکنین یمامہ بنی حنیفہ نے بھی اسلام قبول کیا اور اپنے قبولِ اسلام کی اطلاع کے لئے ایک وفد رسولِ اسلامؐ کی خدمتِ اقدس میں بھیجا۔ بنی حنیفہ کے وفد میں مسیلہ کذاب بھی شامل تھا۔

روایت ہے کہ جب یہ وفد مدینے پہنچا تو مسیلہ کذاب سامان کی دیکھ بھال کے لئے بیٹھ گیا اور دوسرے افراد دربارِ نبوتؐ میں حاضر ہوئے اور اپنے قبیلے کے قبولِ اسلام کی آنحضرتؐ کو خبر دی۔ آپؐ نے ان افراد کو انعام دیا اور مسیلہ کذاب کے لئے بھی انعام روانہ کیا اور فرمایا: مسیلہ تم سے زیادہ برا نہیں ہے۔

جب یہ وفد واپس یمامہ پہنچا تو مسیلہ مرتد ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ پیغمبر نے میرے متعلق کہا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ برا نہیں ہوں لہذا اللہ تعالیٰ نے نبوت میں مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا شریک بنایا ہے۔ اس کے بعد مسیلہ نے بنی حنیفہ کے سامنے جو خود ساختہ اسلام پیش کیا اس میں اس نے نماز کی چھٹی کرا دی اور زنا اور شراب کو حلال قرار دیا۔

افرضِ مسیلہ نے اپنے قبیلے کے سامنے عین اسی طرح کا اسلام پیش کیا جیسا کہ آج کل مغرب کے اسلام شناس اور ان کے شاگرد پیش کر رہے ہیں۔ مسیلہ نے اپنی قوم قبیلے کی نفیات کو مدِ نظر رکھ کر ان کے سامنے ایک عجوبہ اسلام پیش کیا۔ اُس کا بیان کردہ اسلام وہاں کی تہذیب و ثقافت اور ان لوگوں کی خواہشات کے عین مطابق تھا۔ چنانچہ اس کی قوم بنی حنیفہ اس پر ایمان لے آئی اور جب اس کے اچھے خاصے پیروکار بن گئے تو اس نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس مضمون کا خط روانہ کیا:

از مسیلہ رسول اللہ بطرف محمد رسول اللہ۔ آپ پر سلام ہو۔

اما بعد! مجھے بھی اُمرِ نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے۔ اب آدھی زمین ہماری اور آدھی قریش کی ہوگی لیکن قریش زیادتی کرنے والا گروہ ہے۔

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا:

از محمد رسول اللہ بطرف مسیلہ کذاب۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔

اما بعد! زمین خدا کی ہے، وہ جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے۔^۱

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں مسلمانوں نے اس

سے جنگ کی جس میں فریقین کے ہزاروں افراد قتل ہوئے۔ مسیلہ کذاب کے ساتھ اس کے قبیلے کے کچھ لوگ مارے گئے اور باقی قیدی بنائے گئے۔

اس واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی حنیفہ کے قبیلہ پر اسلام کا حکم جاری کیا، قبیلے کے وفد کے اسلام کو قبول کیا، ہر ایک کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ وفد کے دوسرے ارکان کی طرح آپ نے مسیلہ کا اسلام بھی قبول کیا اور دوسرے افراد کی طرح اسے بھی انعام دیا۔ الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد سے بھی وہی مشفقانہ برتاؤ کیا جو آپ نے عبد اللہ بن ابی کے ساتھ روا رکھا تھا جس کے متعلق سورہ منافقون نازل ہوئی تھی اور آپ نے مسیلہ کے متعلق فرمایا: ”وہ تم سے بدتر نہیں ہے۔“

ان الفاظ سے شاید آپ کا مقصود یہ ہو کہ وہ اس وقت تمہاری طرح سے اسلام لایا ہے اور وہ تمہاری مانند ہے اور اس کے بعد عنقریب تم سب مرتد ہو جاؤ گے۔

مسیلہ کا پیروکار فرقہ، خدا و رسول کے جملہ احکام اسلام کو تسلیم کرتا تھا۔ ان کے اور باقی مسلمانوں کے درمیان بس یہی ہلکا سا فرق تھا کہ وہ مسیلہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک سمجھتے تھے اور اگر ان کا تھوڑا سا اختلاف تھا تو صرف نماز، روزہ، شراب اور زنا کے متعلق تھا۔

ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہوش مند اس طرح کا تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مسیلہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا اور وہ دنیا کا بدترین کذاب تھا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اسی لئے وہ کافر ہو گیا اور بنی حنیفہ کے جن افراد نے اس کی پیروی کی تھی وہ بھی کافر ہو گئے۔

آدم برسر مطلب! اسماعیلیوں کا معاملہ بھی مسیلہ کذاب جیسا ہی ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام اول سے لے کر امام ششم تک ائمہ اہلبیت کے ماننے میں باقی تمام شیعوں کے ساتھ شریک ہیں لیکن امام ششم کے بعد ہم ان کے فرزند اسماعیل اور اس کے بعد ان کے فرزند محمد اور پھر دوسرے اماموں کو مانتے ہیں۔ ان کی یہ گفتگو بھی مسیلہ کذاب کے کسی فریب کار حامی کی سی ہے کہ ہم آدم سے خاتم تک تمام انبیائے کرام کو مانتے ہیں جبکہ ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں بس یہی فرق ہے کہ ہم مسیلہ کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک مانتے ہیں اور اس کے علاوہ بس دو چار احکام میں دوسرے مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہیں لہذا ہم بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح سے مسلمان ہیں۔

جس طرح مسیلہ کے کسی طرفدار کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے اسی طرح اسماعیلیوں کا بھی یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ بھی باقی شیعوں کی طرح سے چھٹے امام تک ائمہ اہلبیت کو مانتے ہیں۔ البتہ چھٹے امام کے بعد ان کے فرزند

اسماعیل پھر اس کے بعد دوسرے ائمہ کو مانتے ہیں۔

مسئلہ کے ماننے سے جس طرح بنی حنیفہ دائرۃ اسلام سے خارج ہو گئے تھے اسی طرح سے اسماعیل اور اس کی نسل اور دوسروں کو ماننے سے اسماعیلی بھی شیعیت سے خارج ہو گئے ہیں اور جس طرح سے بنی حنیفہ کے افراد کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جاسکتا اسی طرح سے اسماعیلیوں کو بھی شیعہ نہیں مانا جاسکتا اور نہ ہی انہیں شیعوں کا ایک فرقہ تسلیم کیا جاسکتا ہے اور پھر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اسماعیلیوں نے اسلام کے ضروری احکام کے مقابلے میں خود ساختہ احکام تیار کر لئے اور یوں آہستہ آہستہ وہ دن بھی آپہنچا جب وہ اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو گئے اور یوں اس وقت انہیں نہ تو شیعہ تسلیم کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کا فرقہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

(۷) غلات

ائمہ اہلبیت کی زندگی میں وقتاً فوقتاً چھوٹے گروہ نمودار ہوتے تھے جو کہ بہت سے دعوے کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے تھے۔ اس کے جواب میں ائمہ ان پر لعنت کر کے ان کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیتے تھے اور کسی بھی شیعہ اور سنی کو ان کی پہچان میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا تھا۔ یوں ایسے گروہ چند دنوں میں ہی معدوم ہو جاتے اور اپنی موت آپ مر جاتے تھے۔

شہرستانی نے — جو کہ مکتبہ خلفاء کا مشہور دانشور تھا اور عقائد میں اشعری المسلک اور فقہ میں شافعی کا مقلد تھا — اپنی مشہور کتاب الملل والنحل میں — غالیوں کے فرقوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے ائمہ اہلبیت کی بیزاری کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ائمہ نے ہر دور میں ان سے مبارزہ کیا۔

آخر میں شہرستانی نے لکھا کہ وَتَبَرَّأ مِنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ (رض) وَ طَرَدَهُمْ وَلَعَنَهُمْ..... جعفر بن صادقؑ نے ان تمام فرقوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا اور انہیں اپنے سے دور دھکیل دیا اور ان پر لعنت فرمائی۔

دینی فرقے بننے کے اسباب

اس بحث کے اختتام پر مناسب ہے کہ مختلف دینی فرقوں کی پیدائش کے اسباب بیان کئے جائیں۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل چند باتیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے:

- ۱۔ عبدالکریم شہرستانی، مقدمہ کتاب الملل والنحل۔
- ۲۔ عبدالکریم شہرستانی، الملل والنحل، ج ۱، ص ۱۷۳ تا ۱۸۱۔

(۱) انسانی فعالیت اور اسباب تحرک میں سے اہم ترین سبب ”اپنے مفادات کے تحفظ کی خواہش ہے“ جسے ہم خودخواہی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسی خودخواہی کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کیلئے جدوجہد کرتا ہے۔ انسانی خواہشات میں سب سے بڑی خواہش حکومت طلبی ہے۔ اس کے بعد اپنی خواہشات کی آزادانہ تکمیل ہے۔ ان دونوں خواہشوں کے حصول میں جو چیز ممد و معاون ہو سکتی ہے وہ دولت ہے۔ مذکورہ خواہشات کی تکمیل کے لئے انسان دولت جمع کرتا ہے اور ہر شخص کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ خودخواہی کے باوجود معاشرے میں اسے نیک نامی بھی حاصل رہے۔

یہ جان لینے کے بعد کہ انسان معاشرے کے اس اجتماعی نظام کی تائید کرتا ہے جس سے اس کی خواہشات کی تکمیل ہو سکے اور اگر ایسا اجتماعی نظام میسر آجائے تو انسان اس کی پیروی کرنے لگتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگ پیدا کئے ہیں: ایک رہبر اور دوسرے پیروکار۔

رہبروں اور رہنماؤں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اولاً: ائِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ایسے رہبر جو ہمارے فرمان کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ (سورہ انبیاء: آیت ۷۳، سورہ سجدہ: آیت ۲۴) اور ثانیاً: ائِمَّةٌ يَبْذَعُونَ إِلَى النَّارِ۔ ایسے رہبر جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ (سورہ قصص: آیت ۴۱)

اسی طرح سے پیروکاروں کی بھی دو قسمیں ہیں: پہلی قسم کے لوگ عقل و دانش کو استعمال کرتے ہوئے ان رہبروں کی پیروی کرتے ہیں جو ان کی اعلیٰ انسانی اقدار کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ایسے افراد ہمیشہ رہبروں کی پہلی قسم کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے پیروکاروں کے بارے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں: هَمَّجَ رَعَاغٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِينُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ۔ یعنی یہ ایسے بے عقل اور بے ارادہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر نعرہ لگانے والے کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور جدھر ہوا کا رخ دیکھتے ہیں اسی طرف ہو جاتے ہیں۔

(۳) انسانی معاشروں میں لوگوں کی دانش و بینش یا بے علمی اور نالائقی سے گروہ تشکیل پاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر لوگوں کی علمی صلاحیت یا جہالت گروہ بنانے یا گروہ ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

اس نفسیاتی تجزیے کے بعد ہم دین میں مختلف فرقوں کی پیدائش کا جائزہ لینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ مختلف فرقے بنانے میں اُن افراد نے بڑا کردار ادا کیا جو کہ ریاست کے طلبگار تھے اور انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لئے لوگوں کی جہالت اور نادانی سے خوب استفادہ کیا اور اپنے زمانے اور حالات کے مطابق جدوجہد کی۔ ایسے افراد نے اپنی طرح کے جاہ طلب لوگوں کو منصب و ریاست کی خوشخبری دی اور ان کے سامنے دین کے نام پر ایسے نظریات پیش کئے جو لوگوں کی خواہشات سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنا لیا اور پھر انہوں نے اپنے حلقے یا فرقے کے لئے کسی مذہب کا نام ایجاد کیا۔ یوں دنیا میں

نئے نئے فرقے وجود میں آتے رہے۔ جب بھی کوئی فرقہ وجود میں آتا ہے تو اس کے باقی رہنے یا ختم ہونے کا دار و مدار اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے عوامل پر ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر حسین علی بہاء کو بہائی فرقہ بناتے وقت روس کے زاروں کی حمایت حاصل تھی۔ ابھی وہ اپنا فرقہ بنانے میں مصروف تھا کہ روس میں انقلاب آ گیا اور سرمایہ دارانہ نظام کی بساط پلیٹ دی گئی۔

زار حکومت کا سقوط حسین علی بہاء کے لئے شدید صدمہ تھا۔ پھر اس نے اور اس کے بیٹے عباس آفندی نے انگریزوں کی آشریاد سے اپنی تبلیغات کو آگے بڑھایا۔ جب حکومت برطانیہ کا سورج غروب ہونے لگا تو اس فرقے نے امریکہ کی حمایت حاصل کی۔ اس وقت جہاں کہیں بچے کچھ بہائی موجود ہیں انہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ یہ فرقہ اپنی پیدائش سے لے کر آج تک استعماری قوتوں کا جاسوس رہا ہے۔ اگر اس فرقے کو استعماری طاقتوں کی پشت پناہی حاصل نہ ہوتی تو یہ فرقہ آج تاریخ کے اوراق میں دفن ہو جاتا اور دنیا میں اس کا کہیں نام و نشان تک نہ ملتا۔

الف۔ مسیلمہ کذاب و بنی حنیفہ

جزیرۃ العرب میں جب اسلام کی شہرت پھیلی اور جیسے ہی اسلام کا سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تو بنی حنیفہ نے اپنی بہتری اسی میں دیکھی کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور قبول اسلام کی اطلاع دینے کے لئے اپنا ایک نمائندہ وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ بنی حنیفہ نجد کے دور افتادہ علاقے میں رہائش پذیر تھے اور زندقہ فکری سے محروم تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس قبیلے کے ایک شاطر مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور عربی کا کچھ مسیح و مثنیٰ کلام ”دجی الہی“ کے عنوان سے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ہی قبیلے کا ایک فرد ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد قرشیؐ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا ہے۔ اللہ نے مجھے اور میرے قبیلے کو عرب کی آدھی زمین کا وارث بنایا ہے اور آدھی زمین کا وارث قریش کو بنایا ہے۔ علاوہ ازیں میری نبوت کی برکت سے تم پر نماز معاف کر دی ہے اور تمہارے لئے شراب اور زنا کو حلال قرار دیا ہے۔

مسیلمہ کذاب نے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لئے دو نکات پیش کئے :

۱۔ آدھی زمین بنی حنیفہ کی ہے۔

۲۔ تمہارا دینے والی نماز انہیں معاف کر دی ہے اور خوش گزاری کے لئے زنا اور شراب کو حلال کر دیا ہے۔

جب اس کی قوم نے اپنے ہی ہم قبیلہ شخص سے یہ باتیں سنیں تو وہ اس پر ایمان لے آئے اور اس کے جاں نثار ساتھی بن گئے کیونکہ مسیلمہ کی نبوت میں انہیں اپنی خواہشوں کی تسکین کا سامان دکھائی دیتا تھا۔

ب۔ اسماعیلیہ

اسماعیلی فرقے کی بنیاد میں بھی حکومت و ریاست کا جذبہ کارفرما تھا۔ اس فرقے کے بانیوں نے پہلے تو حضرت اسماعیل کی وفات کا انکار کیا اور بعد ازاں رُشدِ فکری سے محروم افراد میں اپنے آپ کو اسماعیل کا نائب مشہور کر کے دولت اور اقتدار حاصل کیا۔ پھر انہوں نے ائمہ اہلبیت کے خلاف مسلسل پروپیگنڈہ کر کے اپنے پیروکاروں کو ان سے دور رکھا اور انہیں اور ان کی اولاد کو ہمیشہ کے لئے رُشدِ فکری سے محروم کر دیا۔ پھر زمانے اور حالات کی ضرورتوں کے مطابق انہوں نے احکامِ اسلام کو تبدیل کیا اور احکام میں تبدیلی کرتے وقت لوگوں کی خواہشات کو مدِ نظر رکھا۔ یوں آہستہ آہستہ وہ اسلام سے دور ہو گئے اور آج بھی اسماعیلی فرقے کا وجود عالمی استعمار کے ساتھ رابطے کی وجہ سے ہے۔ اس دور میں بہائی اور اسماعیلی دونوں عالمی استعمار کے گماشتوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔

ج۔ غلات

غلات کی داستان بھی اسماعیلیوں کی داستان سے چنداں مختلف نہیں ہے۔ ائمہ اہلبیت کے زمانے میں بعض افراد نے مسیلمہ کذاب کی طرح چند دنوں کے لئے ائمہ کے ہاں آنا جانا شروع کیا اور بعد میں انہوں نے اپنی آمد و رفت کو دلیل بنا کر اپنے کام کا آغاز ائمہ کی نیابت کے حوالے سے کیا۔ پھر جب انہوں نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ائمہ کے لئے صفاتِ ربوبیت کا اثبات کیا تاکہ جب لوگ ائمہ کو خدا مان لیں گے تو ان کا نبی بننا آسان ہو جائے گا۔

ان بد بختوں میں سے کچھ نے حد سے تجاوز کر کے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔

ادھر ائمہ طاہرینؑ بھی ان کی حرکتوں سے غافل نہیں تھے۔ انہوں نے ہر دور میں ان سے بیزاری کا اعلان کیا اور اپنی تبلیغات سے ان جھوٹے دعویداروں کی امامت، نبوت اور ربوبیت کا ابطال کیا جس کے نتیجے میں اس طرح کے اکثر دعویداروں کو قتل ہونا پڑا۔

مکتب اہلبیت کی طرف منسوب فرقوں کے تجزیہ کیلئے ہم دواہم امور کی دوبارہ یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں :

(۱) امام زادگان کا خروج

سابقہ صفحات میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ نسلِ پیغمبرؐ کے قیام و خروج کے سلسلے کو دو حصوں میں تقسیم

کیا جاسکتا ہے: (۱) اکر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیلئے قیام (۲) مہدویت کے نام سے قیام یہ تذکرہ گزر چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام پہلے طرز کے قیام کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے قیام کے دوران کبھی بھی تور یہ آمیز گفتگو کا سہارا نہیں لیا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے قیام کے اغراض و مقاصد کو واضح جملوں میں بیان کیا۔ بنی ہاشم کے نام اپنے ایک خط میں آپ نے تحریر فرمایا تھا:

”...مَنْ لِحَقِّ بَنِي مِنْكُمْ اسْتَشْهَدَ. وَمَنْ تَخَلَّفَ، لَمْ يَنْلِجِ الْفَتْحَ.“ تم میں سے جو میرے ساتھ چلے گا وہ شہید کر دیا جائے گا اور جو میرے پیچھے رہ جائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔
امام حسین علیہ السلام نے ہر موقع پر اپنا موقف اچھی طرح واضح کیا۔

امام حسین علیہ السلام کے بعد جہاں تک امام زادوں کے قیام کا تعلق ہے تو ان کا قیام بھی اکر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے تھا لیکن ان کے اور امام حسین کے قیام میں ایک واضح فرق تھا۔ حضرت زید شہید اور دیگر امام زادوں کا قیام اگرچہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے تھا لیکن انہوں نے عوام سے واضح الفاظ میں اپنا مدعا بیان نہ کیا اور تور یہ آمیز کلمات کا سہارا لیا۔

مختار ثقفی نے خون حسینؑ کے انتقام کے لئے قیام کیا تو انہوں نے بھی تور یہ کی روش اپنائی اور اس دور میں جیسا کہ ہمارے قارئین جانتے ہیں امامت اور مہدویت کی احادیث بیان کرنے پر سخت پابندی تھی اور لوگوں کو امامت اور مہدویت کے متعلق حقائق کا کچھ زیادہ علم نہیں تھا، جب لوگوں نے ان کی تور یہ آمیز باتیں سنیں تو ان کے ذہنوں میں ایک طرح کا خلفشار پیدا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی امام زادہ کسی جگہ قیام کرتا تو لوگ یہ سمجھ کر کہ شاید یہی مہدی ہو اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے۔

اس کے علاوہ لوگوں کی حمایت کا ایک اور سبب بھی تھا۔ لوگ اموی اور عباسی حکومتوں کے مظالم سے تنگ آچکے تھے اور وہ ہر طالع آزما کا ساتھ دینے کے لئے ذہنی طور پر آمادہ رہتے تھے۔ اس کی مثال حارث کے قیام سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب اس نے ”ترمد“ میں حکومت کے خلاف خروج کیا تو ہزاروں افراد نے اس کا ساتھ دیا۔

امام زادگان وقتاً فوقتاً ظالم حکومتوں کے خلاف خروج کرتے رہے۔ جب کبھی کسی امام زادے کو شکست ہوتی اور وہ مارا جاتا تو لوگ سابقہ حالت پر لوٹ جاتے اور اس امام زادے سے منسوب کسی مکتب کو تشکیل نہیں دیتے تھے۔ البتہ زید شہید کی شہادت کے کئی برس بعد ان کے نام سے ایک دبستان مذہب ضرور منسوب کیا گیا جنہیں زید یہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

(۲) چند گروہ جو امام کی پہچان کیلئے سرگرداں رہے

حکومتِ وقت کی طرف سے ائمہ اہلبیت پر ہر وقت سختی کی جاتی تھی اور عوام الناس کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جب کبھی کسی امام کی وفات ہوتی تو اس کے دور دراز کے پیروکاروں کو یہ پریشانی لاحق ہوتی تھی کہ امام کی وفات کے بعد ان کے زمانے کا اور حق و صداقت کا رہبر کون ہے؟ اور جب انہیں حق و صداقت کا رہبر مل جاتا تھا تو وہ اس کی پیروی کرنے لگتے تھے۔ لیکن مکتبِ خلفاء کے مؤرخین کے کوششہ ساز ہاتھوں نے جو کہ مکتبِ اہلبیت کے خلاف ادھار کھائے بیٹھے تھے، امام وقت کے متلاشی گروہوں کے بھی علیحدہ فرقے تراشے۔ اس کی واضح مثال ”فرقہ واقفہ“ کا کتابی وجود ہے۔ اس فرقے کی حقیقت بس اتنی سی تھی کہ چند روز تک انہیں امام کاظم علیہ السلام کی وفات کا یقین نہ آیا تو وہ چند دن تک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہی امام مانتے رہے اور جب انہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کا یقین ہو گیا تو انہوں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا امام مان لیا۔

ہمارے مؤرخین نے یہ بات غیبت جانی اور رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو ”سجیہ“ (ہفت امامی) یا واقفہ کے نام سے متعارف کرایا اور خامہ فرسائی کرتے ہوئے کتابوں کے اوراق سیاہ کر دیئے۔ ہمارے مؤرخین کو یہ تو دکھائی دیا کہ معدودے چند افراد نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کا اعتبار نہ کیا لیکن انہیں امام علی رضا علیہ السلام کے حضور یہی افراد سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر نہ آئے۔

ہمارے مؤرخین کو تو ایک بہانہ چاہئے۔ مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند عبداللہ فطح نے جو کہ اپنے والد کے بعد صرف ستر دن تک زندہ رہے، نجانے انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں لیکن ہمارے مؤرخین نے نہ صرف ان کی امامت کا تذکرہ کیا بلکہ ان سے منسوب ”فرقہ افطیہ“ بھی بنا کر دم لیا۔ ہمارے مؤرخین کا یہ وطیرہ تھا کہ اگر بالفرض ایک کو ابھی امام کی منڈیر پر بیٹھ کر کانیں کانیں کرتا تو وہ فرقہ غرابیہ کے نام سے ایک فرقہ تیار کرنے اور اس کی تاریخ لکھنے پر کربستہ دکھائی دیتے تھے۔

حقیقتِ حال

ائمہ اہلبیت کے ادوار میں جس کسی نے بھی ان کی نیابت کا غلط دعویٰ کیا یا ان کے حق میں غلو کیا تو اس وقت کے امام نے ان کے غلط افکار کی پرزور تردید کی اور اس کے پیش کردہ غلط نظریات کو ابتدائی دور میں ہی ختم کر دیا۔ جب امام علی رضا علیہ السلام ولی عہد مقرر ہوئے تو آپ نے مامون رشید کے دربار میں مختلف مذاہب

وعل کے علماء سے مناظرے کر کے ہر قسم کے غلط نظریات کو بچ و بچن سے اٹھا دیا۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بعد جتنے بھی امام آئے لوگ انہیں ”ابن الرضا“ کے نام سے یاد کرتے تھے اور تمام مسلمان جانتے تھے کہ یہ بزرگوار شیعوں کے امام ہیں۔ اس لئے بنی عباس انہیں اپنے پایہ تخت میں نظر بند رکھتے تھے اور بنی عباس کے اس اقدام نے بھی ان کے امر امامت کو تمام مسلمانوں پر واضح کر دیا تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے عثمان بن سعید کو اپنا وکیل خاص مقرر کر کے وکلائے خاص کا سبب بنیاد رکھا۔ یہی عثمان بن سعید امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی وکیل خاص تھے اور اس دور کے تمام شیعوں کے مرجع تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے سب سے پہلے انہیں اپنا نائب خاص مقرر فرمایا اور جب تک وہ زندہ رہے اس وقت تک عالم تشیع کی مرجعیت ان کے پاس رہی۔ ان کی وفات سے کچھ دن قبل امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے اپنے ایک فرمان کے تحت ان کے فرزند محمد بن عثمان بن سعید کو اپنا نائب خاص مقرر فرمایا۔ ان دو بزرگوں کے بعد حسین بن روح اور ان کے بعد علی بن محمد سمری امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے نائب خاص مقرر ہوئے۔

(یہ چاروں بزرگ ”نواب اربعہ“ کہلاتے ہیں۔ علی بن محمد سمری کی وفات کے بعد نائبین خاص کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔)

ائمہ اہلبیت کے اس حکیمانہ طرز عمل کی وجہ سے اسماعیلیوں کے علاوہ (جو کہ شیعہ نہیں تھے اور ائمہ اہلبیت کے مخالف تھے بعد میں وہ اسلام کے بھی مخالف بن گئے) شیعوں کا کوئی قابل ذکر فرقہ جنم نہ لے سکا۔ زید یہ حضرت زید کی شہادت کے ایک عرصے بعد پیدا ہوا۔ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ اس فرقے کا آغاز کب ہوا۔ زید یہ کو مسلمانوں کا فرقہ کہا جاسکتا ہے لیکن شیعوں کا فرقہ کہنا صحیح نہیں ہے۔

ائمہ اہلبیت کے دور میں تالیف کا سلسلہ شروع ہوا اور اصول اربعۂ عماد کے نام سے چار سو رسائل مرتب ہوئے۔ اس کے بعد اور کتناہیں منظر عام پر آئیں اور ان رسائل کے ذریعے ائمہ اہلبیت نے اپنے پیروکاروں کو اسلامی فکر و دانش سے متعارف کرایا اور ان کے پیروکار اثنا عشری کہلائے۔ تمام شیعوں کا بارہ اماموں پر ایمان ہے جن میں سے گیارہ امام شہید ہو چکے ہیں اور بارہویں امام پردہ غیبت میں ہیں اور تمام شیعہ ان کی غیبت پر ایمان رکھتے ہیں اور سنت رسول کو ان ہی ائمہ طاہرین سے حاصل کرتے ہیں۔

یہاں تک ہم نے ان فکری اختلافات کا تذکرہ کیا جن کا تعلق ائمہ اہلبیت کے دور سے تھا اور اب ہم ان فکری اختلافات کا تذکرہ کریں گے جو غیبت کبریٰ کے زمانے میں پیدا ہوئے۔

غیبتِ کبریٰ میں مکتبِ اہلبیت کے فکری اختلافات

ہمارے سابقہ بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اہلبیت نے اپنے اپنے زمانے میں شیعوں کو ہر قسم کی فکری پریشانیوں سے محفوظ رکھا اور ان کے بعد ان کے مکتب کے تربیت یافتہ علماء کی تبلیغات سے شیعہ ہر قسم کے فکری انتشار سے محفوظ رہے۔ جب بارہویں امام کی غیبتِ کبریٰ شروع ہوئی تو تشیع کے متعلق دو امور تمام مسلمانوں پر واضح ہو چکے تھے:

- (۱) ہر شخص شیعوں کے بارہ اماموں کے نام و نسب سے واقف ہو چکا تھا۔^۱
 - (۲) تشیع کے افکار و نظریات (جو کہ اسلام نابِ محمدی کی ترجمانی پر مشتمل ہیں اور جس میں تفسیر قرآن اور سنتِ رسول کو خصوصی مقام حاصل ہے) بارہ اماموں اور ان کے شاگردوں کے توسط سے عام ہو چکے تھے اور ان کے متعلق کئی چھوٹی بڑی کتابیں تالیف ہو چکی تھیں جو مسلمانوں کی دسترس میں تھیں۔
- ان ہی دو اسباب کی وجہ سے غیبتِ مہدی تا ظہور مہدی شیعوں میں فرقہ بندی کا امکان ختم ہو گیا لیکن احادیثِ اہلبیت کے سمجھنے میں نظریاتی اختلاف کا پیدا ہونا فطری تھا اس لئے شیعوں میں فہمِ حدیث کے حوالے سے اخباری اور اصولی نام کے دو مکتب فکر پیدا ہوئے۔

اخباری اور اصولی

اخباری اور اصولی علماء کے درمیان اختلاف اس لئے ہوا کہ علمائے اصول نے مکتبِ خلفاء کی چند اصطلاحات استعمال کیں جس کے سبب مکتبِ اہلبیت کے کچھ محدثین علمِ اصول سے ہی متنفر ہو گئے اور علمِ اصول کے تمام مسائل کو انہوں نے مکتبِ خلفاء کے افکار کا نتیجہ قرار دیا جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔

مکتبِ اہلبیت کے اصولی علماء نے کچھ اصطلاحات مکتبِ خلفاء سے ضرور نقل کی ہیں لیکن ان کے ہاں ان کا وہ مفہوم نہیں تھا جو مکتبِ خلفاء میں رائج تھا۔ مثلاً لفظ ”مجتہد“ مکتبِ خلفاء میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مکتبِ اہلبیت کے اصولی علماء کے ہاں بھی لیکن دونوں کے مفہوم میں بڑا تفاوت ہے۔

مکتبِ خلفاء میں مجتہد وہ ہوتا ہے جو خدا اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرے اور اپنی رائے کو نص پر فوقیت دے جبکہ مکتبِ اہلبیت کے اصولی علماء کے نزدیک مجتہد وہ ہے جو قرآن و سنت سے

۱۔ اہلسنت میں سے سبط ابن جوزی حنفی نے تذکرہ خواص الامۃ میں اور عبد الکریم شہرستانی نے المسلسل والنحل ج ۱، ص ۱۷۳ میں ان کے حالات تحریر کئے ہیں۔

احکام شرعی کا استنباط کرے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ فقہ کو جو کہ وسیع معانی پر مشتمل ہے، مجتہد کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔

علمائے اصول نے جہاں مکتبہ خلفاء کی اصطلاحات استعمال کی ہیں وہیں ہمارے محدثین نے بھی مکتبہ خلفاء کی اس روش کو اپنایا ہے کہ جس طرح مکتبہ خلفاء کے محدثین نے صحاح ستہ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابوداؤد اور سنن نسائی) کی تمام احادیث کو صحیح قرار دیا اسی طرح ہمارے محدثین نے بھی کتب اربعہ (کافی، من لایحضرہ الفقیہ، تہذیب اور استبصار) کی جملہ روایات کو صحیح قرار دیا۔^۱

ہمارے محدثین نے اس روش کو اپنایا جبکہ اس مسئلے کا صحیح حل یہ ہے کہ علم اصول کی تمام اصطلاحات کا گہرا تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ کتب اربعہ کی جو روایات محکم دلائل اور مکتبہ اہلیت کی فکر کے مطابق نہ ہوں انہیں چھوڑ دیا جائے اور باقی کو قبول کر لیا جائے۔

کتب حدیث کے متعلق صحیح روش یہ ہے کہ تمام احادیث کی سند اور متن کا تجزیہ کیا جائے اور جو احادیث ان قواعد کے مطابق ہوں جنہیں پیغمبر اکرم اور ان کے اوصیاء نے ”شناخت حدیث“ کے لئے مقرر کیا ہے ان کو صحیح سمجھا جائے اور باقی کو چھوڑ دیا جائے۔

یہ تھے اخباری اور اصولی علماء کے اختلاف کے دو نمونے جو ہم نے اوپر پیش کئے۔

ہماری اس وضاحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اخباری اور اصولی دو علیحدہ علیحدہ فرقے نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہی مکتب کے پیرو ہیں۔ ان کا اختلاف کتاب و سنت سے استنباط کے طریقوں پر ہے۔ یہاں ہم یہ بھی بتادیں کہ یہ اختلاف سابقہ زمانے میں پایا جاتا تھا لیکن آج کل اخباریین نہیں پائے جاتے اور انہیں ”جماعت محدثین“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

خلاصہ بحث

بعد از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان (۱) مکتبہ خلفاء اور (۲) مکتبہ اہلیت میں تقسیم ہو گئے۔

(۱) مکتبہ خلفاء کے مطابق خدا و رسول نے بکدر رسول امت کی رہبری کا کام امت کے سپرد کیا تھا اور انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی رائے سے رہبر کا انتخاب کر لیں۔ چنانچہ مکتبہ خلفاء کے علماء پہلے خلیفہ سے لے کر ترکی کے آخری عثمانی خلیفہ ۱۳۳۶ھ تک تمام خلفاء کی خلافت کو شریعت اسلام کے عین مطابق سمجھتے ہیں۔ وہ قرآن، سنت رسول اور اجتہادات صحابہ کو بالعموم اور خلفائے ثلاثہ کے اجتہادات کو بالخصوص اسلام کا مأخذ و منبع سمجھتے ہیں اور سنت رسول کے متعلق تمام صحابہ کو عادل سمجھ کر ان سے سنت حاصل کرتے ہیں۔

۱۔ تفصیل کے لئے معالم المدرستین کی جلد سوم میں باب رأی المدرستین فی تقسیم الحدیث کا مطالعہ فرمائیں۔

(۲) مکتب اہلبیت میں قرآن و سنت کو ہی مأخذ و منبع سمجھا جاتا ہے۔ سنت رسول معلوم کرنے کیلئے وہ بارہ اماموں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے علاوہ مومن صحابہ کی احادیث بھی قبول کرتے ہیں۔

قرن اول کی چوتھی دہائی میں دونوں مکاتب میں سے کچھ افراد جدا ہوئے جنہوں نے تمام مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہا اور تلوار لے کر میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کو بلا تفریق گردن زدنی قرار دیا۔ اس فرقے کو ”خوارج“ کہا جاتا ہے۔

مکتب خلفاء کی کوکھ سے عقائد کے متعلق مختلف الخیال فرقے وجود میں آئے جن میں سے صرف معتزلی، اشعری اور سلفی فرقے پیدا ہوئے اور سلفی کے بطن سے وہابی پیدا ہوئے۔

احکام کے متعلق مکتب خلفاء میں مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی فرقے نمودار ہوئے۔

مکتب اہلبیت میں اختلاف کو حیاتِ ائمہ اور غیبتِ کبریٰ کے ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ائمہ کے دور میں کئی بار ایسا اتفاق ہوا کہ کسی امام نے شہادت پائی تو اس کے کچھ پیروکار جنہیں حدیث رسول اور اوصیائے رسول کی پوری معرفت حاصل نہ ہوتی تھی پریشانی کا شکار ہو جاتے تھے لیکن جب ان میں سے کچھ دانا افراد کا بعد والے امام سے تعارف ہوتا تھا تو ان کا تذبذب ختم ہو جاتا تھا۔ ائمہ اہلبیت اپنے ماننے والوں کو اسلامی عقائد و احکام سے ہمیشہ باخبر رکھا کرتے تھے۔ اس لئے ان کی زندگی میں شیعوں میں فرقہ بندی نہ ہو سکی۔ جب بارہویں امام پردہ غیبت میں چلے گئے تو اس وقت تک لوگ بارہ اوصیاء کے نام و نسب سے واقف ہو چکے تھے اور امام زمانہ کی غیبت کے وقت مکتب اہلبیت کے پیروکار علماء چھوٹی بڑی سیکڑوں کتابیں تالیف کر چکے تھے جن میں تمام اسلامی علوم کو جمع کیا گیا تھا۔ مکتب اہلبیت کی کتابیں نہ صرف غیبت کے وقت موجود تھیں بلکہ آج بھی موجود ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک موجود رہیں گی۔ یوں جب ائمہ اہلبیت کا تبلیغی کام مکمل ہو گیا تو غیبتِ کبریٰ کا دور شروع ہوا۔

اس بیان سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ائمہ اہلبیت کی خصوصی توجہ کے سبب ان کے پیروکار ہر طرح کی تفرقہ اندازی سے محفوظ رہے اور ان میں باقاعدہ کوئی فرقہ نہ بن سکے۔

جہاں تک زیدیوں اور اسماعیلیوں کی بات ہے تو حقیقت بس اتنی سی ہے کہ زیدیہ کے گمنام بانی نے مکتب اہلبیت سے چند عقائد اور مکتب خلفاء سے بیشتر عقائد و احکام اخذ کئے پھر انہیں مخلوط کر کے زیدیہ فرقہ بنا ڈالا۔ اس لحاظ سے زیدیہ نہ تو سنی ہیں اور نہ شیعہ۔ انہیں مسلمانوں کا ایک تیسرا متوازی فرقہ سمجھنا چاہئے۔

اسماعیلی فرقے کو مسئلہ کذاب کے پیروکار بنی حنیفہ سے تشبیہ دینا یوں مناسب ہے کہ بنی حنیفہ پہلے مسلمان تھے لیکن جب انہوں نے مسئلہ کذاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک

سمجھا تو وہ مرتد ہو گئے اور دائرۃ اسلام سے نکل گئے۔ ان کے ارتداد کے بعد انہیں مسلمان فرقہ کہنا صحیح نہیں۔ بنی حنیفہ کی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں وفات پانے والے ان کے فرزند اسماعیل کو جب انہوں نے اپنا امام مانا تو وہ بھی تشیع کے دائرے سے خارج ہو گئے اور جوں جوں زمانہ گزرتا گیا انہوں نے احکام اسلام کے مقابلے میں خود ساختہ احکام تیار کئے اور بتدریج اسلام سے خارج ہو گئے۔ بنابرین انہیں مسلمان فرقہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے غالیوں کو بھی مسلمان نہیں کہا جاسکتا۔

ان کے علاوہ مذاہب و مسالک کی متعلقہ کتابوں میں سبائیہ، کیسانیہ اور غرابیہ نام کے جو شیعہ فرقے دکھائی دیتے ہیں یہ سب جھوٹ اور بہتان تراشی ہے۔ اس نام کے فرقے دنیا میں کبھی تھے ہی نہیں اور یہ صرف مکتب خلفاء کے مؤرخین کی کرشمہ سازی ہے۔ ان کے روئے کو دیکھ کر ہم عربی کا مشہور مقولہ ہی دہرا سکتے ہیں: ”مَنْ يَخْلُقُ مَا يَقُولُ، فَجِيلَتِي فِيهِ ضَعِيفَةٌ“ یعنی جو شخص منہ پر جھوٹ بولے تو میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔

دورِ ائمہ میں مکتب اہلبیت کے پیروکاروں کے اختلافات کی یہی نوعیت تھی جو ہم نے بیان کی ہے اور جب بارہویں امام کی غیبت ہوئی تو مسلمانوں کے تمام فرقوں کے نزدیک شیعوں کے بارہ امام اتنے مشہور تھے کہ کوئی شخص شیعوں میں امامت کا دعویٰ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا مگر اس کے باوجود اس بات کا قوی امکان تھا کہ ریاست اور زعامت طلب افراد کہیں بارہویں امام کی نیابت کا دعویٰ نہ کر دیں اس لئے بارہویں امام نے اپنے چار نائب مقرر کر کے ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لئے مایوس کر دیا اور جب چوتھے نائب کی وفات قریب ہوئی تو آپ نے اپنی توثیق مبارک کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ آئندہ ان کا کوئی نائب خاص نہیں ہوگا۔

اب اگر کوئی امام زمانہ کی نیابت خاص کا دعویٰ کرے گا تو وہ بہائیوں کی طرح اسلام اور تشیع کے دائرے سے خارج ہو جائے گا اور قادیانیوں کی طرح دائرۃ اسلام و تشن سے بھی خارج تصور ہوگا۔

ائمہ اہلبیت کی معرفت اور ان کے علوم کے متعلق چھوٹی بڑی سیکڑوں تصنیفات منظرِ عام پر آچکی تھیں اسی لئے امامت کے متعلق تشیع میں کسی فرقہ بندی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ البتہ احادیث و روایات کی تحقیق و دلالت کے متعلق بعض شیعہ فقہاء میں اختلاف نظر ضرور پیدا ہوا اور اس اختلاف کی وجہ سے بعض علماء کو اخباری اور بعض کو اصولی کے نام سے یاد کیا گیا لیکن عصر حاضر میں تمام شیعہ فقہاء اصولی ہیں اور اخباری نام کی اس وقت کوئی علیحدہ جماعت موجود نہیں ہے۔

اب ہم انشاء اللہ یہ بتائیں گے کہ مکتب اہلبیت کے پیروکار کس دلیل کے تحت اسلامی عقائد، احکام اور سنت رسول کو ائمہ اہلبیت سے حاصل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

پیش گفتار اول

کتاب خدا میں مقام اہلبیت

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اے اہلبیت! اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ (سورہ احزاب: آیت ۳۳)

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى (اے رسول!) کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا بجز یہ کہ تم میرے قرابتداروں سے مودت رکھو۔ (سورہ شوری: آیت ۲۳)

سنت رسول میں مقام اہلبیت

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو۔ (سورہ احزاب: آیت ۵۶)

تفسیر قرطبی اور دیگر تفاسیر نیز صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ابو مسعود انصاری سے مروی ہے کہ ہم سعد بن عبادہ کی محفل میں بیٹھے تھے کہ رسول اکرم ہمارے پاس تشریف لائے۔ بشیر بن سعد نے آپ سے پوچھا: یا رسول اللہ! خدا نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے پس ہم کس طرح آپ پر درود بھیجیں؟ رسول اللہ کچھ دیر خاموش رہے جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ کاش میں نے آپ سے یہ سوال نہ پوچھا ہوتا۔

کچھ دیر کی خاموشی کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کہو: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ فِی

الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ خَدَايَا! محمدؐ و آل محمدؑ پر درود بھیج جیسا کہ تو نے آل ابراہیمؑ پر درود بھیجا اور محمدؐ و آل محمدؑ پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے تمام جہانوں میں آل ابراہیمؑ پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو لائق حمد اور صاحب عزت ہے۔

اور سلام جیسا کہ تم سیکھ چکے ہو ویسے ہی کہو۔

سنن ترمذی میں ہے کہ اس بارے میں دوسرے صحابہ: علی، ابو حمید، کعب بن عجرہ، طلحہ بن عبید اللہ، ابوسعید، زید بن حارثہ اور بریدہ سے بھی احادیث مروی ہیں۔ ترمذی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن و صحیح ہے۔

نیز صواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدعۃ و الزندقہ تالیف ابن حجر مکی دمشقی التوفی ۹۷۳ھ اور جواہر العقیدین سمودی التوفی ۹۱۱ھ میں منقول ہے کہ حضرت رسالتآبؐ نے فرمایا: مجھ پر ناقص درود نہ بھیجو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! ناقص درود کیا ہوتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ ناقص درود یہ ہے کہ تم ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ“ (یا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ) کہہ کر خاموش ہو جاؤ۔ ایسا مت کرو بلکہ تم کہو: ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ“

ان احادیث کا ماحصل یہ ہے کہ جب بھی رسول پاکؐ پر درود بھیجا جائے تو اس کے ساتھ ان کی آل پاکؑ پر درود بھیجنا سنت نبویؐ ہے جبکہ کچھ مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتے۔

- ۱۔ دیکھئے صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، باب یزفون النسلان فی المشی، ج ۳، ص ۱۵۹۔ کتاب الدعوات، باب الصلاة علی النبی و باب هل یصلی علی غیر النبی، ج ۴، ص ۷۲۔ صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة علی النبی بعد الشہد، حدیث ۶۵، ۶۶، ۶۹، ص ۳۰۵۔ سنن ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب الصلاة علی النبی بعد الشہد، ج ۱، ص ۲۵۷۔ سنن نسائی، کتاب السہو، باب الامر بالصلاة علی النبی، مطبوعہ بیروت، ج ۳، ص ۳۵ و باب کیف الصلاة علی النبی، مطبوعہ بیروت، ج ۳، ص ۳۹۳۔ سنن ابن ماجہ، کتاب اقامة الصلاة، باب الصلاة علی النبی، ج ۱، ص ۲۹۳۔ حدیث ۹۰۳ اور ۹۰۶۔ سنن ترمذی، کتاب الوتر، باب ماجاء فی صفة الصلاة علی النبی، ج ۱، ص ۱۷۹ و کتاب التفسیر، تفسیر سورة الاحزاب، آیت ۵۶، ج ۱۲، ص ۹۵۔ سنن دارمی، کتاب الصلاة، باب الصلاة علی النبی، ج ۱، ص ۳۰۹۔ موطا مالک، کتاب السفر، باب ماجاء فی الصلاة علی النبی، ج ۱، ص ۱۷۹۔ مسند احمد، ج ۱، ص ۱۶۲، ج ۳، ص ۷۷، ج ۴، ص ۱۱۸، ۱۱۹، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۳، ج ۵، ص ۲۷۲۔

آئندہ مباحث کے بنیادی نکات

سابقہ مباحث میں ہم نے سنت پیغمبرؐ کے متعلق خلفاء کے رویے کا تفصیلی جائزہ لیا اور اب احیائے سنت کے متعلق ائمہ اہلبیت کے کردار کا جائزہ لیں گے اور ہمارا جائزہ چار نکات پر مشتمل ہوگا جن کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) رسول اکرمؐ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لئے قرآن مجید کی تفسیر، اپنی سنت اور ایسے تمام علوم و معارف جو انسان کو اوج کمال تک پہنچاتے ہیں، امام علیؑ کو تعلیم فرمائے تھے اور ان کے توسط سے یہ علوم و معارف ان کی نسل کے گیارہ ائمہ تک یکے بعد دیگرے پہنچے۔ اس مقصد کے لئے رسول اکرمؐ نے پوری زندگی امام علیؑ کی خصوصی تربیت فرمائی تھی۔
- (۲) اللہ تعالیٰ نے تبلیغ اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے کے لئے امام علیؑ اور ان کے گیارہ فرزندان کو اوصیائے پیغمبرؐ کے عنوان سے معین فرمایا۔ پیغمبر اسلامؐ چاہتے تھے کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگ جان لیں کہ دین کے ہادی و رہبر کون ہیں اور ان کے درد کی دوا کین کے پاس ہے؟ بحکم خدا رسول خداؐ نے واضح بیانات کے ذریعے لوگوں کو بارہ اماموں کی پہچان کرائی۔ امامت کے واضح بیان سے ہی تبلیغ دین کا کام مکمل ہوا اور تمام انسانوں پر خدا کی نعمت پوری ہوئی۔
- (۳) پیغمبر اکرمؐ کی وفات کے بعد آپ کے اوصیاء نے تین صدیوں تک پوری جانفشانی اور جدوجہد سے قرآن مجید کی تفسیر، سنت پیغمبرؐ اور اسلام کے عقائد و احکام پر سے تحریف کے پروں کو ہٹایا اور اللہ تعالیٰ کی توفیقات سے قرآن مجید کی صحیح تفسیر اور سنن اسلامی اور علوم و معارف الہی کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔
- (۴) ائمہ ہدیٰ میں سے ہر امام نے اپنے اپنے دور میں اسلام کے تحفظ کی بھرپور کوششیں کیں تاکہ اسلام تمام لوگوں تک پہنچ سکے اور یہ دین قیامت تک جاری رہ سکے۔

رسول اکرمؐ کی وفات کے بعد جن لوگوں نے مکتبہ خلفاء کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے حیات رسولؐ میں ہی لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ حدیث رسولؐ مت لکھا کرو کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور خوشی اور ناراضگی کی حالت میں

۱۔ رسول اکرمؐ کا قول و عمل "سنت" ہے لیکن مکتبہ خلفاء میں خلفائے ثلاثہ کا عمل بھی رسول اکرمؐ کے عمل کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ (امام) مالک بن انس عمل پیغمبرؐ کی طرح عمل خلفاء کو بھی اسلامی احکام کا مأخذ جانتے ہیں جبکہ مکتبہ اہلبیت بارہ اوصیائے پیغمبرؐ کے فعل کو سنت پیغمبرؐ کا کاشف سمجھتا ہے۔

کئی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں۔

جب رسول اکرمؐ نے زندگی کے آخری لمحات میں ارادہ کیا کہ ایک ایسی تحریر لکھ جائیں جس کی موجودگی میں امت قیامت تک گمراہی سے محفوظ رہ سکے اور اس کام کے لئے کاغذ اور قلم دوات طلب فرمائی تو مکتبہ خلفاء کے بانیوں نے کہا: ”رسول اللہؐ پر بیماری کا غلبہ ہے اور آپ ہندیاں کہہ رہے ہیں۔ ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے۔“

آہ! یہ کتنا دردناک سانحہ تھا!!!

وفات پیغمبرؐ کے بعد ان لوگوں نے حدیث کی نشر و اشاعت پر پابندیاں عائد کر دیں اور یہ پابندیاں ایک صدی تک قائم رہیں۔ پہلی صدی کی پہلی چوتھائی میں ایسا وقت بھی آیا جب حدیث رسولؐ بیان کرنے والے صحابہ کو سخت سزائیں دی گئیں۔

حدیث پیغمبرؐ سنت نبویؐ کا اساسی رکن ہے مگر مکتبہ خلفاء میں اس اساسی رکن کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اس کے برعکس مکتبہ اہلبیت میں حدیث کو یاد کرنے اور اس کی نشر و اشاعت پر روزِ اول سے ہی توجہ دی گئی۔ انشاء اللہ اس کی تفصیل آپ آئندہ صفحات میں ملاحظہ کریں گے۔

یہاں یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ ہم مذکورہ امور کے اثبات کے لئے مکتبہ اہلبیت کی کتب کا حوالہ دیں گے کیونکہ صحیح علمی روش کا یہی تقاضا ہے اور مکتبہ اہلبیت کی روایات کی تائید کے لئے مکتبہ خلفاء کی کتابوں کا حوالہ حاشیہ میں دیں گے جبکہ اس سے قبل مکتبہ خلفاء کے امور کی وضاحت کے لئے ہم نے ان کی معتبر کتابوں کے حوالے دیئے تھے۔

مکتبِ اہلبیت میں سرگزشتِ حدیث

مکتبِ اہلبیت نے پیغمبرِ اکرمؐ کی حیاتِ مبارکہ میں ہی حدیث کی نشر و اشاعت کا آغاز کر دیا تھا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حقائقِ اسلام اور احکامِ اسلام کی بنیاد قرآن حکیم پر ہے اور اس کی تشریح، توضیح اور تفصیل حضرت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے اولین مبلغین کی ذمہ داری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے شارعِ مقدس اسلام پر جو وحی فرمائی آپؐ نے اس کی مکمل تشریح و توضیح اور قیامت تک پیش آنے والے اسلامی احکامات کے متعلق امام علیؑ کو تعلیم دی تھی۔ آپؐ نے اپنی تعلیم کو صرف زبانی حد تک ہی محدود نہیں رکھا تھا بلکہ امام علیؑ کو وہ تعلیمات لکھوا دی تھیں اور انہوں نے ان کو مدون فرمایا تھا۔ پیغمبرِ اکرمؐ نے دو طرح کی مجالس میں امام علیؑ کو تعلیمات منتقل کی تھیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :

الف۔ باقاعدہ مجالسِ تعلیم

امام علیؑ، پیغمبرِ اکرمؐ سے علم سیکھنے کیلئے روزانہ خصوصی وقت لیا کرتے تھے جس کی تفصیل بہت سی کتابوں میں خود ان ہی کی زبانی منقول ہے۔ بطورِ نمونہ ہم کتاب ”کافی“ سے آپؐ کی بیان کردہ گفتگو نقل کرتے ہیں :

میں روزانہ ایک مرتبہ دن اور ایک مرتبہ رات کے وقت رسولِ اکرمؐ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوتا تھا۔ اس وقت آپؐ مجھ سے خلوت میں گفتگو کیا کرتے تھے اور آپؐ جہاں بھی جاتے تھے میں آپؐ کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا اور تمام صحابہؓ رسولؐ جانتے تھے کہ میرے ہوا رسولِ اکرمؐ کسی سے بھی اس طرح کی نشست و برخاست نہیں رکھتے تھے۔

ہماری یہ ملاقاتیں اکثر و بیشتر میرے گھر پر ہی ہوتی تھیں۔ آپؐ میرے ہاں تشریف لاتے اور میں بھی آپؐ کے گھر جایا کرتا۔ جب میں آپؐ کے ہاں جاتا تو آپؐ جس زوجہ کے حجرے میں ہوتے میرے آتے ہی انہیں حجرے سے باہر بھیج دیتے اور مجھ سے خلوت میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس گفتگو میں میرے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب آنحضرتؐ میرے ہاں تشریف لاتے اور مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تو

فاطمہؑ میرے پہلو میں بیٹھی رہتی تھیں۔ آپ نہ تو فاطمہؑ کو گھر سے باہر جانے کا کہتے اور نہ ہی حسنؑ و حسینؑ کو۔ میں ان ملاقاتوں میں جو کچھ آپ سے دریافت کرتا تھا آپ اس کا مکمل جواب دیتے تھے اور جب میں خاموش ہو جاتا اور میرے سوالات پورے ہو جاتے تو آپ اپنی طرف سے گفتگو کا آغاز فرماتے تھے۔

قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں جو اللہ کے رسولؐ پر اتاری ہو مگر یہ کہ آپؐ نے اسے میرے سامنے تلاوت فرمایا اور اس کی وضاحت کی یہاں تک کہ میں نے اسے لکھ لیا اور آپؐ نے مجھے قرآن کی تائید، تفسیر، تاریخ، منسوخ، محکم، تشابہ اور خاص و عام کی تعلیم دی اور آپؐ نے خداوندِ علیؑ اعلیٰ سے دعا کی مجھے اس کے فہم اور یاد رکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ رسول اللہؐ کی دعا کی برکت سے میں نے کتاب خدا کی جس آیت اور جس مطلب کو لکھا اسے کبھی فراموش نہ کیا۔

کافی کی روایت ابھی جاری ہے لیکن ہم اس روایت کو یہیں پر روک رہے ہیں اور حضرت زید بن علی بن حسین (المتوفی ۱۲۰ھ) کی زبانی امام علیؑ کا فرمان نقل کرتے ہیں جس سے بہت سے اذہان میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب بھی مل جائے گا۔ روایت یوں ہے :

حضرت زید بن علیؑ نے کہا کہ امیر المومنینؑ نے فرمایا: میں اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک رسول خداؐ مجھے ان باتوں کی تعلیم نہ دیتے جو اس دن جبریلؑ حلال و حرام، سنت اور اکروہی کے بارے میں لیکر آئے تھے اور آپؐ ہر آیت کے متعلق مجھے خبر دیتے تھے کہ یہ آیت کس چیز یا کس شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

جب حضرت زید نے امام علیؑ کا یہ فرمان نقل کیا تو کسی نے ان سے کہا: جب رسول خداؐ اور امام علیؑ ایک دوسرے سے دور ہوتے تھے اور دونوں کے درمیان مکان کا فاصلہ ہوتا تھا تو پھر رسول خداؐ ہر روز کی وحی کے متعلق امام علیؑ کو کیسے تعلیم دیتے تھے؟

حضرت زید نے جواب میں کہا: جس دن رسول مختارؐ اور ان کے وحی کی ملاقات نہ ہوتی تو آنحضرتؐ مطالبِ وحی کو محفوظ رکھتے اور جب بھی ملاقات ہوتی تو فرماتے کہ ”اے علیؑ! فلاں دن مجھ پر فلاں بات نازل ہوئی اور فلاں دن مجھ پر فلاں مطلب نازل ہوا۔“ اس طرح رسول خدا کھٹے لورئیؑ ان تمام دنوں کی رو داد امام علیؑ سے بیان فرما دیتے تھے۔^۱

اب کافی کی روایت کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ بصائر الدرجات، ص ۹۷، حدیث ۴۔ اس حدیث کی تائید کتب خلفاء کی ان تین روایات سے ہوتی ہے:

سنن نسائی، ج ۱، ص ۱۷۸، باب التصحیح فی الصلاة۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الادب، باب الاستقلال، حدیث ۳۷۰۸۔ مسند احمد،

ج ۱، ص ۸۵، حدیث ۶۳۷ اور ج ۱، ص ۱۰۷، حدیث ۸۴۵، ج ۱، ص ۸۰، حدیث ۶۰۸۔ تاریخ بخاری، ۳/۲/۱۲۱۔

رسول اکرم اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر و نواہی، حلال و حرام خواہ ان کا تعلق موجودہ زمانے سے ہوتا تھا یا آنے والے زمانے سے، میرے لئے بیان فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ سابقہ آسمانی کتابوں میں جو کچھ انبیاء و مرسلین پر نازل ہوا تھا آنحضرتؐ اس کی بھی مجھے تعلیم دیتے تھے اور سابقہ امتوں کی اطاعت و معصیت سے بھی باخبر فرماتے تھے۔ میں نے ان تمام باتوں کو یاد کر لیا اور ان کا ایک حرف بھی کبھی نہیں بھولا۔

اس کے بعد رسول خداؐ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور خدا سے دعا فرمائی کہ وہ میرے دل کو علم و فہم اور حکمت و نور سے بھر دے۔^۱

یہ تھا امام علیؑ اور رسول خداؐ کی باقاعدہ اور روزمرہ مجالس کا خلاصہ۔

ب۔ غیر منظم مجالس تعلیم

سابقہ بحث سے معلوم ہوا کہ امام علیؑ اور رسول خداؐ کے درمیان روزمرہ کی منظم تعلیمی مجالس منعقد ہوتی تھیں جو کہ روزانہ دو بار ہوا کرتی تھیں۔ ان مجالس کے علاوہ رسول خداؐ بعض اوقات خصوصی طور پر بھی امام علیؑ کو حقائق و معارف کی تعلیم کے لئے وقت دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں سنن ترمذی اور مکتب خلفاء کی دیگر مستند کتب کی یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

ترمذی لکھتے ہیں:

جابر بن عبد اللہ انصاری^۲ نے کہا: جنگ طائف میں رسول خداؐ نے علیؑ کو بلایا اور ان کے ساتھ سرگوشی کرنے لگے۔ صحابہ نے (ازراہ اعتراض) کہا: رسول خداؐ کی اپنے ابن عم کے ساتھ سرگوشی کتنی لمبی ہوگئی ہے۔ جب لوگوں کی یہ بات رسول خداؐ نے سنی تو فرمایا کہ میں نے نہیں بلکہ اللہ نے اس سے سرگوشی کی ہے۔^۳

۱۔ مجمع الاسلام شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۲-۶۳۔ علامہ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعہ (طبع قدیم)، ج ۳، ص ۳۹۲، حدیث ۱۔ مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۳۹۲۔ طبری، احتجاج، ص ۱۳۲۔ حسن بن علی بن حسین بن شعبہ حرانی، تہذیب العقول عن آل الرسول، ص ۱۳۱۔ ملاحسن فیض کاشانی، وافی، ج ۱، ص ۶۳۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج ۱، ص ۲۱۰۔ طبقات ابن سعد در حالات حضرت علیؑ، ۱۰۱/۲/۲ میں اس حدیث کی تین مؤید احادیث موجود ہیں اور ان میں سے ایک حدیث (امام) احمد بن حنبل کی قلمی کتاب ”فضائل علی بن ابی طالب“ میں بھی مروی ہے۔

۲۔ یہ وہی جابر ہیں جنہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ حضرت جابر نے ۷۷ھ کے بعد وفات پائی تھی۔

۳۔ حافظ محمد بن یحییٰ ترمذی، سنن ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب امام علیؑ، ج ۱۳، ص ۱۷۳۔ تاریخ بغداد، ج ۷، ص ۳۰۲۔ ابن عساکر، تاریخ مدینہ دمشق ج ۲، ص ۳۱۰۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ، ج ۷، ص ۳۵۶۔ ابن اثیر جزیری، أئند الغاب، ج ۳، ص ۲۷۔ یہی روایت جندب بن ناحیہ (یا ناحیہ بن جندب) کی زبانی ملاطی متقی ہندی کی کنز العمال، مطبوعہ حیدرآباد، ۱۳۱۲ھ، ج ۶، ص ۳۹۹۔ طبع دوم، ج ۱۲، ص ۲۰۰، حدیث ۱۱۲۲ اور محبت طبری، الریاض النضرۃ فی مناقب العشرہ، ج ۲، ص ۲۶۵ میں بھی منقول ہے۔

ترمذی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نحوائے الہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو امام علیؑ کے ساتھ سرگوشی کرنے کا حکم دیا تھا۔
آئیے دیکھیں کہ آخر وہ ایسا کون سا مسئلہ تھا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبؑ کو امام علیؑ کے
ساتھ سرگوشی کرنے کا حکم دیا تھا؟

اس سلسلے میں ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اکرمؐ جنگ میں مصروف تھے اور آپؐ نے امام علیؑ سے
جنگی پالیسی کے متعلق سرگوشی کی ہو۔ مگر یہ امکان صحیح نہیں ہے کیونکہ رسول خداؐ کا یہ معمول تھا کہ آپؐ جنگ کے
متعلق تمام صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ آپؐ نے کسی بھی جنگ کے موقع پر کسی فرد واحد سے مشورہ نہیں کیا۔
جنگ بدر، احد اور خندق کے موقع پر آپؐ نے ایسا ہی کیا تھا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ آنحضرتؐ اور امام علیؑ کی سرگوشی
اسی راز و نیاز کا حصہ تھی جو آپؐ روزانہ امام علیؑ سے کیا کرتے تھے۔

اس سلسلے میں دوسرا امکان وہی ہے جس کا تذکرہ حضرت زید بن علیؑ نے کیا تھا کہ اگر چند روز تک نبی
اور وصی کی ملاقات نہ ہوتی تو پھر جس دن دونوں بزرگوار ملتے تو اس دن رسول خداؐ باقی تمام دنوں کی وحی الہی اور
اوامر و نواہی کے متعلق امام علیؑ کو مطلع کیا کرتے تھے اور عین ممکن ہے کہ جنگ طائف میں حضور اکرمؐ اور امام علیؑ
کی سرگوشی کا تعلق بھی اسی قسم سے ہو۔

رسول خداؐ اور امام علیؑ کی باقاعدہ یا قاعدے سے ہٹ کر ملاقاتوں اور راز و نیاز کا مقصد صرف یہی
ہوتا تھا کہ آپؐ اسلام کے تمام علوم و معارف اور عقائد و احکام امام علیؑ کو خصوصی طور پر سکھاتے تھے۔

آنحضرتؐ نے پہلے وصی کو حکم دیا کہ دوسرے اوصیاء کیلئے احکام لکھیں

امامی شیخ طوسی، بصائر الدرجات اور ینابيع المودۃ میں ہے کہ احمد بن محمد بن علی بن امام محمد باقر علیہ السلام
نے اپنے آباء کی سند سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیؑ سے فرمایا: میں جو کچھ
کہہ رہا ہوں اسے لکھ لو۔

امام علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپؐ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں؟
رسول خداؐ نے فرمایا: تم نہیں بھولو گے۔ مجھے تمہارے متعلق بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ میں نے
خدا سے دعا کی ہے کہ ان علوم کو بہتر حافظے میں رکھے اور تمہیں نسیان میں مبتلا نہ کرے تم اپنے (اکرم امامت میں)

۱۔ اس طرح کی راز و نیاز کی خصوصی مجالس کا اشارہ سورۃ مجادلہ کی آیت نبوی یعنی آیت ۱۲ اور ۱۳ میں بھی کیا گیا ہے۔
مزید تحقیق کے لئے معالم المدرستین، ج ۱، ص ۳۲۲ دیکھئے۔

شریک افراد کے لئے لکھو۔

امام علیؑ نے پوچھا: یا رسول اللہ! میرے شریک کون ہیں؟

رسول خداؐ نے فرمایا: وہ امام تھائے شریک ہیں جو تھادی نسل سے ہوں گے۔ ان کی برکت سے میری امت پر بارانِ رحمت برے گی اور ان کے واسطے سے میری امت کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ان کے وجود کی برکت سے خدا میری امت سے بلاؤں اور آفتوں کو دور کرے گا اور ان کی وجہ سے آسمان سے رحمت الہی نازل ہوگی۔ پھر رسول خداؐ نے اپنی انگشت مبارک سے امام حسنؑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ان میں کا پہلا فرد ہے۔ پھر آپؐ نے امام حسینؑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: امام اس کی نسل سے ہوں گے۔“ ۱

تبلیغ کی دو قسمیں

اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے پیغمبرؐ پر نازل فرمایا ابلاغ کے لحاظ سے اسے دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا حصہ ان مطالب و مفاہیم پر مشتمل تھا کہ زمانہ اور وقت جن کے ابلاغ کا متقاضی تھا اور ان کے بیان کے لئے مناسب شرائط اور حالات موجود تھے۔ ایسے امور کی تبلیغ رسول خداؐ بنفس نفیس اور کسی واسطے کے بغیر خود فرماتے تھے۔ دوسرا حصہ ان مطالب و مفاہیم پر مشتمل تھا جن پر عمل کا ابھی زمانہ نہیں آیا تھا۔ ایسے امور کے لئے رسول خداؐ نے صرف امام علیؑ کو ہی تعلیم دی تھی اور امام علیؑ نے دونوں طرح کے احکام و مطالب کو علیحدہ علیحدہ کتابوں میں تحریر کیا تھا۔

گردشِ لیل و نہار یونہی جاری رہی حتیٰ کہ دونوں دوستوں کی جدائی کا وقت آ گیا۔ وصیؑ اور نبیؐ کی جدائی کے لمحات قریب سے قریب تر ہو گئے تو رسول خداؐ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں امام علیؑ سے انتہائی اہم نشست کی اور تعلیمات الہی کا آخری حصہ بھی ان کے سپرد کیا۔

آخری تعلیمی نشست

عبداللہ بن عمرو بن عاص کا بیان ہے:

رسول خداؐ نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ میرے بھائی کو میرے پاس بلاؤ۔ امام علیؑ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول خداؐ نے اپنی چادر علیؑ پر ڈالی اور انہیں اپنے انتہائی قریب کیا پھر ان سے بڑی

۱۔ ابی طوسی (مطبوعہ نعمان، نجف ۱۳۸۳ھ، ج ۲، ص ۵۶۔ بصائر الدرجات، ص ۱۶۷۔ سلیمان ابراہیم قدوسی، نتائج المودۃ، مطبوعہ دار الخلافۃ العثمانیہ، ۱۳۶۲ھ، ص ۲۰۔

آہستگی کے ساتھ گفتگو کی۔^۱

حضرت ام سلمہؓ نے اس داستان کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اس ذات کی قسم! جس کی میں قسم کھایا کرتی ہوں۔ رسول خداؐ سے آخری گفتگو کرنے والے علیؑ ہی تھے۔ صبح کے وقت ہم آنحضرتؐ کی عیادت میں مصروف تھیں۔ آپ بار بار پوچھتے تھے کہ کیا علیؑ آگئے؟ کیا علیؑ آگئے؟ حضرت فاطمہؓ نے کہا: تو کیا آپ نے انہیں کسی کام سے بھیجا ہوا ہے؟

پھر کچھ دیر بعد علیؑ آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ آنحضرتؐ کو علیؑ سے کوئی کام ہے۔ اس لئے میں دوسری ازواج کے ساتھ حجرے سے باہر آگئی اور ہم دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ دوسری عورتوں کی نسبت میں حجرے کے زیادہ قریب تھی۔ رسول خداؐ نے علیؑ کو اپنے انتہائی قریب کیا اور ان کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ اسی دن آنحضرتؐ نے وفات پائی۔ اسی لئے آنحضرتؐ سے آخری گفتگو کرنے والے علیؑ تھے۔^۲

اس روایت کو خود امام علیؑ کی زبانی ملاحظہ فرمائیں:

”پیغمبر خداؐ نے اپنی بیماری کے آخری روز فرمایا کہ میرے بھائی سے کہو کہ میرے پاس آئے۔“

جب میں پہنچا تو آپؐ نے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں آپ کے قریب گیا۔ اس وقت آپ نے میرا سہارا لیا اور اسی حالت میں آپ مجھ سے گفتگو کرتے رہے (اور آپ مجھ سے اتنے قریب تھے کہ) کسی وقت آپ کے لعاب دہن کے مبارک قطرات مجھ تک پہنچتے تھے۔ یہاں تک کہ رسول خداؐ کے وصال کا وقت آ گیا اور آپ نے میری گود میں آخری سانس لی۔^۳

مندرجہ بالا احادیث میں ہم نے دیکھا کہ رسول خداؐ نے اسلام کے تمام علوم و معارف امام علیؑ کو لکھوا دیئے تھے اور ایک مدون کتاب کی صورت میں ان کے پاس ودیعت رکھے تھے تاکہ بعد میں آنے والے ائمہ کے لئے ایک لکھی ہوئی دستاویز موجود ہو۔

۱۔ ابن عساکر، تاریخ مدینہ دمشق، مطبوعہ بیروت، ۱۳۹۵ھ، در حالات امام علیؑ، ج ۲، ص ۲۸۳۔ حافظ ابن کثیر شافعی، تاریخ، ج ۷، ص ۳۵۹۔ ملا علی نقی ہندی، کنز العمال، طبع اول، ج ۶، ص ۳۹۲۔

۲۔ اس حدیث کو حاکم نے مستدرک اور ذہبی نے تلخیص ج ۳، ص ۱۳۹ میں صحیح کہا ہے۔ اس کے علاوہ مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۷۱ میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان یہ ہے ”کان اقرب الناس عهدا برسول اللہ“ اور اس باب میں انہوں نے چند اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ وقت آخر امام علیؑ ہی آنحضرتؐ کے قریب تر تھے۔ علاوہ ازیں مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶، ص ۳۲۸۔ حافظ علی بن ابی کبرئیتی، مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۱۲۔ کنز العمال، طبع دوم، ج ۱۵، ص ۱۲۸، باب فضائل علی بن ابی طالب، حدیث ۳۷۴۔ تذکرہ خواص الامۃ، باب حدیث النجوى والوصیۃ میں فضائل احمد بن حنبل سے یہی حدیث نقل کی ہے۔

۳۔ ابن سعد، طبقات الکبریٰ باب من قال توفی رسول اللہ فی حجر علی بن ابیطالب، ج ۲، ق ۲، ص ۵۱، مطبوعہ یورپ۔

جامعہ — یا امام علیؑ کی کتاب

بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیؑ علیہ السلام کے پاس کئی ایسی کتابیں تھیں جن میں اسلام کے معارف و احکام درج تھے۔ ہم ان کتابوں میں سے صرف ایک کتاب کے تذکرے پر اکتفا کرتے ہیں جسے احادیث و روایات میں ”جامعہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یہ کتاب رسول خداؐ نے لکھوائی تھی جو امیر المومنینؑ نے اپنے دست مبارک سے تحریر کی تھی۔ بعض روایات میں ”کتاب علیؑ“ کے الفاظ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ان الفاظ سے بھی یہی کتاب مراد ہوتی ہے۔ اصول کافی اور بصائر الدرجات میں ابوبصیرؑ کا قول درج ہے جسے ہم کافیؑ سے نقل کرتے ہیں۔

ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: میں آپ پر قربان جاؤں! مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ یہاں کوئی دوسرا تو ہماری باتیں سننے والا نہیں ہے؟

امامؑ نے ساتھ والے دروازے کا پردہ ہٹایا اور پھر مجھ سے فرمایا: ابو محمد! تمہیں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ میں نے کہا: میں قربان جاؤں! آپ کے شیعہ احادیث کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول خداؐ نے امام علیؑ کے سامنے علم کا ایک دروازہ کھولا تھا اور اسی ایک دروازے سے ایک ہزار دوسرے دروازے کھل گئے تھے۔

امامؑ نے جواب میں فرمایا: اے ابو محمد! ہمارے پاس جامعہ ہے۔ لوگ کیا جانیں کہ جامعہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میں صدقے جاؤں! جامعہ کیا ہے؟

امامؑ نے فرمایا: وہ ایک صحیفہ ہے جس کا طول رسول خداؐ کے ہاتھ کے مطابق ستر ہاتھ کا ہے اور اس کا ایک ایک مطلب رسول خداؐ کی زبان مبارک سے ادا ہوا اور امیر المومنینؑ نے اسے اپنے دست مبارک سے تحریر کیا تھا۔ اس صحیفے میں تمام حلال و حرام کا ذکر ہے اور لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے یا ہوگی اس کے متعلق گفتگو کی گئی ہے یہاں تک کہ جسم پر ایک ہلکی سی خراش کی دیت کا بھی ذکر موجود ہے۔

اس وقت آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: اے ابو محمد! اجازت دیتے ہو؟

۱۔ رواق حدیث میں دو ابوبصیر گزرے ہیں۔ ایک کا نام یحییٰ بن ابوالقاسم تھا۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی۔ وہ امام باقرؑ اور امام صادقؑ کے اصحاب میں سے تھے۔ جب کتب حدیث میں مطلقاً ابوبصیر کے الفاظ وارد ہوں تو یہی ابوبصیر مراد ہوتے ہیں۔

۲۔ مجمع الاسلام شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۲۳۹۔ بصائر الدرجات، ص ۱۵۱ تا ۱۵۳۔ ملا حسن فیض کاشانی، وافی، ج ۲، ص ۱۳۵۔ یہ طولانی روایت ہم نے یہاں بقدر ضرورت نقل کی ہے۔ ابوبصیر سے منقول دوسری روایت میں تھوڑا سا لفظی اختلاف ہے۔

بصائر الدرجات، ص ۱۳۹ تا ۱۵۲، حدیث ۷۔ ص ۱۳۲، حدیث ۱۔ وافی، ج ۲، ص ۱۳۵۔

میں نے جواب دیا: میں قربان! میرا تمام جسم آپ کے اختیار میں ہے۔

پھر آپ نے میرے کندھے پر زور دیا اور فرمایا: ”حتیٰ کہ اس کی ریت کا بھی“ آپ نے یہ بات ذرا ناراض لہجے میں فرمائی۔

میں نے کہا: خدا کی قسم! یہ واقعی علم ہے۔

”جامعہ“ اور ”کتاب علی“ کا تذکرہ بہت سی روایات میں موجود ہے البتہ ہم یہاں صرف اسی ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔

اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک امام اپنی وفات کے وقت امام علیؑ کی کتابوں کو بالعموم اور ”جامعہ“ کو بالخصوص کس طرح دوسرے امام کے سپرد کرتا تھا؟

شیخ کلینی نے اصول کافی میں سلیم بن قیسؓ سے نقل کیا:

میں امام حسنؑ کے نام امام علیؑ کی وصیت کا شاہد تھا۔ آپ نے وصیت مکمل کرنے کے بعد امام حسنؑ، محمد حنفیہؑ اور اپنے تمام بیٹوں اور اپنے ممتاز شیعوں اور اہل خاندان کو اس کا گواہ مقرر کیا۔ پھر اس وقت آپ نے کتاب اور اپنے ہتھیار امام حسنؑ کے سپرد فرمائے اور کہا:

بیٹا! رسول خداؐ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی طرح سے تمہیں اپنا وصی مقرر کروں اور کتابیں اور ہتھیار تمہارے سپرد کروں جس طرح سے رسول خداؐ نے مجھے اپنا وصی مقرر کیا تھا اور کتابیں اور ہتھیار میرے حوالے کئے تھے۔ اس کے ساتھ رسول خداؐ نے مجھے یہ بھی حکم دیا تھا کہ میں تمہیں یہ حکم دوں کہ جب تمہارا وقتِ آخر آئے تو تم یہ چیزیں اپنے بھائی حسینؑ کے حوالے کرو۔

اس کے بعد امیر المومنینؑ نے امام حسینؑ سے فرمایا: رسول خداؐ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان تبرکات کو اپنے بیٹے (زین العابدینؑ) کے حوالے کرو۔

پھر امام علیؑ نے امام زین العابدینؑ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: رسول خداؐ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم یہ امانتیں اپنے بیٹے محمد (باقرؑ) کے حوالے کرنا اور میری اور رسول خداؐ کی طرف سے انہیں سلام کہنا۔^۱

کافی اور بصائر الدرجات میں حمرانؓ کی روایت ہے کہ میں نے امام باقرؑ سے اس سرِ بھر صحیفے کے

۱۔ سلیم بن قیسؓ ابو صادق ہلالی عامری اصحاب امیر المومنینؑ میں سے تھے۔ انہوں نے امام سجادؑ تک کا زمانہ پایا تھا۔ قاموس الرجال، ج ۳، ص ۳۳۵۔

۲۔ مجمع الاسلام شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۲۹۷۔ ملاحسن فیض کا شانی، وانی، ج ۲، ص ۷۹۔

۳۔ حمران بن ایمن شیبانی کی کنیت ابو حمزہ یا ابو الحسن تھی اور وہ تابعی تھے۔ باوثوق اور مقبول انسان تھے۔ انہوں نے امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ سے احادیث روایت کی ہیں۔ قاموس الرجال، ج ۳، ص ۳۱۳۔

متعلق پوچھا جو ام المومنین ام سلمہؓ کے پاس امانت رکھوایا گیا تھا اور لوگ اس کے متعلق مختلف باتیں کر رہے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: جب رسول خداؐ نے وفات پائی تو ان کا علم، ہتھیار اور جو کچھ بھی آنحضرتؐ کے پاس (میراثِ امامت کا) سامان تھا وہ سب کا سب امیر المومنینؑ نے میراث میں حاصل کیا۔ آنحضرتؐ کے یہ علوم و معارف اور ہتھیار (امیر المومنینؑ کے پاس رہے) تا آنکہ وہ امام حسنؑ کو اور بعدہ امام حسینؑ کو ملے۔ اور جب ہمیں دشمنوں کے غلبے کا اندیشہ ہوا تو میرے دادا امام حسینؑ نے وہ سامان جناب ام سلمہؓ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا۔ میرے بابا علیؑ بن الحسینؑ نے وہ سامان جناب ام سلمہؓ سے واپس لے لیا تھا۔ میں نے کہا: بہت اچھا! ان کے بعد یہ سامان آپ کے پدر بزرگوار تک اور ان کے بعد آپ تک پہنچا۔ امام محمد باقرؑ نے فرمایا: ہاں! ایسا ہی ہے۔^۱

عمر بن ابانؓ کی روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس سربراہ صحیفے کے متعلق پوچھا جو ام المومنین ام سلمہؓ کے پاس رکھوایا گیا تھا اور لوگ اس کے متعلق مختلف باتیں کرتے تھے تو امامؑ نے جواب دیا: جب رسول خداؐ رفیقِ اعلیٰ کے پاس چلے گئے تو ان کا علم، ہتھیار اور جو کچھ (میراثِ امامت) آپ کے پاس تھا وہ سب امام علیؑ کو ملا تھا اور آپ کے پاس رہا۔ بعد میں وہ سامان ان کے فرزند امام حسنؑ کو اور ان کے بعد امام حسینؑ کو ملا۔^۲

(یہ سن کر میں صبر نہ کر سکا اور امامؑ کے فرمان کے بعد) میں نے عرض کیا: (وہ تبرکاتِ امامت) امام حسینؑ کے بعد امام زین العابدینؑ اور ان کے بعد امام محمد باقرؑ اور ان کے بعد آپ تک پہنچے؟ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ہاں! ایسا ہی ہے۔

کتاب الغیۃ شیخ طوسی، مناقب ابن شہر آشوب اور بحار الانوار میں ”فضیل“ سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: جب امام حسین علیہ السلام نے سفر عراق کا ارادہ کیا تو انہوں نے رسول خداؐ کا وصیت نامہ، کتابیں اور دوسری اشیاء جناب ام سلمہؓ کے پاس بطور امانت رکھیں اور فرمایا کہ نانی جان! جب میرا بڑا بیٹا آپ سے یہ امانت طلب کرے تو اس کے سپرد کر دیجئے گا۔

امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدینؑ، جناب ام سلمہؓ کے پاس گئے تو انہوں

۱۔ محمد الاسلام شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۲۳۵۔ بصائر الدرجات، ص ۱۷۷۔ ملاحسن فیض کاشانی، وافی، ج ۲، ص ۱۳۲۔

۲۔ ابو جعفر، عمر بن ابان کلبی کوئی کا تعلق امام جعفر صادق کے اصحاب سے تھا۔ معجم رجال الحدیث، ج ۱۳، ص ۱۲۔

۳۔ محمد الاسلام شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۲۳۶۔ بصائر الدرجات، ص ۱۷۷۔ ملاحسن فیض کاشانی، وافی، ج ۲، ص ۱۳۳۔

۴۔ ابوالقاسم، فضیل بن یسار بنی نہد کا آزاد کردہ تھا۔ وہ امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے تھا۔ قاموس الرجال، ج ۷، ص ۳۴۳۔

نے امام حسین علیہ السلام کی تمام امانتیں ان کو لوٹا دیں۔^۱

کتاب کافی، اعلام الوری، مناقب ابن شہر آشوب اور بحار الانوار میں ابوبکر حضرمیؓ سے روایت ہے۔ یہ روایت کافی میں اس طرح مرقوم ہے:

امام حسینؑ جب عراق جانے لگے تو انہوں نے کتابیں اور وصیت نامہ جناب ام سلمہؓ کے پاس بطور امانت رکھے اور جب امام زین العابدینؑ واپس (شام سے مدینہ) آئے تو انہوں نے وہ امانتیں ان کو لوٹا دیں۔^۲ اس کے علاوہ ایک اور وصیت نامہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ کر بلا لے کر گئے تھے۔ یہ وہ وصیت نامہ تھا جو ایک امام دوسرے امام سے بطور میراث حاصل کرتا ہے۔ امام حسینؑ نے وہ وصیت نامہ اپنی بیٹی فاطمہؑ کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ انہوں نے بعد میں وہ وصیت نامہ امام زین العابدینؑ کے سپرد کیا تھا۔

امام حسینؑ نے وہ وصیت نامہ اپنی بیٹی کے پاس اس لئے امانت رکھوایا تھا کیونکہ امام زین العابدینؑ سخت بیمار تھے۔

امام محمد باقرؑ اور میراثِ امامت

کافی، اعلام الوری، بصائر الدرجات اور بحار الانوار میں عیسیٰ بن عبداللہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے یہ روایت کی ہے کہ جب امام زین العابدینؑ نے وقتِ آخر اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے فرزندوں پر نظر کی اور امام محمد باقرؑ سے فرمایا: اے محمدؑ! اس صندوق کو اٹھاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ۔ اس کے بعد امامؑ نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: اس صندوق میں درہم و دینار نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ خزانہ علم سے لبریز ہے۔^۳

علاوہ ازیں بصائر الدرجات اور بحار الانوار میں اسی عیسیٰ بن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: امام زین العابدینؑ نے اپنی وفات سے قبل ایک نوکرا یا صندوق اپنے پاس منگوایا اور اپنے

۱۔ کتاب الغیۃ، مطبوعہ تبریز، ۱۳۲۳ھ، ص ۱۲۸۔ ابن شہر آشوب، مناقب، ج ۳، ص ۱۷۲۔ بحار الانوار، ج ۲۶، ص ۱۸، حدیث ۳۔

۲۔ ان کا نام عبداللہ بن محمد تھا اور انہوں نے امام جعفر صادقؑ سے بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ قاموس الرجال، ج ۱۶، ص ۱۵۔

۳۔ کافی، ج ۱، ص ۳۰۴۔ اعلام الوری، ص ۱۵۲۔ بحار الانوار، ج ۲۶، ص ۱۸۔ ابن شہر آشوب، مناقب، ج ۳، ص ۱۷۲۔

۴۔ عیسیٰ بن عبداللہ بن عمر بن علی بن ابی طالب امام صادقؑ کے صحابی تھے۔ انہوں نے آپ سے بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ قاموس الرجال، ج ۷، ص ۲۷۵۔

۵۔ کافی، ج ۱، ص ۳۰۵، حدیث ۲۔ اعلام الوری، ص ۲۶۰۔ بصائر الدرجات، ص ۴۴۔ بحار الانوار، ج ۲۶، ص ۲۲۹۔ وافی، ج ۲، ص ۸۳۔

فرزند سے فرمایا: اے محمد! اس صندوق کو لے جاؤ۔

وہ اس صندوق کو چار افراد کی مدد سے لے گئے۔

جب امام زین العابدینؑ کی وفات ہوئی تو میرے باقی بچا اس صندوق کے مال میں سے اپنا حصہ

مانگنے میرے والد کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس میراث میں سے ہمارا حصہ ہمیں دے دیں۔

امام باقرؑ نے ان سے فرمایا: بخدا! اس صندوق میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں تمہارا حصہ

ہوتا تو وہ (میرے والد) اسے میرے سپرد نہ کرتے۔

(اس کے بعد صادق آل محمدؑ نے فرمایا: اس صندوق میں رسول خداؐ کے ہتھیار اور کتابیں تھیں۔^۱

امام جعفر صادقؑ اور میراثِ امامت

بصائر الدرجات میں زرارہ^۲ سے منقول ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: امام محمد باقرؑ نے اپنے حین

حیات ہی میں وہ میراث اور کتابیں مجھے منتقل کر دی تھیں۔^۳

امام موسیٰ کاظمؑ اور میراثِ امامت

کتاب غیبت نعمانی اور بحار الانوار میں حماد صالح سے منقول ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں

مفضل بن عمر، امام جعفر صادقؑ سے مسائل پوچھ رہے تھے کہ اس دوران ابوالحسن موسیٰ (امام موسیٰ کاظمؑ) تشریف

لائے۔ امام جعفر صادقؑ نے مفضل سے پوچھا: کیا تم (میرے بعد) کتاب علیؑ کے مالک کو دیکھنا چاہتے ہو؟

مفضل نے کہا: بھلا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟

امام جعفر صادقؑ نے امام موسیٰ کاظمؑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ (میرے بعد) کتاب علیؑ کا

مالک اور وارث ہے۔^۴

۱۔ مجمع الاسلام شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۰۵، حدیث ۱۔ ملاحسن فیض کاشانی، وافی، ج ۲، ص ۸۲۔ بصائر الدرجات، ص ۱۶۵۔

۲۔ امین الاسلام ابوعلی فضل بن حسن بن فضل التوفیقی ۵۳۸ھ، اعلام الوری، ص ۲۶۰۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۶، ص ۲۲۹۔

۳۔ زرارہ کا نام عبدرہ اور کنیت ابوالحسن تھی۔ ان کے والد کا نام امین تھا اور بنی شیبان کے آزاد کردہ تھے۔ زرارہ کو فہ میں

رہتے تھے۔ انہوں نے امام جعفر صادقؑ سے روایات نقل کی ہیں۔ ان کی وفات ۱۵۵ھ میں ہوئی۔ قاموس الرجال، ج ۴، ص ۱۵۴۔

۴۔ بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۱۵، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲۔

۵۔ نعمانی، کتاب الغیبت، ص ۱۷۷۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۸، ص ۲۲، حدیث ۳۴۔

امام علی رضاؑ اور میراث امامت

شیخ کلینی کی کافی، شیخ مفید کی ارشاد، شیخ طوسی کی کتاب الغیۃ اور علامہ مجلسی کی بحار الانوار میں امام موسیٰ کاظمؑ سے مروی ہے کہ میرا بڑا بیٹا علیؑ میری تمام اولاد میں سب سے زیادہ نیک ہے۔ وہ مجھے تمام اولاد میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر کتاب جفر کا مطالعہ کرتا ہے اور نبی یا اس کے وصی کے سوا آج تک کسی نے اس کتاب پر نظر نہیں ڈالی۔^۱

ائمہ اہلبیت کا ”جامعہ“ سے رجوع کرنا

سب سے پہلے جس امام نے کتاب امیر المؤمنین کی طرف اشارہ کیا اور اس کے متعلق لوگوں کو بتایا وہ امام زین العابدینؑ تھے اور یہی بات الکافی، من لایحضرہ الفقیہ، تہذیب، معانی الاخبار اور وسائل الشیعہ کی روایات سے مستفاد ہوتی ہے۔ ہم اس مطلب کو کافی سے نقل کر رہے ہیں۔

ابان بن تغلب^۲ سے مروی ہے کہ اس نے کہا: امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک مرنے والے نے اپنے مال میں سے کچھ کی وصیت کی ہو (یعنی اس نے مال کی مقدار مقرر نہ کی ہو بلکہ یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا کچھ مال فلاں مد میں صرف کیا جائے اور اس نے مقدار کی بجائے شئیٰ مین مالیٰ جیسے مبہم الفاظ استعمال کئے ہوں) تو اس کے مال کا کتنا حصہ وصیت میں سے خرچ کیا جائے گا؟

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: کتاب علیؑ میں لفظ شئیٰ سے مراد چھٹا حصہ ہے۔^۳

نیز خصال، عقاب الاعمال اور وسائل الشیعہ میں امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ کتاب علیؑ میں مذکور ہے کہ جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں گی وہ اپنی زندگی میں ان کا نقصان دیکھ لے گا:

(۱) سرکشی کرنا (۲) قطع رحمی کرنا (۳) جھوٹی قسم کھانا۔^۴

۱۔ مکتبہ الاسلام شیخ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۱۱۔ محمد بن محمد بن نعمان عکبری (شیخ مفید المتوفی ۴۱۳ھ)، ارشاد، ص ۲۸۵۔

شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی، کتاب الغیۃ، ص ۲۸۔ ملا حسن فیض کاشانی، وافی، ج ۲، ص ۸۳۔ بصائر الدرجات، ص ۱۶۳، حدیث ۹۴۷۔

۲۔ ابان بن تغلب بن رباح ابوسعید مہر بنی جریر کے آزاد کردہ تھے۔ انہوں نے امام زین العابدینؑ، امام باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ سے روایت کی تھی۔ انہیں امام جعفر صادقؑ سے روایت کرنے پر سرزنش بھی گئی تو انہوں نے کہا: میں بھلا ان سے روایت کیوں نہ کروں کہ میں نے جب بھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ”فَإِنْ زَسَّوْا اللَّهَ“ کہہ کر جواب دیا۔

۳۔ مکتبہ الاسلام شیخ کلینی، الکافی، ج ۷، ص ۴۰، حدیث ۱۔ صدوق، مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيْه، ج ۳، ص ۱۵۱۔ صدوق، معانی الاخبار، ص ۲۱۷۔ شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی، تہذیب، ج ۹، ص ۲۱۱، حدیث ۸۳۵۔ علامہ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعہ، ج ۱۳، ص ۳۵۰، حدیث ۳۔

۴۔ شیخ صدوق، خصال، ص ۱۴۳۔ شیخ صدوق، عقاب الاعمال، ص ۲۶۱۔ علامہ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعہ، ج ۱۶، ص ۱۱۸۔

امام جعفر صادقؑ نے چاند کی پہلی تاریخ کے اثبات کے متعلق کتاب علیؑ کی طرف اشارہ کیا تھا۔^۱
 مذکورہ دو موارد کے علاوہ ہماری تحقیق کے مطابق امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ نے انتالیس مقامات پر کتاب علیؑ کا حوالہ دیا تھا۔^۲

امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ نے صرف کتاب علیؑ کے حوالے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے کئی بار اسے گھر سے منگوا کر ان اصحاب کو اس کی زیارت بھی کرائی اور اس کے کچھ مطالب بھی پڑھ کر سنائے تھے:

(۱) زرارہ (۲) محمد بن مسلمؑ (۳) عمر بن اذینہؑ (۴) ابوبصیر
 (۵) ابن بکیرؑ (۶) عبدالملک بن اعینؑ (۷) معتبؑ

اور کئی بار ایسا اتفاق بھی ہوا کہ امام باقرؑ اور امام صادقؑ نے مکتب خلفاء کے پیروکاروں کے سامنے بھی کتاب علیؑ منگوا کر اس سے اقتباسات پڑھ کر سنائے۔ درج ذیل حدیث اس مطلب کی شاہد ہے:

نقاشی بیان کرتے ہیں کہ عذافر صیرنیؑ حکم بن حنیہؑ کو لے کر امام باقرؑ کی خدمت میں آیا۔ حکم نے گفتگو کا آغاز کیا اور مسائل پیش کئے۔ اگرچہ امام اس کو دیکھ کر خوش نہیں تھے مگر اس کے باوجود آپ اسے جواب دیتے رہے۔ ایک مسئلے میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا (حکم نے امام کے جواب کو قبول نہ کیا)

۱۔ شیخ طوسی، استبصار، ج ۳، ص ۶۳۔ وسائل الشیعیہ، ج ۷، ص ۱۸۳۔

۲۔ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۳۳۶-۳۳۹۔

۳۔ محمد بن مسلم بن ریحان طحان (المتوفی ۱۵۰ھ) کی کثرت ابو جعفر اقصیٰ تھی۔ انہوں نے امام محمد باقرؑ سے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کتاب اربعصانہ مسئلۃ فی ابواب الحلال والحرام کے مؤلف ہیں۔ قاموس الرجال، ج ۸، ص ۳۷۸۔

۴۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام محمد بن عمر بن اذینہ تھا مگر ان کے والد کا نام ان کے نام پر غالب آ گیا۔ ان کا تعلق امام جعفر صادقؑ کے اصحاب میں سے تھا۔ معجم رجال الحديث، ج ۱۳، ص ۲۱۔

۵۔ ابن بکیر کا پورا نام و نسب یہ ہے: ابویٰ عبداللہ بن بکیر بن امین شیبانی۔ احادیث میں انتہائی موثق تھے۔ انہوں نے امام جعفر صادقؑ سے روایت کی تھی۔ قاموس الرجال، ج ۵، ص ۳۹۹۔

۶۔ ابوفراس عبدالملک بن امین شیبانی نے امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ سے احادیث نقل کی ہیں اور امام جعفر صادقؑ کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی۔ قاموس الرجال، ج ۶، ص ۱۸۱۔

۷۔ معتب۔ امام جعفر صادقؑ کے آزاد کردہ تھے۔ عباسی خلیفہ منصور دوانیقی کے حکم پر انہیں ایک ہزار کوڑے مارے گئے جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ قاموس الرجال، ج ۹، ص ۴۷۔ مزید روایات معالم المدرستین، ج ۲، ص ۳۳۹ تا ۳۴۳ میں دیکھیں۔

۸۔ عذافر بن عیسیٰ خزاعی صیرنی نے امام جعفر صادقؑ سے روایات نقل کی تھیں۔ قاموس الرجال، ج ۶، ص ۲۹۵۔

۹۔ حکم بن حنیہ کوئی نے امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ سے احادیث روایت کی ہیں۔ حکم نے ۱۱۳ھ یا ۱۱۴ھ یا ۱۱۵ھ میں ساٹھ برس سے کچھ زیادہ عمر میں وفات پائی۔ مکتب خلفاء کے اصحاب صحاح نے اس سے روایات لی ہیں۔ قاموس الرجال،

ج ۳، ص ۳۷۵۔ شیخ طوسی، تہذیب، ج ۱، ص ۲۹۲۔

تو امام نے اپنے بیٹے سے فرمایا: جاؤ، کتاب علیٰ لے آؤ۔

آپ کا بیٹا ایک بہت بڑی کتاب لے کر آیا جو طومار کی طرح سے لپٹی ہوئی تھی۔ امام نے کتاب کھول کر مسئلہ تلاش کیا اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا: یہ رسول خداؐ نے لکھائی تھی اور امام علیؑ نے لکھی تھی۔

اس کے بعد آپ نے حکم سے فرمایا: اے ابوالاحد تم، سلمہؑ اور ابوالمقدامؑ مشرق و مغرب میں جہاں چاہو چلے جاؤ مگر بخدا جو تلی بخش علم ہم خانوادہ وحی و تنزیل کے پاس ہے اور جسے جبریل امینؑ لائے تھے، اس سے بڑھ کر مطمئن کرنے والا علم تم کہیں اور نہیں پاؤ گے۔^۱

ائمہ اہلبیت کبھی مسئلے کے شرعی حکم کے لئے کتاب علیؑ کا حوالہ دیتے تھے اور کبھی اس کے حوالے کے بغیر اس میں بیان کردہ مسئلہ بیان کرتے تھے۔ ہم نے اس مفہوم کی تفصیل معالم المدرستین میں بیان کی ہے۔^۲ اسی وجہ سے ائمہ اہلبیت کی احادیث میں ایک ہی سند دکھائی دیتی ہے اور تمام ائمہ کی احادیث کا مدرک و مأخذ ایک ہے۔

ہشام بن سالمؓ اور حماد بن عثمانؓ کے علاوہ دیگر رواۃ نے امام جعفر صادقؑ سے یہ روایت کی ہے کہ میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے۔ اور میرے والد کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے۔ اور میرے دادا کی حدیث امام حسینؑ کی حدیث ہے۔ اور امام حسینؑ کی حدیث امام حسنؑ کی حدیث ہے۔ اور امام حسنؑ کی حدیث امیر المومنینؑ کی حدیث ہے۔ اور امیر المومنینؑ کی حدیث رسول خداؐ کی حدیث ہے۔ اور رسول خداؐ کی حدیث۔ فرمان خداوندی ہے۔^۳

۱۔ ابوبیسی سلمہ بن کبیل حضری کوئی نے امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ سے ملاقات کی تھی۔ قاموس الرجال، ج ۴، ص ۴۳۹۔
۲۔ ابوالمقدام کا نام ثابت بن ہرز تھا۔ یہ لوہار پاری تھا۔ اس نے امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ سے ملاقات کی تھی۔ سلمہ اور ابوالمقدام دونوں کا تعلق فرقہ ”بتریہ“ سے تھا۔ یہ لوگوں کو ولایت علیؑ کی دعوت دیتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ لوگ شیخین کی خلافت کو صحیح سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان، طلحہ، زبیر اور بی بی عائشہؓ سے دشمنی رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اولاد علیؑ میں سے جو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قیام کے لئے خروج کرے اس کا ساتھ دینا واجب ہے۔

۳۔ رجال نباشی، ص ۲۷۹۔ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۳۴۳۔

۵۔ ہشام بن سالم، ابو محمد جو ایلی کوئی نے امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے اور ایک کتاب بھی لکھی ہے۔

قاموس الرجال، ج ۹، ص ۳۵۷۔

۶۔ حماد بن عثمانؓ فزاری، امام جعفر صادقؑ، امام موسیٰ کاظمؑ اور امام علی رضاؑ کے اصحاب میں سے تھے اور انہوں نے تینوں ائمہ سے روایات نقل کی ہیں۔ قاموس الرجال، ج ۳، ص ۳۹۷۔

۷۔ کافی، ج ۱، ص ۵۳۔ ارشاد مفید، ص ۲۵۷۔

ایک مرتبہ جابر بن عبد اللہ انصاری نے امام محمد باقرؑ سے کہا تھا کہ آپ جب مجھ سے کوئی حدیث ارشاد فرمائیں تو اس کی سند بھی بیان فرمائیں۔

امامؑ نے فرمایا: میرے والد نے میرے دادا سے اور میرے دادا نے رسول خداؐ سے اور رسول خداؐ نے جبریلؑ سے اور جبریلؑ نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی اور میں جب بھی تم سے کوئی حدیث بیان کروں تو اس کی سند یہی ہے۔^۱

اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے حفص بن بختری بغدادیؒ سے فرمایا تھا تم نے مجھ سے جو کچھ سنا ہے تم اسے میرے والد کی طرف سے بھی بیان کر سکتے ہو اور تم نے جو کچھ مجھ سے سنا ہے اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت کرنے کے مجاز ہو۔^۲

کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا:

هُوَ الَّذِي أَنَا سَأَلْتُ عَنْهُ حَدِيثَهُمْ وَ رَوَيْنَا عَنْ جَبْرِئِيلَ عَنِ الْبَارِي

ان لوگوں سے دوستی رکھ جو اس طرح سے روایت اور حدیث بیان کریں کہ ہمارے نانائے جبریل امینؑ سے اور جبریل امینؑ نے خداوند باری تعالیٰ سے روایت کی۔

مکتب خلفاء میں سرگزشت حدیث

مکتب اہلبیت میں جہاں حدیث کو اتنا استحکام دیا گیا وہیں مکتب خلفاء میں اسکی سرگزشت بڑی دردناک ہے۔ مکتب خلفاء میں عمر بن عبدالعزیزؒ کے عہد خلافت تک حدیث کا لکھنا ممنوع تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیزؒ نے مسند خلافت سنبھالی تو انہوں نے احادیث لکھنے کا حکم جاری کیا اور یوں ایک حرام کام حلال ہو گیا۔ مکتب خلفاء سے وابستہ علماء نے قرن دوم میں حدیث کی تدوین کا کام شروع کیا۔

دوسری صدی کی ابتدا میں محدثین نے جو احادیث جمع کیں اس کے لئے کم از کم چار واسطوں کی ضرورت تھی کیونکہ محدثین میں یہ امر طے شدہ ہے کہ ایک صدی میں ایک حدیث کے لئے چار راویوں کا ہونا لازم و لابد ہے۔ اس امر کی مزید وضاحت کے لئے ہم بطور نمونہ ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

۱۔ شیخ مفید، امالی، ص ۲۶۔

۲۔ حفص بن بختری بغدادی بنیادی طور پر کوفی کا باشندہ تھا۔ اس نے امام جعفر صادقؑ سے روایات نقل کی تھیں اور اس نے ایک کتاب بھی تالیف کی تھی۔ قاموس الرجال، ج ۳، ص ۳۵۵۔

۳۔ وسائل الشیخ، ج ۳، ص ۳۸۰، حدیث ۸۶۔

فرض کریں جس دور میں عمر بن عبدالعزیزؒ نے کتابتِ حدیث کی اجازت دی، اس وقت کوئی محدث ایک حدیث خود عمر بن عبدالعزیزؒ کی زبانی نقل کرے تو اس کی سند یوں تشکیل پائے گی کہ میں نے یہ حدیث عمرؒ سے سنی۔

۱۔ اور عمر اپنے والد عبدالعزیز سے حدیث بیان کریں گے۔

۲۔ عبدالعزیز اپنے والد مروان سے روایت کریں گے۔

۳۔ مروان، رسولِ خداؐ سے براہِ راست حدیث بیان نہیں کر سکتا کیونکہ آنحضرتؐ کے دورِ حیات میں وہ شیرخوار بچہ تھا۔ اس لئے مروان اس روایت کو اپنے باپ حکم بن ابی عاص سے روایت کرے گا۔

۴۔ حکم بن ابی عاص کو مدنی زندگی میں چند دنوں کے لئے رسولِ خداؐ کی زیارت نصیب ہوئی تھی لہذا وہ براہِ راست رسولِ خداؐ سے روایت کرے گا۔

اس مثال سے واضح ہوا کہ جس دور میں حدیث کی تدوین ہوئی تو اس وقت ایک محدث کو کم از کم چار واسطوں کی ضرورت تھی اور جو حدیث ایک سو سال کے بعد چار واسطوں سے نقل کی جائے تو نجانے وہ کس قدر قابلِ اعتماد ہوگی؟

ہم اپنی بات کی دلیل مکتبِ خلفاء کے محدثین کی زبانی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ذہبی اور ابن کثیر نے بشیر بن سعد سے روایت کی کہ وہ کہا کرتا تھا: لوگو! خدا سے ڈرو اور روایت کرنے میں احتیاط سے کام لو۔ بخدا! میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ہمارے ساتھ ابو ہریرہ کی مجلس میں بیٹھے تھے جبکہ ابو ہریرہ کچھ رسولِ خداؐ کی حدیثیں روایت کرتے تھے اور کچھ کعب الاحبار کی باتیں نقل کرتے تھے۔ پھر جب ہم اس مجلس سے اٹھے تو میں نے اپنے کئی ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ کعب الاحبار کی روایت کو رسولِ خداؐ کی حدیث کہہ کر بیان کر رہے تھے۔^۱

اگر خدا نخواستہ اور بالفرض ہمارے پاس اس امر کی کوئی دلیل نہ ہو کہ پیغمبرِ اکرمؐ نے اسلام کے جملہ علوم و معارف لکھوا کر اپنے بارہ اوصیاء کے سپرد کئے تھے تو بھی قرآن و سنت یعنی عقائد و احکام کی تفسیر کے لئے مسلمانوں کے پاس ان بارہ اوصیاء کی طرف رجوع کرنے کے ہوا کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ پیغمبرِ اکرمؐ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ ان کے بعد ان کے بارہ وصی امت کے رہنما ہوں گے۔

۱۔ حافظ ابن کثیر شافعی، تفسیر القرآن العظیم، ج ۳ ص ۱۰۴۔ ابو ہریرہ کے تفصیلی حالات ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی، سر اعلام النبلاء، ج ۴، ص ۴۳۶ اور حافظ ابن کثیر شافعی، البدایہ والنہایہ المعروف بہ تاریخ ابن کثیر، ج ۸، ص ۱۰۹ پر دیکھیں۔

پیش گفتار دوم

امامت کے متعلق اس بحث کے آغاز پر ہم سنی اور شیعہ مکتب کے افکار کی اساس کا جائزہ لیں گے۔

رسول اکرم کی وفات سے لے کر آج تک عالم اسلام میں دو مکاتب فکر پائے جاتے ہیں:

(۱) مکتب خلافت۔ (۲) مکتب امامت۔

مکتب خلافت کا نظریہ ہے کہ پیشوا اور رہنما انتخاب کے ذریعے مقرر ہوتا ہے۔

مکتب امامت کا نظریہ ہے کہ امت کے پیشوا اور رہنما پیغمبر اکرم کے وصی ہیں۔ یہ امر وصایت خدا کے

تقرر اور پیغمبر اکرم کی خبر سے انجام پاتا ہے۔ لوگوں کو امام کے انتخاب کا کوئی حق نہیں ہے۔

جو گروہ انتخاب کا قائل ہے اس کا عقیدہ ہے کہ یہ انتخاب لوگوں کے ذریعے سے انجام پاتا ہے اور

پیغمبر اکرم کے بعد لوگوں کو ان کے جانشین منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔

مکتب امامت کا عقیدہ ہے کہ خدا انتصاب کے ذریعے اوصیاء مقرر فرماتا ہے اور رسول بھی اپنا جانشین

خود مقرر نہیں کرتا اور نہ ہی امت کو جانشین رسول کے انتخاب کا حق ہے۔ امام کو خدا مقرر کرتا ہے اور رسول اس

تقرر کی خبر دیتا ہے۔

دونوں مکاتب فکر کے نظریات کے تفصیلی جائزے سے قبل دو نکات کا بیان کرنا انتہائی اہم ہے:

(۱) مکتب خلافت کے علماء نے بہت سی ایسی کتابیں تحریر کی ہیں جن میں حکومت سازی کے قواعد و قوانین

اور اس کے لئے ضروری امور، حاکم کے فرائض، رعایا پر اسلامی حکومت کے حقوق اور اسلامی حکومت پر رعایا کے

حقوق، مزید یہ کہ والی اور وزیر کا انتخاب کیسے ہونا چاہئے، امام جمعہ اور قاضی کیسے ہونا چاہئے، مالیات کی وصولی کا

طریقہ کار کیا ہونا چاہئے اور زکوٰۃ، خراج اور جزیہ کی مقدار کیا ہونی چاہئے اور مذکورہ مالیات کس سے وصول کئے

جائیں اور کیسے وصول کئے جائیں جیسے احکام موجود ہیں اور مذکورہ کتابیں مکتب خلفاء کے مستند اور مسلم علماء نے

تحریر کی ہیں۔ ہم خلیفہ کے انتخاب کے طریقہ کار کے متعلق ان ہی کتابوں سے استفادہ کریں گے اور بتائیں گے

کہ مکتب خلفاء میں خلیفہ کے انتخاب کا کیا طریقہ ہے؟

(۲) ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ خلیفہ کی اصطلاح کا لفظی و معنوی مفہوم کیا ہے اور شریعت میں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اہل شریعت کی اصطلاح میں اس لفظ کا کیا مفہوم ہے؟

(۱) خلیفہ کے لغوی معنی

ابن اثیر لکھتے ہیں کہ ”خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی نیابت اور جانشینی کرے۔“^۱
راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ”خلافت کسی کی نیابت کو کہا جاتا ہے۔“^۲

قرآن مجید میں کئی مقامات پر خلیفہ کی جمع ”خلاف“ اور ”خلفاء“ استعمال ہوئی ہے اور وہ اسی لغوی معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے: وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ۔ اس نے تمہیں قومِ نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا۔ (سورۃ اعراف: آیت ۶۹)

رسول اکرمؐ کی بعض احادیث میں ہمیں یہ لفظ اسی لغوی معنی میں دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً آپؐ نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِيْ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِيْ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِيْ خُدا! میرے خلفاء پر رحم فرما۔ خُدا! میرے خلفاء پر رحم فرما۔ خُدا! میرے خلفاء پر رحم فرما۔

لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ کے خلفاء کون ہیں؟

آپؐ نے فرمایا: اَلَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ بَعْدِيْ يَزُوُّوْنَ حَدِيْثِيْ وَسُنَّتِيْ....^۳ میرے خلفاء وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیث و سنت کو بیان کریں گے۔

۱۔ نہایۃ اللغة مادہ ”خلف“۔

۲۔ راغب اصفہانی، مفردات القرآن مادہ ”خلف“۔

۳۔ شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص ۴۷۔ ابن قتیبہ دینوری، معیون الاخبار، مطبوعہ نجف، ج ۲، ص ۳۶۔

شیخ صدوق، من لایحضرہ الفقیہ، تحقیق علی اکبر غفاری، ج ۳، ص ۲۲۰۔ علامہ مجلسی، بحار الانوار، ج ۲، ص ۱۵۲، حدیث ۷۔ کتب خلفاء کے مصادر کیلئے دیکھیں: رامہرزی، المحدث الفاضل، باب فضل الناقل عن رسول اللہ، ص ۱۶۳۔ قاضی، قواعد الحديث، باب فضل راوی الحديث، طبع دوم، ص ۳۸۔ خطیب بغدادی، شرف اصحاب الحديث، باب کون اصحاب الحديث خلفاء الرسول، ص ۳۰۔ ابن عبد البر، جامع بیان العلم، ج ۱، ص ۵۵۔ البیہقی، اخبار اصحابنا، ج ۱، ص ۸۱۔ سیوطی، الفتح الکبیر، نقل از البیہقی، ج ۱۰، ص ۲۳۳۔ ملا علی قاضی ہندی، کنز العمال، کتاب العلم، باب آداب العلم، فصل روایۃ الحديث و آداب الکتابۃ، نقل از امیر المومنین علیؑ و ابن عباسؓ، طبع دوم، ج ۱۰، ص ۱۳۸ تا ۱۳۳، حدیث ۱۰۷۶، ۱۱۲۷، ج ۱۰، ص ۱۸۱، حدیث ۱۴۰۷۔ قاضی عیاض، الالمام، باب شرف علم الحديث و شرف اہلہ، ص ۱۱۔

(ب) مسلمانوں میں خلیفہ کی اصطلاح

گزشتہ بحث میں ہم نے بتایا تھا کہ زمانہ پیغمبرؐ میں کچھ چیزوں کے نام رکھے گئے تھے اور یہ نام یا پیغمبر اکرمؐ نے تجویز کئے تھے یا خداوند عالم نے وہ نام تجویز کئے تھے اور پیغمبر اکرمؐ نے ان کی تبلیغ فرمائی تھی۔ اس طرح کے ناموں کو مُصْطَلَحَاتِ اسلامی یا مُصْطَلَحَاتِ شرعی کہا جاتا ہے۔^۱ یعنی ایسی اصطلاحات یا ایسے نام جو شریعت اور صاحب شریعت کی طرف سے منتخب ہوئے ہوں۔

اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے نام بھی ہیں جنہیں مسلمانوں یا علمائے اسلام نے ایک مخصوص مفہوم کے لئے وضع کیا ہے۔ ایسے ناموں کو مُصْطَلَحَاتِ مُتَشَرَّعَہ یا مُصْطَلَحَاتِ مُسْلِمِین کہا جاتا ہے۔ مسلمان حکمران کے لئے لفظ خلیفہ شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کے زمانے میں خلیفہ کا یہ مفہوم نہیں تھا۔ لفظ خلیفہ موجودہ معنی میں مسلمانوں کا وضع کردہ ہے اور مکتب خلفاء نے اسے رائج کیا ہے۔ مکتب خلفاء میں جسے رسول خداؐ کی جانشینی کے لئے منتخب کیا گیا تھا، اسے لفظ ”خَلِیفَةُ الرَّسُولِ“ سے تعبیر کیا گیا اور بعد میں بطور اختصار لفظ ”خلیفہ“ مروج ہوا۔

مکتب خلفاء کے پیرو اپنے حاکم اور سلطان کو لفظ ”خَلِیفَةُ اللَّهِ“ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ بہر نوع خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ اللہ کے الفاظ کو مختصر کر کے خلیفہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(ج) اسلام میں خلیفہ کی اصطلاح

قرآنی آیات اور اسلامی روایات پر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی اصطلاح میں خلیفۃ اللہ کا خطاب اس شخص کو دیا گیا جسے اللہ نے اس زمانے کے لوگوں کو تبلیغ اسلام کے لئے مقرر کیا ہو۔ خواہ وہ نبی ہو یا کسی نبی کا وصی ہو جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے: **يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ**۔ (سورہ ص: آیت ۲۶) اس کے علاوہ حضرت آدمؑ کے قصے میں ارشاد ہوا ہے: **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیفَةً**۔ (سورہ بقرہ: آیت ۳۰) ان دونوں آیات میں لفظ خلیفہ مذکورہ معنی میں استعمال ہوا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ ہر دور کے اس رہبر و پیشوا کو کہا جاتا ہے جو دین کی تبلیغ اور اس کی حفاظت اور احکام الہی کو پہنچانے پر مامور ہو اور لوگوں پر واجب ہے کہ وہ خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کو پہچانیں اور اسے اپنا مرجع اور پناہ گاہ قرار دیں۔^۲

۱۔ علم اصول فقہ میں اسے ”حقیقت شرعی“ کہا جاتا ہے۔

۲۔ معالم المدرستین، باب مُصْطَلَحَاتِ بَحْثِ الْاِمَامَةِ وَالْخِلَافَةِ۔

مکتب خلفاء میں امامت کا تصور

بحث کے آغاز میں ہم نے امامت کے موضوع پر جن کتابوں کی طرف اشارہ کیا تھا ان میں الاحکام السلطانیہ کو خاص اہمیت حاصل ہے اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ قاضی ماوردی التوفی ۴۵۰ھ اور قاضی ابویعلی التوفی ۴۵۸ھ دونوں اپنے وقت کے قاضی القضاۃ تھے۔ ان دونوں قاضیوں نے مسئلہ امامت پر تفصیلی کتابیں لکھی تھیں اور دونوں کی کتابوں کا نام الاحکام السلطانیہ ہے۔ چنانچہ مذکورہ دونوں حضرات نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلافت — جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا نام ہے تین طرح سے منعقد ہو سکتی ہے:

(۱) کوئی خلیفہ کسی کو اپنا جانشین نامزد کر دے تو جسے وہ نامزد کرے گا اس کی خلافت کسی اشکال کے بغیر صحیح ہوگی۔ مثلاً: اگر ہارون رشید کہہ دے کہ ”میرے بعد امین اور مامون خلیفہ ہوں گے“ تو مسلمانوں کے لئے اس فرمان کو ماننا ضروری ہے کیونکہ دونوں کو ایک شرعی و اسلامی خلیفہ نے نامزد کیا ہے اور اس کے فرمان کو ماننا دینی طور پر واجب ہے۔

اس مثال کے بعد مکتب خلفاء کے دونوں قاضی لکھتے ہیں:

اس طرح کی خلافت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس صورت میں نامزد ہونے والے خلیفہ کی خلافت کے صحیح ہونے پر سب کا اتفاق اور اجماع ہے۔

مکتب خلفاء کے ان دونوں قاضیوں کے پاس اس طرح کی خلافت کے صحیح ہونے کی جو بنیادی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمرؓ کو اپنی جانشینی کے لئے نامزد کیا تھا اور کسی نے بھی اس نظریے کی مخالفت نہیں کی تھی۔ عامۃ المسلمین کی طرف سے اس نامزدگی کو قبول کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے کو جائز اور صحیح سمجھا تھا۔ پہلے خلیفہ کی طرف سے دوسرے خلیفہ کی نامزدگی کے جائز ہونے کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ کو اپنی جانشینی کے لئے نامزد کیا تھا اور

اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس دور کے مسلمانوں نے اس نامزدگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔

مکتب خلفاء میں اس طرح کی خلافت کے صحیح ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔^۱

(۲) لوگ خلیفہ کا انتخاب کریں۔

خلیفہ کے انتخاب کے لئے اہل حل و عقد کی تعداد کتنی ہونی چاہئے؟ اس کے لئے مکتب خلفاء کے علماء

میں اختلاف ہے۔

ماوردی لکھتے ہیں:

اہل علم کی اکثریت کا خیال ہے کہ انتخاب خلیفہ کے لئے پانچ اہل حل و عقد یعنی قوم کے دانا و بیانا افراد

کا ہونا ضروری ہے یا یہ کہ ایک شخص کسی کو منتخب کرے اور چار دوسرے اس کی تائید کریں۔^۲

اس نظریے کے لئے انہوں نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے انعقاد کے وقت

ان پانچ افراد نے اُن کی بیعت کی تھی جس سے اُن کی خلافت کو قانونی اور آئینی جواز حاصل ہو گیا تھا۔

(۱) عمر بن خطابؓ (۲) ابوعبیدہ بن جراحؓ (۳) سالمؓ، ابوحذیفہؓ کا آزاد کردہ

(۴) نعمان بن بشیرؓ (۵) اسید بن حنیفؓ

ستیفہ میں ان پانچ افراد نے ہی بیعت کی تھی اور حضرت ابوبکرؓ مقام خلافت پر فائز ہوئے تھے۔ جب

وہ ستیفہ میں خلیفہ منتخب ہو گئے تو لوگوں کو چار و ناچار ان کی بیعت کرنا ہی پڑی۔^۳ اس دلیل سے معلوم ہوتا ہے

کہ اگر اہل حل و عقد میں سے پانچ افراد کسی کو منتخب کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ کر اس کی بیعت کر لیں تو باقی

مسلمانوں کے لئے اس کی بیعت ضروری ہو جاتی ہے۔

اس نظریے کے صحیح ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے انتخاب خلیفہ کے لئے چھ رکنی شوریٰ

تشکیل دی تھی اور انہوں نے کہا تھا: اگر چھ افراد میں سے پانچ افراد کسی کی خلافت کو تسلیم کر لیں تو وہ خلیفہ قرار

پائے گا۔ مکتب خلفاء سے وابستہ علماء کی اکثریت اس عقیدے سے اتفاق رکھتی ہے۔

۱۔ عربی عبارت ملاحظہ فرمائیں: "وَأَمَّا انْعِقَادُ الْإِمَامَةِ بَعْدَهُ مِنْ قَبْلِهِ فَهُوَ مِمَّا انْعَقَدَ الْأَجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ وَوَقَعَ الْإِتِّفَاقُ

عَلَى صِحَّتِهِ لِأَمْرَيْنِ عَمِلَ الْمُسْلِمُونَ بِهِمَا وَلَمْ يَتَاكَرَوْهُمَا: أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَهْدَ بِهِمَا إِلَى عُمَرَ فَاتَّيَبَتِ الْمُسْلِمُونَ

إِمَامَتَهُ بَعْدَهُ." ماوردی، الاحکام السلطانیہ، ص ۱۰، طبع سوم، مصر ۱۳۹۳ھ۔ قاضی ابویعلیٰ حنبلی، الاحکام السلطانیہ، ص ۲۵، طبع دوم،

مصر ۱۳۸۶ھ۔ قاضی روز بہان، سلوک الملوک دستور حکومت اسلامی، ص ۳۳ تا ۵۵، مطبوعہ حیدرآباد دکن، ۱۳۸۶ھ۔

۲۔ "أَقْلَ مَنْ تَعَقَّدَ بِهِ مِنْهُمْ الْإِمَامَةُ، خَمْسَةٌ يَجْتَمِعُونَ عَلَى عَقْدِهَا، أَوْ يَتَعَقَّدُهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَا الْأَرْبَعَةِ." ماوردی،

الاحکام السلطانیہ، ص ۷۔ قاضی ابویعلیٰ حنبلی، الاحکام السلطانیہ، ص ۲۳۔ قاضی روز بہان، سلوک الملوک، ص ۳۳۔

۳۔ ماوردی، الاحکام السلطانیہ، ص ۷۔ ستیفہ کی تفصیلی روداد کے لئے ہماری کتاب عبد اللہ بن سبا، ج ۱، ص ۷۸ تا ۱۳۹ دیکھیں۔

مکتب خلافت سے وابستہ کچھ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ خلافت بھی عقد ازدواج کی طرح سے ایک عقد ہے جس طرح نکاح کے لئے ایک عقد پڑھنے والے اور دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح خلافت کے انعقاد کے لئے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بیعت کرے اور دو ایسے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جو رضامندی کے اظہار کا اعلان کریں۔

خلیفہ کے تقرر کے لئے اتنے ہی اہل حل و عقد افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔^۱
مکتب خلفاء کے تیسرے گروہ کا کہنا ہے کہ اگر ایک شخص بھی کسی کی خلیفہ کے عنوان سے بیعت کر لے تو بس وہی کافی ہے اور ایک شخص کے انتخاب سے کوئی بھی انسان پوری امت کا خلیفہ بن جاتا ہے۔

اس گروہ کی دلیل یہ ہے کہ رحلت رسولؐ کے وقت عباس بن عبدالمطلب نے امام علیؑ سے کہا تھا: اَمَذُّ يَذْكُ اَبَايَعُكَ فَيَقُولُ النَّاسُ: عَمُّ رَسُولِ اللّٰهِ بَايَعَ ابْنِ عَمِّهِ فَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ اَنْتَانِ۔^۲ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ رسول خداؐ کے چچا نے رسول خداؐ کے ابن عم کی بیعت کر لی ہے لہذا کوئی سے دو افراد بھی آپ کے متعلق اختلاف نہیں کریں گے۔

چنانچہ یہ گروہ کہتا ہے کہ بیعت بھی حاکم شرع کے حکم یا فرمان کی مانند ہے اور جس طرح سے حاکم شرع کا حکم ماننا واجب ہے اسی طرح سے فرد واحد کی بیعت کا ماننا بھی واجب ہے۔

ان دونوں دلیلوں کا ماحصل یہ ہے کہ اگر ایک بھی شخص کسی کو خلیفہ سمجھ کر بیعت کرے تو اس کی خلافت کو قانونی اور آئینی جواز حاصل ہو جائے گا۔^۳

(۳) طاقت اور تلوار کے زور پر خلافت پر قبضہ کرنا۔ پس اگر کوئی شخص طاقت کے بل بوتے پر خلیفہ بن بیٹھے تو وہ برحق خلیفہ ہے اور اس کی خلافت اسلامی اور قانونی ہوگی۔

قاضی ابویعلیٰ لکھتے ہیں: جو شخص تلوار اور طاقت کی وجہ سے اسلامی معاشرے پر غلبہ حاصل کر لے اور خلیفہ بن جائے اور اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلانے لگ جائے تو کسی ایسے شخص کے لئے جو خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ وہ ایک رات اس عالم میں بسر کرے کہ اپنے امام کو نہ جانتا ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خلیفہ نیک ہے یا بد۔^۴

۱۔ ماوردی، الاحکام السلطانیة والولايات الدينية، ص ۷۔

۲۔ ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۲، ق ۲، ص ۳۸۔ مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۲۰۰۔ ابن قیم، الامامة والسياسة، ج ۱، ص ۴۔

۳۔ مذکورہ اقوال کو ماوردی نے الاحکام السلطانیہ، ص ۷ پر نقل کیا ہے۔

۴۔ "وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمُ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسَمِيَ امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَحِلُّ لِاحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَّبْيَعَتْ وَلَا يَرَاهُ اِمَامًا بَرًّا كَانَ اَوْ جَانِبًا"۔ قاضی ابویعلیٰ حلی، الاحکام السلطانیہ، ص ۲۳۔

مکتبہ خلفاء کے معتبر فقیہ فضل اللہ بن روزبہان نے اس طرح کی خلافت کے متعلق سلوک الملوک میں لکھا ہے کہ ”بادشاہ اور امام بننے کا چوتھا طریقہ قوت و غلبہ ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ جب امام فوت ہو جائے اور کوئی شخص امامت کا دعویٰ کرے جبکہ کسی نے اس کی بیعت نہ کی ہو اور کسی نے اسے خلیفہ نہ بنایا ہو اور وہ طاقت اور استبداد کی وجہ سے غلبہ پالے تو اس کی امامت قائم ہو جاتی ہے خواہ کسی نے اس کی بیعت نہ بھی کی ہو، خواہ وہ قریبی ہو یا نہ ہو، خواہ وہ عرب ہو یا عجم یا ترک ہو، خواہ اُس میں شرائط موجود ہوں یا وہ فاسق اور جاہل ہو۔ اس کے باوجود اس پر امام اور خلیفہ کے الفاظ کا اطلاق ہوگا۔“^۱

خلیفہ اور مسلمان

اگر کوئی شخص جبر و استبداد یا ایک یا تین یا پانچ افراد کی بیعت سے یا خلیفہ سابق کی نامزدگی سے خلیفہ بن جائے تو تمام مسلمانوں پر اس کی معرفت واجب ہے یعنی تمام مسلمانوں پر اس کا نام و نسب جاننا اور اس کی خلافت کو تسلیم کرنا اسی طرح سے واجب ہے جس طرح خدا و رسول کی معرفت واجب ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے لیکن اکثریت کا عقیدہ ہے کہ لوگوں کے لئے اجمالی طور پر اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ ان کا خلیفہ کون ہے اور تفصیلی پہچان ضروری نہیں ہے۔^۲

مکتبہ خلفاء کے علماء نے اپنی معتبر ترین کتابوں میں اور عالی قدر راویوں سے ایسی بہت سی روایات نقل کی ہیں جن کا ماحصل یہ ہے کہ خلیفہ خواہ کتنے ہی جرائم اور فسق و فجور میں مبتلا ہو اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام اور اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں۔ ان روایات کا ہلکا سا نمونہ پیش خدمت ہے۔

(۱) حضرت حذیفہؓ رسول اکرمؐ سے روایت کرتے ہیں:

يَكُونُ بَعْدِي أَمَةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَوْنَ بِسُنِّي فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِ الشَّيَاطِينِ فِي جَحِيمٍ اِنْسِ.

قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَذْرَكْتُ ذَلِكَ؟

فَقَالَ: تَسْمَعُ وَتَطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَآخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعِ.^۳

میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو میرے راستے پر نہیں چلیں گے اور میرے طریقے پر عمل نہیں کریں

۱۔ قاضی روزبہان، سلوک الملوک دستور حکومت اسلامی، ص ۴۷، مطبوعہ حیدرآباد دکن۔

۲۔ ماوردی، الاحکام السلطانیة والولايات الدینیہ، ص ۱۵۔

۳۔ صحیح مسلم، ج ۶، ص ۲۰ تا ۲۲، باب الامر بلزوم الجماعة، مطبوعہ محمد علی صبیح، بمیدان ازہر قاہرہ، مصر۔

گے۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے دلوں جیسے ہوں گے لیکن بظاہر ان کی شکل انسانوں کی سی ہوگی۔

حدیثؑ نے کہا: یا رسول اللہ! اگر بالفرض میں ان کا زمانہ پاؤں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہئے؟

آنحضرتؐ نے فرمایا: تجھے سو فیصد امیر کا فرمان سننا چاہئے اور اس کی اطاعت کرنی چاہئے۔ اگرچہ تیری پشت پر تازیانے برسائے اور تیرا مال چھین لے پھر بھی تو اس کے فرمان کو سن اور اس کی اطاعت کر۔
(۲) ابن عباسؓ نے رسول اکرمؐ سے روایت کی ہے آپؐ نے فرمایا:

مَنْ رَأَى مِنْ إِمَامِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَضْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، مَاتَ مِثْنَةَ جَاهِلِيَّةٍ. اگر کوئی شخص اپنے حکمران میں ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو اسے صبر کرنا چاہئے کیونکہ جو شخص بھی مرکز خلافت اور اس کے پیروکاروں کی جماعت سے ایک باشت جدا ہو کر مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔
(۳) ابن عباسؓ نے رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

لَيْسَ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَاتَ مِثْنَةَ جَاهِلِيَّةٍ. کسی بھی شخص کو بادشاہ کے خلاف خروج کرنے کا حق نہیں ہے اگر کوئی شخص ایک باشت کی مقدار اس کی حکومت سے سرتابی کرے اور اس حالت میں مرجائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔^۱

مکتب خلفاء کے ایک عظیم دانش مند نے ان احادیث کو مد نظر رکھ کر لزوم طاعة الأمراء کا باب قائم کیا اور اس میں ان خیالات کا اظہار کیا:

”عموم اہلسنت یعنی فقہاء، محدثین و متکلمین کہتے ہیں کہ فتن و فجور، ظلم و جبر اور لوگوں کے حقوق غصب کرنے کی بنا پر حاکم کو معزول نہیں کیا جاسکتا اور اصولی طور پر اس کے خلاف خروج کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اسے پسند و نفیحت کرنا ضروری ہے اور اسے خدا اور روزِ آخرت سے ڈرانا چاہئے کیونکہ ہمارے پاس پیغمبر اکرمؐ کی بہت سی احادیث موجود ہیں جو ہمیں حاکم کے خلاف خروج کرنے سے منع کرتی ہیں۔“

خلاصہ یہ ہے کہ حکمران طبقے کے خلاف خروج کرنا اجماعِ مسلمین سے حرام ہے اگرچہ وہ فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ ہوں۔

اس نظریے کی رُو سے یزید بن معاویہ جیسے شرابی، زانی، سگ باز، قاتل اور مجرم کے خلاف خروج کرنا حرام ہے اور اس نظریے کے تحت عبدالملک بن مروان کے خلاف بھی خروج حرام ہے جبکہ اس نے منہنق کے ذریعے سنگ باری کر کے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا تھا۔

اس نظریے سے ولید اموی کو بھی تقویت پہنچتی ہے اور اس کے خلاف خروج کرنا بھی حرام ہے حالانکہ اس نے قرآن مجید کو تیروں کا نشانہ بنایا تھا۔ پھر بھی مسلمانوں پر ایسے ظالم حاکم کے خلاف خروج کرنا حرام ہے اور جو بھی مخالفت کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

صحیح مسلم کے شارح نووی لکھتے ہیں کہ بہت سی متواتر روایات ان احادیث کی تائید کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں اہلسنت کا اجماع ہے کہ فسق و فجور کی وجہ سے امام کو اس کی امامت و امارت سے معزول نہیں کیا جاسکتا۔^۱ نووی نے اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیت:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور جو تم میں صاحبانِ امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ (سورۃ النساء: آیت ۵۹) سے بھی استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ ”اولی الامر“ کی اطاعت واجب ہے۔ اس سے مراد حکمران طبقہ ہے لہذا مسلمانوں کو ان کی اطاعت کرتے رہنا چاہئے۔

مکتبِ خلفاء کی آراء کا خلاصہ یہ ہے کہ حاکم کی اطاعت ہر صورت میں واجب ہے خواہ وہ کتنا ہی ظالم اور بدکار کیوں نہ ہو۔

مکتبِ اہلبیت میں امامت کا تصور

مکتبِ اہلبیت کے مطابق امامت کا تعلق انتصابِ الہی سے ہے۔ اس مکتب کے پیشوا اور علماء اپنے نظریے کے اثبات کے لئے سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۴ ”وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا“ یعنی اور جب اللہ تعالیٰ نے چند کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا تو انہوں نے ان کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام مقرر کرتا ہوں“ سے استدلال کرتے ہیں۔

اب وہ کلمات کون سے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ کیا اس سے مراد اُن کے فرزندِ دلبند حضرت اسماعیلؑ کی قربانی ہے یا اس سے مراد نرود جیسے بڑے طاغوت کے ساتھ ان کی محاذ آرائی ہے یا اس سے مراد بے خطر ہو کر آگ کے شعلوں میں کود جانا ہے یا اس سے مراد عشقِ الہی کے تمام امتحانی مراحل ہیں؟ قرآن مجید نے اس سکتے کی واضح الفاظ میں نشان دہی نہیں کی۔ بہرِ نوع اتنی بات مسلم ہے کہ جس بھی واقعہ یا جن واقعات سے ظلیلِ خدا کا امتحان لیا گیا وہ انتہائی سخت اور حضرت ابراہیم کے لئے بڑی آزمائش کا سبب تھے۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عشقِ الہی کے تمام امتحانات سے سُرخرو ہو کر نکلے تو ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں امامت کا عظیم الشان عہدہ عطا ہوا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس عہدے سے قبل حضرت ابراہیم منصبِ نبوت وُحلت اور مقامِ اولوالعزم پر فائز تھے۔ لیکن نہ جانے لفظ امامت میں ایسی کیا تاثیر تھی کہ جیسے ہی اللہ نے انہیں یہ عہدہ عطا فرمایا تو آپ وکجد میں آ گئے اور اللہ سے اپنی نسل کے لئے بھی اس عہدے کی درخواست کی۔ حضرت ابراہیم نے جیسے ہی اللہ کا پیغام سنا اور امامت کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ اس عہدے کو ان کی نسل میں بھی باقی رکھے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم انسانی

۱۔ شرح نووی بر مسلم، باب الامر بملزوم الجماعة، ج ۱۲، ص ۲۲۹۔ سنن بیہقی، ج ۸، ص ۱۵۸۔ منتخب کنز العمال علی حاشیہ مسند، ج ۲، ص ۱۴۶۔ مسند احمد، ج ۲، ص ۹۳، ۳۰۶، ۳۸۱، ۳۸۸۔ ج ۳، ص ۱۱۳۔ ج ۴، ص ۱۲۶ و ۲۰۴۔ سنن ابوداؤد، ج ۴، ص ۲۳۱، حدیث ۴۷۵۸، ۴۷۵۹، ۴۷۶۲۔ سنن ترمذی، ج ۴، ص ۳۸۸، حدیث ۲۱۹۹۔

تقاضوں کے تحت اپنی اولاد کی خیر خواہی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی طرح ان کی اولاد بھی اس باطنی سرفرازی کو حاصل کر سکے۔ اسی لئے انہوں نے عرض کیا: قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي خَدَايَا! اور میری نسل میں سے بھی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا: قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ امامت بندوں کے ساتھ میرا عہد خاص ہے اور میرا یہ عہد ظالموں اور ستم گروں تک نہیں پہنچتا۔

آئیے دیکھیں ظالم کون ہے؟

قرآن مجید کی اصطلاح میں جو شخص اپنے نفس پر ظلم کرے اسے ظالم کہا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص بت پرستی کرے یا خود غشی کرے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور قرآن کے فلسفے کے تحت ایسا شخص ظالم ہوگا۔ اسلام نے ظالموں کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ جو اپنے نفس پر ظلم کرے اور دوسرا وہ جو دوسروں پر ظلم کرے اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کا مال لوٹ لے یا سود خوری کرے یا کسی کی ناموس کو برباد کرے تو ایسا شخص ظالم کہلائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ خدا کی ہر طرح کی نافرمانی ظلم کے دائرے میں شامل ہے اور نافرمانی کرنے والا شخص ظالم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اور جو کوئی خدا کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ (سورۃ طلاق: آیت ۱)

اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کا فلسفہ یہ ہے کہ ظلم خواہ کسی نوعیت کا کیوں نہ ہو منصب امامت کے سراسر منافی ہے۔

اس قرآنی استدلال سے ثابت ہوتا ہے کہ امام صرف وہی ہو سکتا ہے جو ”معصوم“ ہو۔

مذکورہ آیت کے علاوہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی امامت کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ ان

آیات میں بتایا گیا ہے کہ امام کو اللہ مقرر کرتا ہے مثلاً:

(۱) وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ

وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے انہیں امام بنایا۔ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف نیک

کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ (سورۃ انبیاء: آیت ۷۳)

(۲) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے ان (بنی اسرائیل)

میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا۔ وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے۔ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری

آیات پر یقین رکھتے تھے۔ (سورۃ سجدہ: آیت ۲۴)

ان آیات سے مستفاد ہوتا ہے کہ امام کو خدا مقرر کرتا ہے۔ خدا کے علاوہ کسی کو بھی امام مقرر کرنے کا

اختیار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ عہدہ امامت خالموں کو نہیں ملے گا کیونکہ جب حضرت ابراہیمؑ نے اپنی نسل کے لئے امامت کی درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ عہدہ خالموں کو نہیں ملے گا۔ امامت کے لئے کھہارت و عصمت ضروری ہے۔

آئیے! قرآن مجید سے تلاش کریں کہ عصمت و کھہارت کا گہرانہ کون سا ہے؟

قرآن مجید نے خانوادہ عصمت و کھہارت کا تعارف کراتے ہوئے اعلان کیا: اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے اہلبیت! اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ تم سے ہر طرح کی پلیدی اور گناہ کو دور رکھے اور تمہیں یوں پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ (سورہ احزاب: آیت ۳۳)

اس آیت میں لفظ اهل البيت استعمال ہوا ہے اور اس لفظ کا تعلق ”اصطلاحات شرعی“ سے ہے کیونکہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اور پیغمبر اسلامؐ نے اپنی احادیث کے ذریعے اس گروہ کے افراد کا تعارف کرایا تھا۔^۱ اس آیت کے نزول کے وقت رسول خداؐ نے امام علیؑ و فاطمہؑ اور حسنؑ و حسینؑ کو جمع کیا اور ان پر اپنی چادر ڈالی اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ رسول خداؐ نے عملی طور پر یہ ثبوت فراہم کیا کہ آپؐ کی ازواج اہلبیت میں شامل نہیں ہیں۔^۲ اور جب بھی اسلامی روایات میں لفظ ”اہلبیت“ کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے مراد یہی ذواتِ قادسہ و مقدسہ ہوتی ہیں۔ امامت کی دوسری شرط یعنی عصمت صرف اہلبیت کے لئے ثابت ہے۔ اہلبیت کے علاوہ کسی دوسرے کی عصمت ثابت نہیں ہے۔

شرطِ اول کی مزید تحقیق

مکتبہ اہلبیت میں امامت کو امر انتصابی قرار دیا جاتا ہے اور مکتبہ اہلبیت کا نظریہ یہ ہے کہ امام کو خدا مقرر کرتا ہے اور پیغمبر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ خدا کے تقرر کی تبلیغ کرتا ہے اور اسے اپنی طرف سے امام مقرر کرنے کا ہرگز کوئی حق نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو نبی اکرمؐ نے اللہ کے حکم کی تبلیغ کی اور لوگوں کو نماز کا پیغام پہنچایا اپنی طرف سے نماز کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کا حکم دیا تو رسول خداؐ نے حکم خداوندی سے لوگوں کو حج کی تعلیم دی اور اپنی طرف سے حج کا حکم نہیں دیا۔

۱۔ اس لفظ سے مراد چودہ معصومین یعنی رسول الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ زہراؑ اور بارہ امام علیہم السلام ہیں۔

۲۔ دیکھئے کتاب شواہد و تحریف جزو ”حدیث کساء“۔

تمام امور شرعی میں پیغمبر کی حیثیت پیغام رساں کی سی ہے اور باقی احکام اسلام کی طرح مسئلہ امامت کی بھی یہی کیفیت ہے۔ امام، خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور نبی صرف اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ امامت کے متعلق نبی اکرمؐ کے فرمان کی حیثیت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کی سی ہے۔

رسول اکرمؐ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا اور بتایا کہ نماز اس طرح سے پڑھو۔ ابتدا میں یوں وضو کرو۔ پھر تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت پڑھو اور یوں رکوع اور سجدہ بجا لاؤ اور آپؐ نے ہی امت کو بتایا کہ فلاں نماز کی اتنی رکعتیں ہیں اور فلاں نماز اتنی رکعات پر مشتمل ہے۔ آپؐ نے ہی واجبات نماز اور مقدمات نماز کی وضاحت فرمائی اور.....

رسول اکرمؐ نے یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کی تھیں۔ انہوں نے حکم خدا کی تبلیغ کی تھی۔ اسی طرح سے مسئلہ امامت کے متعلق بھی آپؐ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی زبان پر وحی کی مہر ثبت کی ہے اور ان کے متعلق یہ گواہی دی ہے: وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یعنی (ہمارا نبیؐ) اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہ تو وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ (سورۃ نجم: آیات ۳ و ۴)

وہ روایات جن میں عموم اہلبیت کا اثبات کیا گیا ہے

احادیث کی اس قسم میں کسی خاص امام کا نام نہیں لیا گیا بلکہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ امامت اہلبیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ بطور نمونہ یہ دو احادیث پیش خدمت ہیں:

(۱) حدیث ثقلین

پہلی روایت ہم صحیح مسلم^۱ سے نقل کرتے ہیں جبکہ یہ حدیث مکتب خلفاء کی متعدد کتابوں مثلاً مسند احمد، سنن داری، سنن بیہقی اور مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے۔^۲
زید بن ارقم^۳ سے روایت ہے کہ جتہ الوداع سے واپسی کے سفر پر ایک تالاب کے کنارے جس کا نام ”خم“ تھا، حضرت ختمی مرتبتؐ نے یہ خطبہ دیا:

اے لوگو! آگاہ رہو کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے (عالم بقا کی طرف) بلالیا جائے گا اور میں اس فرمان حق کو قبول کر لوں گا۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں بطور میراث چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی ”کتاب خدا“ اس میں ہدایت اور نور ہے، اسے نہ چھوڑنا، اسے رکھنا اور دوسرے ”میرے اہلبیت۔“ میں تمہیں اپنے اہلبیت کے متعلق خدا کی یاد دلاتا ہوں۔

مستدرک حاکم میں اس سے آگے یہ جملہ ہے۔ دیکھنا تم میرے بعد ان دونوں سے کیسا سلوک کرتے ہو؟ اور جب تک یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں اس وقت تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔
حدیث شریف کے آخری جملے کی وجہ سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہلبیت کے ائمہ جن کی تعداد رسول خداؐ نے بارہ بیان فرمائی ہے، ان میں سے آخری امام کی عمر مبارک اتنی طویل ہونی چاہئے کہ دنیا کے اختتام

۱۔ صحیح مسلم، ج ۷، ص ۱۲۲، مطبوعہ مصر، ۱۳۳۲ھ۔

۲۔ حاکم نیشاپوری، مستدرک، ج ۳، ص ۱۰۹ و ۱۲۸ بقیہ مدارک کیلئے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی دیکھیں۔

تک وہ باقی رہے تاکہ دنیا میں قرآن اور وارث قرآن دونوں ساتھ ساتھ رہیں اور رسول خدا کا یہ فرمان سچا دکھائی دے کہ قرآن اہلبیت سے الگ نہ ہوگا اور اہلبیت قرآن سے جدا نہ ہوں گے۔

ایسے ہی الفاظ رسول خدا نے خطبہ عرفہ میں ارشاد فرمائے تھے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایام حج میں عرفہ میں دیکھا۔ آپ اپنی اونٹنی اعضاء پر سوار تھے اور آپ نے یہ خطبہ دیا: اے لوگو! میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان سے جدا نہ ہوئے اور وابستہ رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ وہ چیز خدا کی کتاب اور میری عترت یعنی میرے اہلبیت ہیں۔^۱

یہ حدیث نقل کرنے کے بعد ترمذی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ابوذر غفاری، ابوسعید خدری، زید بن ثابت اور حذیفہ بن اسید رضوان اللہ علیہم سے بھی منقول ہے۔

ان روایات میں رسول خدا نے اہلبیت کو قرین قرآن قرار دیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن اور اہلبیت ہیں اور ان سے وابستگی گمراہی سے بچنے اور نجات پانے کا ذریعہ ہے اور آپ نے فرمایا: خیال رکھنا اور دیکھنا کہ تم میرے بعد ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو اور یہ بھی جان لو کہ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے اور حوض کوثر — مقام نجات — پر میرے پاس وارد ہوں گے۔

آسانی کتابیں لوگوں کی رہنما اور امام ہیں اور اعتقاد، اخلاق اور عمل میں ”نظری حیثیت“ سے امام ہیں اور یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے۔^۲

جب قرآن کی امامت مسلم ہے تو رسول خدا نے اہلبیت کو قرآن کا ہمدوش قرار دے کر ان کی امامت پر ممبر تصدیق ثبت کی ہے۔

الفاظ بدل کر ہم اس مفہوم کو یوں ادا کر سکتے ہیں:

نظری اعتبار سے اسلام قرآن مجید کی آیات میں دکھائی دیتا ہے اور عملی لحاظ سے اسلام اہلبیت کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اور جب ہم نظری لحاظ سے قرآن کو امام مانتے ہیں تو ہمیں عملی لحاظ سے اہلبیت کو امام ماننا پڑے گا۔

نیز ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے ”ہدایت“ کو اپنی ان دو گراں قدر میراث میں منحصر کیا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اعتقاد، اخلاق اور عمل کے لئے قرآن مجید رہنما ہے لیکن اس کے ساتھ اہلبیت کا ہونا ضروری ہے تاکہ قرآن اور اسلام کے عقائد و اخلاق و اعمال کی وضاحت ہو سکے اور ہدایت کا سامان بھی فراہم ہو سکے۔

۱۔ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۶۶۲، حدیث ۳۷۸۶

۲۔ سورہ حجر: آیت ۱۷ اور سورہ احقاف: آیت ۱۲۔

یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث مختلف صورتوں میں اتنے زیادہ افراد سے مروی ہے کہ اگر سب کی تفصیل بیان کی جائے تو اس کے لئے علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے۔ ہم حدیث ثقلین کے طرق و آئندہ اور متن کی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں پر ہمارا مقصد صرف یہی بیان کرنا ہے کہ رسول خداؐ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امامت کو اہلبیت میں منحصر کیا ہے اور آپؐ نے اہلبیت کو قرآن کا ہم مرتبہ قرار دیا ہے۔

(ب) ائمہ کی تعداد کے بارے میں روایات

روایات کے اس مجموعے میں آنحضرتؐ کے بعد آنے والے ائمہ، خلفاء اور حکام کی تعداد معین کردی گئی ہے۔ البتہ ان کے افراد میں سے کسی کا نام اس میں نہیں آتا۔

اب تک مجھے یہ روایات رسول اکرمؐ کے چار صحابہ سے ملی ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ جابر بن سمرہ ہیں اور ان کی روایات صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، سنن ترمذی، مسند طحاوی (ابو سلمان بن داؤد طحاوی) اور مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں موجود ہیں۔^۱

جابر بن سمرہ کی روایت صحیح مسلم سے نقل کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں:

میں اپنے باپ کے ساتھ رسول اکرمؐ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپؐ نے فرمایا: دین ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا تا وقتیکہ قیامت برپا ہو جائے اور تم پر بارہ خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اس روایت میں اس سے زیادہ نقل نہیں کیا گیا لیکن امیر المومنینؑ نے نج البلاغہ میں اس حصے کا اضافہ فرمایا ہے جو اس روایت میں سے محذوف ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الْإِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ غُرِسُوا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ لَا تَصْلُحُ عَلَى سِوَاهُمْ وَلَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ مِنْ غَيْرِهِمْ. بلاشبہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے جو اسی قبیلے کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشت زار سے ابھریں گے۔ نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے۔^۲

مسند احمد بن حنبل اور مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود روایت میں مروق بیان کرتے ہیں کہ ہم کو فی میں عبد اللہ بن مسعودؓ کے پاس بیٹھے تھے اور وہ ہمیں قرآن کا درس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا:

۱۔ صحیح مسلم، ج ۶، ص ۴۶۲، کتاب الامارہ، باب الناس تبع لقریش۔ صحیح بخاری، ج ۹، ص ۸۱، کتاب الاحکام، باب الاختلاف۔ سنن ترمذی، ج ۲، ص ۴۵، مطبوعہ ہندوستان اور ج ۳، ص ۵۰۱، حدیث ۲۲۲۵، مطبوعہ مصر۔ سنن ابوداؤد، ج ۳، ص ۱۰۶، تحقیق محمد علی الدین عبد الحمید۔ اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل، ج ۵، ص ۸۶ سے ۱۰۷ تک۔

۲۔ نج البلاغہ، خطبہ ۱۳۲، مترجم مفتی جعفر حسین۔

اے ابو عبد الرحمن! کیا آپ نے رسول اکرمؐ سے یہ نہیں پوچھا کہ اس امت میں کتنے خلیفہ ہوں گے؟
 عبد اللہ بن مسعودؓ نے کہا: جب سے میں عراق آیا ہوں تمہارے سوا کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا۔
 پھر کہا: ہاں! ہم نے رسول اکرمؐ سے اس بارے میں پوچھا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا: اِنْتِی عَشْرُ کَعْبَدَةِ نَبِیِّہِ
 بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ، بارہ افراد، جتنی کہ بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد تھی۔^۱
 یہ روایت انس بن مالک اور عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے نقل کی گئی ہے۔ بلاشبہ ان روایات میں سے
 ہر ایک کو اتنے زیادہ افراد نے نقل کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی روایات توازن کی حد تک پہنچ گئی ہیں اور مکمل
 طور پر قابل اطمینان ہیں۔

حدیث کی تفسیر اور شارحین کی سرگردانی

اس قسم کی احادیث سے اہلسنت کے محققین اور شارحین سخت الجھن کا شکار ہیں اور ان کے لئے ایسے
 معانی دریافت کرنے سے قاصر ہیں جو مکتب خلفاء کے مقبول عقائد سے ہم آہنگ ہوں۔ وہ صحیح طور پر آج تک یہ
 متعین نہیں کر پائے کہ یہ بارہ اشخاص کون ہیں اور یکے بعد دیگرے کیونکر آئیں گے تاکہ قیامت تک باقی رہیں
 اور یہ گروہ جس کے ساتھ اسلام کی عزت اور سر بلندی وابستہ ہے کن کن خصوصیات کا حامل ہوگا۔ نیز یہ کہ آیا ہر
 شخص خواہ اس کی شخصیت کیسی ہی کیوں نہ ہو اس رتبے پر فائز ہو سکتا ہے یا قطعاً ضروری ہے کہ خلیفہ عادل ہو۔
 اول: مشہور فقیہ ابن عربی صحیح ترمذی کی شرح میں کہتے ہیں کہ ہم رسول خداؐ کے خلفاء کو شمار کرتے
 ہیں اور انہیں یوں پاتے ہیں:

(۱) ابوبکرؓ	(۲) عمرؓ	(۳) عثمانؓ	(۴) علیؓ
(۵) حسنؓ	(۶) معاویہؓ	(۷) یزید بن معاویہؓ	(۸) معاویہ بن یزیدؓ
(۹) مروانؓ	(۱۰) عبد الملک بن مروانؓ	(۱۱) ولیدؓ	(۱۲) سلیمانؓ
(۱۳) عمر بن عبد العزیزؓ	(۱۴) یزید بن عبد الملکؓ	(۱۵) مروان بن محمد بن مروانؓ	
(۱۶) سفاحؓ	(۱۷) منصورؓ		

اسی طرح خلفاء کی کتنی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے زمانے (۵۴۳ھ) تک ستائیس اور اشخاص کے

۱۔ احمد بن حنبل، مسند، ج ۱، ص ۳۹۸ و ۴۰۶۔ حاکم نیشاپوری، مستدرک، ج ۴، ص ۵۰۱۔ ملا علی قلی ہندی، کنز العمال، ج ۳، ص ۲۶۔ منتخب کنز العمال، ج ۵، ص ۳۱۲، بر حاشیہ المسند۔ ابن جریر طبری، صواعق محرقہ، ج ۲، ص ۲۰، دوسرا ایڈیشن ۱۳۸۵ھ۔
 علی بن ابی بکر طبری، مجمع الرواۃ، ج ۵، ص ۱۹۰۔ سیوطی، الجامع الصغیر، ج ۱، ص ۷۵۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۱۰، مطبوعہ پاکستان۔

نام لئے اور پھر کہا: اگر ہم ابتدائے خلافت سے بارہ اشخاص گنیں اور ان کو نظر میں رکھیں جو بظاہر خلافت نبوی کے حامل رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک تک بارہ افراد پورے ہو جاتے ہیں اور اگر ہم انہیں شمار کریں جو درحقیقت اور صحیح معنوں میں خلافت نبوی کے حامل رہے ہیں تو وہ پہلے چار خلفاء اور عمر بن عبدالعزیز ہیں لہذا اس حدیث کے معنی میری سمجھ میں نہیں آتے۔^۱

اس بارے میں کہ بارہ سے زیادہ خلیفہ ہوئے ہیں، اہلسنت کے نامور محدث قاضی عیاض کہتے ہیں: یہ اعتراض باطل ہے کیونکہ رسول اکرمؐ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بارہ اشخاص کے علاوہ اور خلیفہ نہیں ہوں گے، نہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اتنے خلیفہ ہی ہوں گے جتنے بلاشبہ ہوئے ہیں اور آنحضرتؐ کا یہ ارشاد اس بات سے مانع نہیں کہ اس تعداد سے زیادہ بھی ہوں۔^۲

ایک اور عالم کا کہنا ہے:

رسول اکرمؐ کی مراد یہ ہے کہ اسلام میں قیامت تک بارہ خلفاء ایسے ہوں گے جو حق پر عمل کریں گے اور اس گروہ میں تسلسل بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی بنا پر ”اس کے بعد افراتفری ہوگی“ کے جملے سے آنحضرتؐ کی مراد قیامت کی نشانیاں اور اس سے پہلے دجال کے خروج جیسے فتنے ہیں۔ بارہ خلفاء سے مراد چار خلفاء اور حسن، معاویہ، عبداللہ بن زبیر^۳ اور عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ (ان کی مجموعی تعداد آٹھ بنتی ہے) اور اس بات کا احتمال ہے کہ ان میں مہدی عباسی (۱۲ھ - ۱۶۹ھ) کا اضافہ بھی کیا جاسکے کیونکہ وہ عباسیوں میں ایسا ہی ہے جیسا امویوں میں عمر بن عبدالعزیز ہے اور ظاہری عدل و انصاف کی بنا پر اسے بھی اس فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر دو اشخاص باقی رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مہدی (موعود آخر الزماں) ہیں جو اہلبیت میں سے ہوں گے۔^۴ اور دوسرے کے متعلق معلوم نہیں کہ وہ کون ہوگا؟

مزید کہا گیا کہ اس حدیث میں رسول اکرمؐ کی مراد یہ ہے کہ خلافت کی عزت و شوکت اور اسلام کی قوت و سطوت کے زمانے میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔ اس بنا پر آنحضرتؐ کے مورد بحث خلفاء وہ اشخاص ہیں جن کے ادوار میں اسلام عزیز رہا ہو اور سب مسلمان ان کی شخصیت کے بارے میں اتفاق نظر رکھتے ہوں۔^۵

۱۔ شرح سنن ترمذی، ج ۹، ص ۶۸ و ۶۹۔

۲۔ نووی، شرح صحیح مسلم، ج ۱۲، ص ۲۰۱۔ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح صحیح بخاری، ج ۱۶، ص ۳۳۹ و ۳۴۱۔

۳۔ ابن زبیر نے نماز جمعہ کے چالیس خطبوں میں رسول اکرمؐ پر درود نہیں بھیجا۔ وہ خاندان رسالت سے خود کہا کرتا تھا کہ ”میں چالیس سال سے تمہارے خلاف اپنے دل میں بغض اور دشمنی پال رہا ہوں۔“ (مسعودی، مروج الذهب، ج ۳، ص ۷۹)

۴۔ ابن حجر عسقلانی، صواعق محرقہ، ص ۲۱، مطبوعہ مصر۔ حافظ جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۱۶، مطبوعہ پاکستان۔

۵۔ فتح الباری، ج ۱۶، ص ۳۳۸ و ۳۴۱۔ نووی، شرح صحیح مسلم، ج ۱۲، ص ۲۰۲ و ۲۰۳۔

اہلسنت کے نامور محدث اور شارح بیہقی اس نظریے کی وضاحت کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

مذکورہ صفات کے حامل ہونے کے ساتھ یہ تعداد ولید بن عبد الملک کے زمانے تک مکمل ہوگئی اور اس کے بعد بہت بڑی افراتفری اور بد نظمی پھیلی اور پھر حکومت عباسیوں کو مل گئی۔ بلاشبہ اگر ہم مذکورہ صفات کو نظر انداز کر دیں تو تعداد بارہ سے بڑھ جائے گی اور اگر ہم افراتفری کے بعد کے خلفاء کو فہرست میں شامل کر لیں تب بھی یہی صورت ہوگی۔^۱

اس نظریے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا:

جو افراد خلافت میں موروثی اتفاق رہے ہیں ان میں سے ابتدا میں ہم تین خلفاء کو جانتے ہیں اور ان کے بعد جنگِ صفین میں تحکیم تک علیؑ ہیں۔ تحکیم کے بعد معاویہ نے خود کو خلیفہ کا نام دیا (اور علیؑ کی خلافت کے بارے میں اتفاق ختم ہو گیا) اس کے بعد بھی حالات اسی منہج پر رہے حتیٰ کہ امام حسنؑ کی صلح کے بعد سب نے معاویہ (کی خلافت) پر اتفاق کیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے یزید کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ حسینؑ کی خلافت قائم نہیں ہوئی اور وہ جلد ہی مارے گئے۔ یزید کی موت کے بعد دوبارہ اختلاف ہوا حتیٰ کہ خلافت عبد الملک بن مروان تک پہنچی اور جس پر عام اتفاق ہوا۔

بلاشبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اتفاق عبداللہ بن زبیر کے قتل ۳۶ھ کے بعد ظاہر ہوا۔ عبد الملک کے بعد اس کے چار بیٹوں کی خلافت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ چار اشخاص ولید، سلیمان، یزید اور ہشام تھے۔ یزید کے درمیان سلیمان کی وصیت کی بنا پر خلافت عمر بن عبدالعزیز کو ملی۔ اس گروہ کا بار ہوا اس شخص جس پر لوگوں نے اتفاق کیا ولید بن عبد الملک تھا جس نے چار سال حکومت کی۔

شافعی مذہب کے بزرگ محدث اور مشہور فقیہ ابن حجر یہ توجیہ بیان کرتے ہیں۔

”مذکورہ احادیث کی توجیہات میں سے یہ بہترین توجیہ ہے۔“

آٹھویں صدی کے نامور مؤرخ، محدث اور مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ راستا جس پر بیہقی چلا ہے اور ایک گروہ نے اس کے ساتھ موافقت کی ہے کہ اس حدیث سے مراد وہ خلفاء ہیں جو مسلسل ولید بن یزید بن عبد الملک تک گزرے ہیں، وہ ایسا راستا ہے جس کے بارے میں بہت تاثر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ولید کے زمانے تک خلفاء کو جس طریقے سے بھی شمار کریں ان کی تعداد ان سے زیادہ بنتی ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ چار خلفاء یعنی (۱) ابوبکرؓ، (۲) عمرؓ، (۳) عثمانؓ اور (۴) علیؑ کی خلافت موروثی اتفاق اور مسلم ہے۔ اس کے بعد (۵) حسنؑ بن علیؑ ہیں کیونکہ علیؑ نے ان کے اور ان کی خلافت کے بارے میں وصیت کی تھی اور اہل عراق

نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حتیٰ کہ انہوں نے اور معاویہ نے صلح کر لی۔ (۶) معاویہ کے بعد (۷) یزید اور اس کے بعد (۸) معاویہ بن یزید اور پھر (۹) مروان، پھر (۱۰) عبدالملک بن مروان، پھر اس کا بیٹا (۱۱) ولید بن عبدالملک، پھر (۱۲) سلیمان بن عبدالملک اور پھر (۱۳) عمر بن عبدالعزیز، پھر (۱۴) یزید بن عبدالملک اور پھر (۱۵) ہشام بن عبدالملک حاکم اور خلیفہ ہوئے ہیں۔ یہ سب مل کر پندرہ اشخاص بنتے ہیں۔ ان کے بعد ولید بن یزید بن عبدالملک خلیفہ ہوا۔ (جسے تنہائی نے بارہواں شمار کیا ہے) اور اگر عبدالملک سے پہلے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو بھی شامل کر لیا جائے تو تیرہ اشخاص بنتے ہیں۔ (ابتدائے خلافت سے گنتی کے مطابق) رسول اکرمؐ کے پسندیدہ بارہ خلفاء کے بارے میں ان تمام دشواریوں کے باوجود یزید بن معاویہ ان میں شامل ہو جاتا ہے اور عمر بن عبدالعزیز جیسا شخص جس کی سب بزرگوں نے تعریف کی ہے، اس فہرست سے خارج ہو جاتا ہے حالانکہ اسے خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا ہے اور سبھی اس کی عدالت کے معترف ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ وہ ایک عادل حکمران تھا حتیٰ کہ رافضی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔

اگر کوئی کہے کہ ہم فقط ان اشخاص کو معتبر جانتے ہیں جن پر امت کا اجماع ہوا ہے تو انہیں اس مشکل سے دوچار ہونا پڑے گا کہ علیؑ بن ابی طالب اور ان کے فرزند حسن کو خلفاء کی فہرست سے نکالنا پڑے گا کیونکہ لوگوں نے ان کی خلافت پر اتفاق نہیں کیا تھا اور تمام اہل شام نے ان کی خلافت پر بیعت نہیں کی تھی۔ اس گفتگو کے بعد ابن کثیر ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں:

ایک عالم معاویہ، یزید اور معاویہ بن یزید کو بارہ خلفاء میں شمار کرتا ہے لیکن مروان اور عبداللہ بن زبیر کو ان میں شامل نہیں کرتا کیونکہ امت نے ان میں سے ایک پر بھی اتفاق نہیں کیا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر ہم یہ بات خلفاء کو گننے کے لئے قبول کر لیں تو ہمیں ان کی گنتی یوں کرنا پڑے گی:

(۱) ابوبکرؓ (۲) عمرؓ (۳) عثمانؓ (۴) معاویہ (۵) یزید (۶) عبدالملک (۷) ولید (۸) سلیمان (۹) عمر بن عبدالعزیز (۱۰) یزید (۱۱) ہشام۔

یہ بل کر گیارہ بنتے ہیں۔ ان کے بعد ولید بن یزید بن عبدالملک فاسق ہے لیکن اصولاً یہ راستا قبول کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس سے علیؑ اور ان کے فرزند حسنؑ ان بارہ افراد کی فہرست سے خارج ہو جاتے ہیں اور یہ بات دونوں مکاتب کے علماء کی تصریحات کے خلاف ہے اور اس روایت کے بھی خلاف ہے جو سفینہ نے آنحضرتؐ سے نقل کی ہے یعنی ”میرے بعد تیس سال تک خلافت ہے اس کے بعد کاٹنے والی بادشاہت ہو جائے گی۔“^۱

ابن جوزی نے اپنی کتاب ”کشف المشکل“ میں ان احادیث کو حل کرنے کے دو طریقے بتائے ہیں:

(۱) رسول اکرمؐ نے اپنی حدیث میں ان حوادث کی جانب اشارہ فرمایا ہے جو آپؐ کے اور صحابہؓ کے بعد رونما ہونے تھے اور درحقیقت رسولؐ اور اصحاب رسولؐ اس سلسلے میں پیوستہ اور یکساں ہیں۔ رسول اکرمؐ ان حکومتوں کی خبر دیتے ہیں جو آپؐ کے بعد قائم ہوئی تھیں اور ان ارشادات کے ذریعے ان حکومتوں میں موجود خلفاء کی تعداد بتاتے ہیں اور شاید ”لَا يَزَالُ الَّذِينَ...“ کے الفاظ سے یہ مراد ہے کہ جب تک بارہ خلفاء موجود رہیں گے تب تک حکومت مضبوط اور مستحکم طریقے پر برقرار رہے گی۔ پھر اس کی شکل بدل جائے گی اور اس کے حالات و واقعات بے حد مشکل ہو جائیں گے۔ رسول اللہؐ کا پہلا خلیفہ بنی امیہ میں سے ہے اور وہ یزید بن معاویہ ہے اور ان کا آخری فرد مروان ہمارے اور ان کی کل تعداد تیرہ ہے۔ عثمان بن عفانؓ، معاویہ اور عبد اللہ بن زبیر اس میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ان کا شمار صحابہؓ میں ہے۔ پس اگر اس تعداد میں سے مروان بن حکم کو اس بنا پر خارج کر دیں کہ اس کے صحابی ہونے میں شک ہے یا اس لئے کہ اس نے خلافت زوردار غلبہ سے حاصل کی تھی اور اس زمانے کے لوگوں نے برضا و رغبت عبد اللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو پھر بارہ افراد کی تعداد مکمل ہو جاتی ہے۔ (اور یوں آنحضرتؐ کی پشتگونی درست ثابت ہوتی ہے) جب خلافت بنی امیہ سے نکل گئی تو بہت بڑا فساد برپا ہوا اور بڑے عظیم حوادث رونما ہوئے اور یہ صورت اس وقت تک قائم رہی جب تک بنی عباس کی خلافت قائم نہیں ہو گئی اور اس کے بعد بھی خلافت کے حالات میں بڑی واضح تبدیلیاں رونما ہوئیں۔

ابن حجر فتح الباری میں یہ لکھنے کے بعد اسے رد کرتے ہیں اور اس میں مضر مشکلات گناتے ہیں۔^۱

(۲) اس بات کا احتمال ہے کہ بارہ افراد سے عبارت اس خلافت کا تعلق امام مہدیؑ کے بعد کے دور سے ہو جو کہ آخری زمانے میں خروج کریں گے۔ میں نے کتاب دانیال میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ جب مہدیؑ دنیا سے رحلت فرمائیں گے تو ان کے بعد سبط اکبر (حضرت امام حسنؑ) کی اولاد میں سے پانچ آدمی اور پھر سبط اصغر (حضرت امام حسینؑ) کی اولاد میں سے پانچ آدمی حکومت حاصل کریں گے۔ اس گروہ کا آخری فرد وصیت کرے گا کہ سبط اکبر کی اولاد میں سے ایک شخص اس کا جانشین ہو اور وہ خلافت کرے۔ پھر اس کا فرزند خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالے گا اور یوں مذکورہ بالا حکام کی تعداد مکمل ہو جائے گی اور ان میں سے ہر ایک ہدایت یافتہ (مہدی) امام ہوگا۔

۱۔ صحیح مسلم جلد ۶، صفحہ ۴، مطبوعہ مصر ۱۳۳۳ھ میں ہے کہ ”جب تک بارہ خلفاء موجود ہوں گے دین قائم رہے گا اور.....“ درحقیقت روایت کے متن میں لفظ ”دین“ کے معنی بدل دیئے گئے ہیں اور اس سے حکومت مراد لی گئی ہے جو کہ بالکل بے ربط ہے۔

۲۔ قاضی شہاب الدین احمد بن علی کنانی (ابن حجر عسقلانی التونی ۸۵۲ھ، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، ج ۱۶، ص ۳۴۰۔

اس عبارت کے بعد ابن جوزی کہتے ہیں:

ایسی روایت بھی موجود ہے جس کے مطابق اس (مہدی) کے بعد بارہ افراد حکومت پر فائز ہوں گے جن میں سے چھ امام حسنؑ کی اولاد میں سے اور پانچ امام حسینؑ کی اولاد میں سے اور ایک دوسروں میں سے ہوگا۔ جب وہ فوت ہوگا تو زمانہ فاسد ہو جائے گا۔^۱

ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں:

یہ روایت قطعاً بے بنیاد ہے لہذا اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔^۲

علماء کے ایک گروہ نے کہا ہے:

یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ نے اس حدیث میں اپنے بعد رونما ہونے والے عجائب کی خبر دی ہے اور ان زمانوں میں وقوع پذیر ہونے والی بد نظمی اور افراتفری کے بارے میں پیشگوئی کی ہے۔ یہ زمانے ہوں گے جب لوگ بیک وقت بارہ امراء کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اگر رسول اکرمؐ کا کوئی اور چیز کہنے کا ارادہ ہوتا تو آپ یقیناً فرماتے: ”بارہ امیر ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ کام کرے گا۔“

چونکہ حضور اکرمؐ نے ان افراد کے متعلق کوئی خبر نہیں دی لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تمام خلفاء ایک ہی وقت میں ہوں گے۔

کہا جاتا ہے کہ یہ پیشگوئی متذکرہ بالا مفہوم کے ساتھ پانچویں صدی میں پوری ہوئی کیونکہ اس زمانے میں اندلس میں چھ آدمی ایسے تھے جن میں سے ہر ایک نے خلیفہ کا لقب اختیار کر رکھا تھا۔ ان چھ خلفاء کے علاوہ مصر کا حاکم (فاطمی خلیفہ) اور بغداد میں عباسی خلیفہ بھی موجود تھا (یوں مجموعی تعداد آٹھ ہو جاتی ہے) ان کے علاوہ کچھ اور مدعیان خلافت بھی تھے جو خوارج اور ان علویوں پر مشتمل تھے جنہوں نے اسی زمانے میں خروج کیا اور عباسی خلفاء کی اطاعت کا جوا گردن سے اتار پھینکا اور حکومت اور خلافت کے مدعی بن گئے۔

یہ نقل کرنے کے بعد ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ کہتے ہیں:

یہ باتیں بالخصوص وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں صرف بخاری کی مختصر روایت کا علم ہے اور جنہوں نے حدیث کے دوسرے ذرائع پر نظر نہیں ڈالی (جن میں بارہ خلفاء کے بارے میں کافی صراحت موجود ہے) علاوہ ازیں ان بہت سے خلفاء کی موجودگی بجائے خود تفاوت اور جدائی کا موجب ہے لہذا انہیں آنحضرتؐ کی مراد اور مقصود ہرگز قرار نہیں دیا جاسکتا۔^۳

یہ تھیں مذکورہ بالا احادیث کے بارے میں مکتبہ خلفاء کی تشریحات اور توجیہات جو اوپر بیان کی گئیں۔

۱۔ فتح الباری فی شرح صحیح بخاری، ج ۱۶، ص ۳۳۱۔ (پہلا ایڈیشن مصر) ۲۔ صواعق محرقة، ص ۲۱۔ (دوسرا ایڈیشن)

۳۔ فتح الباری، ج ۴، ص ۳۳۸۔ شرح نووی، ج ۱۲، ص ۲۰۲۔

ان روایات کا حقیقی مفہوم

اب ہم واپس لوٹتے ہیں اور روایات کے مجموعے پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا حقیقی مفہوم کیا ہے تاکہ ہم ان سب روایات کی نادرستی کو جن میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی واضح طور پر سمجھ سکیں۔ ان احادیث کو بنظر غائر دیکھنے سے جن باتوں کا پتا چلتا ہے وہ یہ ہیں:

(۱) رسول اکرم کے خلفاء کی تعداد بارہ سے تجاوز نہیں کرتی اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہیں۔ ہمارے اس دعویٰ کی دلیل وہ واضح اور صریح الفاظ ہیں جو اس قسم کی احادیث میں سے چند ایک میں موجود ہیں۔ مثلاً وَيَكُونُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ۔ اس امت کے بارہ سرپرست ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔^۱

يَمْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً۔ اس امت کے بارہ خلیفہ ہوں گے۔^۲
يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ۔ میرے بعد بارہ خلفاء ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔^۳

”میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے“ یا ”اس امت کے بارہ خلیفہ ہوں گے“ جیسے ملتے جلتے جملوں سے پتا چلتا ہے کہ خلفاء اور امت کے سرپرستوں کی تعداد حتمی طور پر بارہ تک محدود ہے۔

(۲) یہ پیشوا اور خلفاء قیامت تک مسلسل (بلافصل) امت کے درمیان موجود ہوں گے۔ اس قول کو ثابت کرنے کے لئے ہم ان روایات سے رجوع کرتے ہیں جو دستیاب ہیں۔

مسلم اپنی صحیح میں رسول گرامی قدر کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ: جب تک دنیا میں فقط دو آدمی بھی باقی ہوں گے اس وقت تک امر خلافت قریش میں ہی رہے گا۔^۴ یہ حدیث جو اہلسنت کے معتبر ترین مصادر سے نقل کی گئی ہے، واضح طور پر بتاتی ہے کہ خلفاء کا سلسلہ روز قیامت تک مسلسل جاری رہے گا۔

اب ہم اس حدیث کو دہراتے ہیں جو پہلے بھی نقل ہو چکی ہے۔ ”یہ دین قیامت تک اور تم پر بارہ خلفاء کی خلافت تک باقی رہے گا۔“^۵

۱-۲-۳ کنز العمال، ج ۱۳، ص ۲۷، حدیث ۱۶۴۔ حدیث ۱۶۵۔ حدیث ۱۶۶۔

۴- صحیح مسلم، ج ۶، ص ۳، مطبوعہ مصر۔

۵- صحیح مسلم، ج ۶، ص ۴۔ کنز العمال، ج ۱۳، ص ۲۷، حدیث ۱۶۴۔

جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث قیامت تک دین کے قائم رہنے کی خوشخبری سناتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بارہ خلفاء کی خلافت کی بھی خبر دیتی ہے اور وہ ان معنوں میں کہ رسول خداؐ تصریح فرماتے ہیں کہ ”میرا دین قیامت تک باقی رہے گا۔“ اور یہ بارہ خلفاء کی خلافت کی مدت ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان خلفاء میں سے کم از کم ایک خلیفہ کی عمر اتنی طولانی ہو کہ خلافت کی اس طویل مدت کے برابر ہونے کا امکان پیدا ہو سکے۔

یہ احادیث تحریف سے کیسے بچ گئیں؟

اب اس حساس نکتے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ اس قسم کی احادیث کیونکر نقل کی گئیں اور دوسرے اور بہتر لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت اور بالخصوص اموی خلافت کی سخت سینر شپ کے باوجود کیسے بچ گئیں؟

میرا خیال ہے کہ جب حضرت رسالتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہؓ نے پہلی مرتبہ یہ احادیث نقل کیں، اس وقت خلفاء کی تعداد کم تھی اور بلاشبہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہم تصور کریں کہ وہ اس وقت اس چیز کی پیش بینی نہیں کر سکتے تھے کہ بعد میں توجیہ اور تفسیر کی خاطر انہیں کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا اور اگر وہ بروقت اس وقت کو بھانپ لیتے تو مکتبہ خلفاء کی معتبر ترین کتابوں میں درج یہ احادیث ہم تک یا تو سرے سے پہنچتی ہی نہیں یا پھر انہیں اسی طرح سے بے اثر بنا دیا جاتا جس طرح اور بہت سی معتبر اور واضح احادیث بے اثر بنا دی گئی ہیں۔ اس بنا پر ہماری زیر بحث حدیث کی نشر و اشاعت کا سبب یہ ہے کہ جس وقت وہ نقل کی گئی تھیں اس وقت تک خلفاء کی تعداد بارہ تک نہیں پہنچی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو احادیث معاویہ یا یزید بن معاویہ کے عہد حکومت تک نقل کی گئیں ان کا تعلق اس زمانے سے ہے جب رکی خلفاء کی تعداد ابھی چھ یا سات سے متجاوز نہیں ہوئی تھی۔ لہذا خلافت کی انتظامیہ کو اس کی نشر و اشاعت سے کسی خطرے کا احساس نہ ہوا اور جب خلفاء کی تعداد بارہ سے بڑھ گئی تو اس وقت حدیث کی اشاعت کو روکنا یا اس میں تحریف کرنا ممکن نہ رہا۔

حدیث کی توجیہ میں جو مختلف اور دور آزار باتیں فرض کی گئیں انہیں دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ فقط اہلبیت کا مکتب ہی مذکورہ بالا حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

آخر میں ہم یہ یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کی اہمیت اس بنا پر بہت زیادہ ہے کہ یہ اہلسنت کی صحاح، سنن، مسانید اور حدیث پر لکھی گئی دوسری کتابوں میں موجود ہے اور سبھی اس کے صحیح اور معتبر ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔

وہ روایات جن میں خلافتِ علیؑ کا اثبات کیا گیا ہے

بارہ خلفاء والی احادیث میں جو ہم نے سابقہ صفحات میں نقل کی ہیں خلفاء کے فرداً فرداً نام نہیں لئے گئے ہیں۔ اب ہم ان احادیث کی جانب رجوع کرتے ہیں جن میں سرکارِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہونے والے خلفاء کے ناموں کی تصریح کی گئی ہے۔ ان احادیث کے تجزیے پر ہم اپنی بحث مکمل کریں گے۔

دعوتِ ذوالعشرہ میں جانشینِ رسولؐ کا تعارف

اس موضوع پر پہلا متن جس سے ہم استناد کریں گے حدیثِ انذار یا حدیثِ یوم الدار ہے۔ یہ حدیث اہلسنت کے بہت سے معتبر تاریخی اور روائی مصادر و مدارک مثلاً تاریخ طبری، تاریخ ابن اثیر، تاریخ ابوالفداء، مسند احمد، کنز العمال، تاریخ ابن الوردي اور دلائل النبوة تکبیتی وغیرہ میں موجود ہے۔ اگرچہ اجمال اور تفصیل کے لحاظ سے ان کی روایات ایک دوسرے سے قدرے متفاوت ہیں۔ ہم مذکورہ بالا واقعہ کو تاریخ طبری سے نقل کریں گے جو اس موضوع پر قدیم مصادر میں سے ہے اور مکتبِ خلفاء کی معتبر ترین تاریخی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔

”حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جب (سورہ شعراء کی آیت ۲۱۴) **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** نازل ہوئی تو رسول اکرمؐ نے مجھے طلب کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اَعزّاء و اقرباء کو اللہ کی جانب دعوت دوں اور انہیں خبردار کروں۔ میرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب بھی میں اس کا آغاز کروں گا تو ناپسندیدہ حالات کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لئے میں نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ پھر جبریل امینؑ مجھ پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا: اے محمدؐ! اگر آپؐ نے حکم پروردگار کی تعمیل نہ کی تو پروردگار آپ کو عذاب دے گا۔ (اے علیؑ! اب تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔) لہذا تم تھوڑا سا کھانا تیار کرو، پھر عبدالمطلب کی اولاد کو ہمارے ہاں کھانے پر مدعو کرو تاکہ میں اس حکم پروردگار کو ان تک پہنچا سکوں جس کے متعلق مجھے حکم دیا گیا ہے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: میں نے آنحضرتؐ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لوگوں کو مہمانی پر بلایا اور اس وقت ان کی تعداد کم و بیش چالیس تھی۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو آپؐ نے مجھے کھانا لانے کا حکم دیا۔ میں کھانا لے آیا اور آپؐ کے سامنے رکھ دیا۔ آپؐ نے اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنے دانتوں سے اسے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور کھانے کے گرد گرد ٹکڑے ڈال دیئے۔

پھر آپؐ نے فرمایا: اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔

سبھی نے کھایا اور سیر ہو گئے۔ میں اُس کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں علیؑ کی جان ہے کہ جو کچھ میں لایا تھا اسے ایک شخص ہی کھا سکتا تھا لیکن چالیس اشخاص نے کھایا اور سیر ہو گئے اور کھانا پھر بھی بچ رہا۔ اس کے بعد رسول اکرمؐ نے مجھ سے فرمایا: انہیں سیراب کرو۔ میں نے ان کے لئے لسی تیار کی ہوئی تھی چنانچہ میں وہ لسی لے آیا۔ اس لسی کی مقدار اتنی تھی کہ اسے ایک آدمی ہی پی سکتا تھا لیکن ان سب نے سیر ہو کر پی۔

جب لوگ کھاپی چکے تو رسول خداؐ نے ان سے گفتگو کرنا چاہی مگر ابولہب نے آنحضرتؐ پر سبقت کی اور بولا: اس نے تم پر جادو کر دیا ہے۔^۱

ابولہب کی یہ بات سن کر حاضرین اٹھ کر چلے گئے اور رسول خداؐ کوئی بات نہ کر سکے۔ اس واقعے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب ابولہب نے آپؐ کے پورے منصوبے کو ”جادو“ کہہ کر ناکام کر دیا تو آپؐ نے بھی کوئی گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھا اور یوں یہ مجلس برخاست ہو گئی اور سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔

رسول خداؐ نے پھر دوسرے دن مجھے حکم دیا کہ دعوت کا سامان تیار کروں اور لوگوں کو کھانے پر بلاؤں۔ لوگ کھانے کے لئے جمع ہوئے۔ رسول خداؐ نے ابولہب کو بولنے کا موقع نہ دیا اور آپؐ نے اپنے رشتہ داروں سے فرمایا: اے فرزندانِ عبدالمطلب! خدا کی قسم! میں عرب کے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے لئے اس تحفے سے بہتر کوئی چیز لایا ہو جو میں تمہارے لئے لایا ہوں۔ میں تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی جانب دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو تکلیفوں میں میرا ساتھ دے اور رسالت کی ادائیگی میں میری مدد کرے تاکہ وہ تمہارے درمیان میرا بھائی، وصی اور خلیفہ ہو۔

۱۔ جب ابولہب نے دیکھا کہ ایک شخص کھانے اور ایک شخص کی لسی سے رسول خداؐ نے چالیس آدمیوں کو سیر کر دیا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً ہی یہ خیال پیدا ہوا کہ اب آپؐ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے لہذا اس نے رسول خداؐ کی گفتگو روکنے کے لئے مداخلت کی اور کہا کہ ”محمدؐ نے تم پر جادو کر دیا ہے“ جس کی وجہ سے رسول خداؐ نے سکوت فرمایا اور کچھ کہنا مناسب نہ جانا کیونکہ جب کوئی رسول اللہؐ کی بات کی تکذیب کرے اور اسے بے اثر بنادے تو رسول اللہؐ کا سکوت کرنا ایک معقول بات ہے۔

اسی طرح جب رسول خداؐ نے مرض الموت میں قرطاس و قلم مانگا اور حضرت عمرؓ نے مداخلت کی اور آپؐ کی بات کو بے اثر بنانے کے لئے کہا اِنَّ الرَّجُلَ لَيَهْجُرُ یعنی رسول اللہؐ ہڈیاں کہہ رہے ہیں تو آپؐ نے سکوت فرمایا اور کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ خاموش رہے اور کسی نے بھی آنحضرتؐ کی بات کا جواب نہ دیا۔ تاہم میں نے جو ان میں سب سے چھوٹا تھا کہا: اَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ اُخُوْنُ وَزَيْرُكَ عَلَيْهِ. یا نبی اللہ! میں بار رسالت اٹھانے میں آپ کا وزیر اور مددگار بنوں گا۔^۱

رسول اکرمؐ نے اپنا ہاتھ میری گدی پر رکھا اور فرمایا: اِنَّ هَذَا اَخِيْ وَ وَصِيِّيْ وَ خَلِيْفَتِيْ فَيَنْكُمُ فَاسْمَعُوْا لِلّٰهِ وَاطِيعُوْا. یہ میرا بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے۔ یہ جس بات کا حکم دے اس پر کان دھرو اور اس کی اطاعت کرو۔

بنی ہاشم کے بڑے بوڑھے اور قبیلے کے بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تسخر آمیز انداز میں ہنس رہے تھے اور ابوطالب سے کہہ رہے تھے کہ تمہارا بھتیجا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے کسن بیٹے کی اطاعت کرو حالانکہ تم قریش کے شیخ اور رئیس ہو۔^۲

یہ پہلا دن تھا جب رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ کو امت کے امام کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ اس دن جبکہ پہلی دفعہ اسلام کی رکھی اور علانیہ دعوت دی گئی آنحضرتؐ نے تین بنیادی چیزوں کی دعوت دی۔ یعنی اللہ کی توحید کی دعوت، اپنی نبوت و رسالت کی دعوت اور علی بن ابیطالب کی وزارت، خلافت اور وصایت کی دعوت۔ اس کا پہلا عنوان وزارت ہے جو رسول اکرمؐ کی زندگی کے زمانے سے وابستہ ہے اور خلافت و وصایت کے عنوانات کا تعلق آنحضرتؐ کی وفات کے بعد کے زمانے سے ہے۔ وزارت سے مراد تبلیغ کا بھاری بوجھ اٹھانے میں امام علیؑ کا رسول اکرمؐ کی زندگی میں ان کے ساتھ اتحادِ عمل ہے اور وصایت و خلافت کا مفہوم آنحضرتؐ کی رحلت کے بعد امام علیؑ کا وہی بوجھ تنہا اٹھانا ہے۔

ہم پہلے اس حقیقت کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہر شخص کا خلیفہ وہی کام کرتا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر کا خلیفہ بھی پیغمبر کے کام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ اس کی زندگی میں اس کے خاص کام یعنی تبلیغ میں اس کا شریک ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے کام کو جاری رکھتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکومت کا

۱۔ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ کے وزیر تھے، جیسا کہ سورہ ط میں حضرت موسیٰ کی دعا مذکور ہے: وَاجْعَلْ لِّیْ وَزِیْرًا مِّنْ اَهْلِیْ هٰذَا زُوْنٌ اَخِیْ اَشْدُّ بِیْۤ اَزْدِیْ وَاَشْرَفُ عَلَیَّ اَمْرِیْ. اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بناوے، اس کے ذریعے سے میری پشت مضبوط کرے اور میرے کام میں اس کو شریک بنا۔ (آیات ۳۳ تا ۳۹) اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنایا جیسا کہ سورہ فرقان میں ہے: وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا مُوْسٰی الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥ اَخَاہٗ هٰذَا زُوْنًا. ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا۔ (آیت ۳۵)

۱۔ طبری، تاریخ، ج ۲، ص ۳۱۹ تا ۳۲۱، مطبوعہ دارالمعارف، ۱۹۶۸ء، مصر۔ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۹، ص ۴۔ ابوالحسن عزالدین علی بن ابی الکریم جزری (ابن اثیر المتوفی ۶۲۰ھ) الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۴۱، مطبوعہ دارالکتب العربیہ۔

حائل ہوتا ہے۔ بلاشبہ حکومت — پیغمبری کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے اور پیغمبری کے لئے حکومت کچھ ضروری بھی نہیں ہے۔ البتہ پیغمبر کو حاکم ہونا چاہئے اور اس کی موجودگی میں کسی دوسرے آدمی کو حکومت کا کوئی حق نہیں ہوتا اور پیغمبر کی موجودگی میں دوسروں کی حکومت صحیح نہیں ہوتی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد حکومت کا حصول نہیں ہوتا کہ اگر اسے حکومت حاصل نہ ہو تو اس کی پیغمبری میں خلل و تناقض واقع ہو جائے۔ حضرت عیسیٰؑ کو ان کی ساری زندگی میں حکومت اور مادی قوت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی تمام عمر احکام الہی کی تبلیغ میں صرف کردی تھی لیکن کیا اس بنا پر ان کی پیغمبری میں کوئی خلل واقع ہوا؟

حضرت خاتم الانبیاءؑ نے ہجرت سے پہلے جو تیرہ سال مکہ میں گزارے اس دوران وہ حاکم نہیں تھے لیکن ان کی پیغمبری میں کوئی نقص اور خلل واقع نہیں ہوا تھا لہذا اگر امام علیؑ ایک وقت میں حاکم ہوں اور ایک وقت میں حاکم نہ ہوں تو اس سے ان کی خلافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کی امامت کی بنیاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

یہ جو رسول اکرمؐ نے اس موقع پر امام علیؑ کا تعارف بطور خلیفہ کرایا ہے اس سے آپ کے پیش نظر کیا چیز تھی؟ کیا وہ آپ کو اسلامی معاشرے کے حاکم کے طور پر متعارف کرانا چاہتے تھے اور اپنے بعد ان کی حکومت کو مستحکم کرانا چاہتے تھے؟

نہیں! انہوں نے حاکم کا تعین نہیں کیا بلکہ آپ کے لئے حاکم سے بھی برتر اور بالاتر مقام تجویز کیا ہے اور آپ کو پیغمبر کے وحی اور وزیر اور پیغمبر کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کے مبلغ کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے۔ اس مفہوم کے ساتھ کہ خلافت ایک بلند مقام کی نشان دہی کرتی ہے۔ اس میں خالص اور غیر تحریف شدہ اسلام کی حفاظت اور اشاعت، عادلانہ اسلامی حکومت اور قضاوت کا عظیم عہدہ اور جمعہ اور جماعت کی امامت بھی چیزیں شامل ہیں لیکن یہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر ان میں سے فقط کسی ایک چیز کے برابر نہیں ہے۔

رسول اکرمؐ کے بعد سرپرست

ایک اور روایت میں جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں اور جس کا ذکر امیر المومنینؑ کی جنگی مہم کے سلسلے میں آیا تھا ہم نے دیکھا کہ آنحضرتؐ نے فوج کے دودستے یمن بھیجے۔ ان میں سے ایک دستہ امام علیؑ کی سرکردگی میں اور دوسرا دستہ خالد بن ولیدؓ کی کمان میں بھیجا گیا۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ اگر دونوں لشکر وہاں اکٹھے ہو جائیں تو کمان امام علیؑ کریں گے۔

خالد نے، جس میں زمانہ جاہلیت کی عادات و خصائل بدرجہ اتم موجود تھیں، اس فیصلے پر بہت برا منایا۔

لہذا اس مشن کے مکمل ہونے کے بعد اس نے چند افراد کو بھیجا تاکہ وہ رسول اکرم کی خدمت میں امام علیؑ کے خلاف ایک شکایت نامہ پیش کریں۔

صحابی رسول بریدہؓ جو شکایت نامہ لے کر گئے، کہتے ہیں:

میں نے وہ چٹھی جو میرے پاس تھی آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش کی اور پڑھ کر آپ کو سنائی۔ اسے سن کر آنحضرتؐ کو اس قدر غصہ آیا کہ اس کے آثار مجھے آپ کے چہرہ مبارک پر دکھائی دیئے۔ اس موقع پر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ چٹھی خالد نے بھیجی ہے اور مجھے آپ کی خدمت میں پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ وہ میرا سالار ہے اس لئے میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی ہے۔

رسول اکرمؐ نے فرمایا: علیؑ کی برائی مت کرو۔ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے بعد تمہارا ولی، سرپرست اور صاحب اختیار ہے۔^۱

حدیث کے ایک اور متن میں مندرجہ بالا حدیث میں اضافہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ جب بریدہؓ نے رسول اکرمؐ کے غصے کو دیکھا تو گویا انہیں اپنے اسلام میں شک ہو گیا لہذا انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کو رفاقت کے ان حقوق کی قسم دیتا ہوں جو ہمارے درمیان موجود ہیں کہ چونکہ میں نے آپ کو غصہ دلایا ہے اس لئے آپ دوبارہ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں ایک دفعہ پھر آپ کے ہاتھ پر اسلام کے لئے بیعت کروں اور میرا گناہ بخشا جائے۔^۲

اس روایت کی بنیاد پر امام علیؑ، رسول اکرمؐ کے بعد مسلمانوں کے سرپرست، صاحب اختیار اور ولی ہیں یعنی صحیح معنوں میں اس ولایت کے مقام پر آنحضرتؐ کے جانشین ہیں جو آپ کو لوگوں کی جان و مال پر حاصل ہے تاکہ وہ اس قوت اور اختیار کو ہر پہلو میں ان کی (یعنی عوام کی) دینی اور دنیاوی مصلحت کے مطابق استعمال میں لائیں۔

ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ رسول اکرمؐ نے امیر المؤمنینؑ سے فرمایا: اَنْتَ وَلِیُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِی۔ میرے بعد تم ہر مومن کے ولی، سرپرست اور صاحب اختیار ہو۔^۳

ایک اور روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب راوی امام کے بارے میں شکایت لے کر پہنچتا ہے تو آپ فرماتے ہیں: نہیں! اس قسم کی باتیں علیؑ کے بارے میں مت کہو وہ میرے بعد ہر شخص سے بڑھ کر لوگوں پر ولایت، حکم اور ارادہ نافذ کرنے کے حقدار ہیں۔^۴

۱۔ احمد بن حنبل، مسند، ج ۵، ص ۳۵۶۔ نسائی، خصائص، ص ۲۴۔ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۲۷۔ کنز العمال، ج ۱۲، ص ۲۱۲ تا ۲۱۳۔

۲۔ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۲۸۔ مسند طحاوی، ج ۱۱، ص ۳۶۰۔ ایک اور روایت میں یوں ہے: اِنْکُتْ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ بَعْدِی

۳۔ اُسد الغابہ، ج ۵، ص ۹۴۔ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۰۹۔

ان روایات کی بنا پر جو اب تک ہماری نظر سے گزر چکی ہیں، رسول اکرمؐ نے علیؑ بن ابی طالب کے لئے اپنی خلافت، وزارت اور وصایت کے مقامات کا صداقت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کا تعارف ان درجات اور مراتب کے ساتھ کرایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ خود آپ کے بعد سب مؤمنین کے ولی ہیں۔

آیت ولایت

امام علیؑ نے مسجد نبویؐ میں حالت رکوع میں ایک سائل کو اپنی انگشتی عطا کی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
تمہارا ولی بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔
(سورۃ مائدہ: آیت ۵۵)

اس آیت میں بھی امامؑ کی ولایت عامہ کی تصریح کی گئی ہے اور اہلسنت کی کتابوں میں موجود متعدد روایات میں اس امر کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ یہ تمام اہلسنت کی معتبر روایات تھیں جن سے پتا چلتا ہے کہ رسول پاکؐ نے کس طرح وصیت کی ہے اور آپ کے مرض الموت میں حالات نے کیا رخ اختیار کیا؟
آنحضرتؐ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے اُن ارشادات کو جو انہوں نے اپنے وصی اور لوگوں کے حاکم کے متعلق کہے تھے تحریری شکل دیں اور اسے ایک محکم دستاویز کی صورت دے کر اس پر گواہوں کی گواہی ثبت کرائیں۔

آنحضرتؐ کی زندگی کا معمول تھا کہ اپنے اہم فرامین کی دستاویز تیار کراتے تھے اور اس پر مہر ثبت کر کے اپنے دستخط فرماتے تھے اور گواہوں کی گواہیاں ڈلواتے تھے۔ اس کے بعد آپ اس دستاویز کو عرب قبائل یا غیر عرب سرداروں کے پاس روانہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپؐ نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی یہی ارادہ کیا تھا۔ لیکن آپؐ کو اس کی اجازت نہیں دی گئی اور آپؐ سے ایسی باتیں کہی گئیں جنہوں نے معاشرے میں آپؐ کی نبوت کی قبولیت پر ہی کئی سوالیہ نشان ڈال دیئے تھے۔ یہی وہ موقع تھا جب آپؐ نے خاموشی کو ترجیح دی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت اچانک پیش نہیں آیا بلکہ آنحضرتؐ کی حیات مبارکہ کے تمام حساس ادوار میں اور اسلام کی پیش رفت کے تمام اہم مرحلوں میں آنحضرتؐ کی جانشینی کا ہر ہر پہلو سے اعلان کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے خوفناک ادوار میں بھی — جب امویوں اور عباسیوں کے ہاتھوں آلِ محمدؐ کے مجبور کا قتل عام کیا جاتا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں صلیب دی جاتی تھی — یہ معتبر نصوص اہلسنت کے

اول درجے کے مصادر کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بحث ختائمہ منسک کا نمونہ پیش کرے اس لئے ہم مکتب خلفاء کے حوالہ سے وحی اور وصیت پیغمبر کے متعلق دو مزید احادیث پیش کر کے بحث کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔

حدیث اول

طبرانی اور اس کے علاوہ مکتب خلفاء کے چوٹی کے محدثین نے رسول خدا کے عظیم المرتبت صحابی حضرت سلمان فارسی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی وحی ہوتا ہے۔ آپ کا وحی کون ہے؟

رسول خدا نے اس وقت تو خاموشی اختیار کی مگر اس کے بعد پھر میری اور ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ یہ آواز سن کر میں تیزی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور لبیک کہی تو آپ نے فرمایا: جانتے ہو حضرت موسیٰ کے وحی کون تھے؟

میں نے عرض کیا: جی ہاں! حضرت موسیٰ کے وحی حضرت یوشع بن نون تھے۔

آپ نے فرمایا: وہ حضرت موسیٰ کے وحی کیوں بنے؟

میں نے کہا: اس لئے کہ اس زمانے میں وہ تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھتے تھے۔

چنانچہ اس کے بعد رسول اکرم نے فرمایا: میرا وحی اور میرے اکثر ارکان کا مقام اور میرے بعد تمام لوگوں میں بہترین شخص، جو میرے وعدوں کو پورا کرے گا اور جو میرا قرض ادا کرے گا، وہ علی بن ابی طالب ہے۔

حدیث کا تجزیہ

رسول خدا سے یہ سوال حضرت سلمانؓ نے کیا تھا اور حضرت سلمانؓ کی تاریخ یہ ہے کہ رسول خدا کی ملاقات سے قبل وہ اصفہان کے علاقے ”جی“ میں رہتے تھے۔ ان کے والد کا تعلق بزرگان مجوس سے تھا۔ جب ایک عیسائی قافلہ اصفہان آیا اور وہ اس سے ملے تو انہوں نے مجوسی مذہب چھوڑ کر حضرت عیسیٰؑ کا دین قبول کیا اور اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر اس قافلے کے ساتھ ایران سے چلے گئے۔

حضرت سلمان فارسیؓ کئی برس شام اور عراق کے راہبوں کی خانقاہوں میں رہے۔ انہوں نے نصرانی مذہب کے بزرگ علماء سے علم دین حاصل کیا اور انبیائے سلف کی آسمانی کتابوں بالخصوص تورات، زبور اور انجیل کی تعلیم حاصل کی۔ نیز انبیائے سلف کی تاریخ اور روشن زندگی کے متعلق بھی کافی معلومات حاصل کیں اور پھر

انہیں میں سے ایک نصرانی عالم کی رہنمائی کی بدولت حضرت سلمان فارسیؓ مدینہ آئے اور انہوں نے یہ طویل سفر حضرت خاتم الانبیاءؐ کے شرفِ صحبت کی غرض سے طے کیا تھا۔

جب مقدر نے یادری کی اور سلمانؓ اپنا گوہر مقصود پانے میں کامیاب ہو گئے اور رسولِ اکرمؐ پر ایمان لے آئے تو رسولِ خداؐ نے بھی انہیں خاطر خواہ مقام عطا فرمایا اور وہ رسولِ خداؐ کے عظیم المرتبت صحابی بن گئے۔^۱ اب اسی سلمانؓ نے آنحضرتؐ سے یہ سوال کیا کہ ہر نبی کا وحی ہوتا ہے، چنانچہ آپؐ کا وحی کون ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبرِ اکرمؐ اس کا فی الفور جواب نہیں دیتے اور خاموش رہتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں ممکن ہے کہ رسولِ خداؐ نے مصلحت کی بنا پر خاموشی اختیار کی ہو کیونکہ آپؐ کو معلوم تھا کہ اس کا جواب بہت سے لوگوں پر گراں گزرے گا۔

رسولِ خداؐ کی مصلحت آمیز خاموشی پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے آنحضرتؐ کی حیاتِ طیبہ میں کئی ایسے مواقع دیکھے ہیں جہاں آپؐ کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش رہے تھے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع حضرت زید بن حارثہؓ کی مطلقہ حضرت زینب بنت جحشؓ کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کا تھا۔ آپؐ چاہتے تھے کہ حضرت زینبؓ سے نکاح کریں لیکن آپؐ لوگوں کے طعنوں سے ڈرتے تھے اس لئے آپؐ نے کچھ عرصے تک اپنی اس خواہش کو دل میں چھپائے رکھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو حضرت زینبؓ سے نکاح کرنے کا حکم دیا تو آپؐ نے فرمانِ خداوندی کی تعمیل کی۔

آنحضرتؐ کی برہنائے مصلحت خاموشی کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ... آپؐ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے

تھے جسے خدا ظاہر کرنے والا تھا اور آپؐ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ (سورۃ احزاب: آیت ۳۲)

ممکن ہے حضرت زینبؓ سے نکاح کی طرح سے رسولِ خداؐ نے حضرت سلمانؓ کے جواب میں بھی خاموشی اختیار کی ہو۔ بہر حال رسولِ خداؐ کے جواب کے اس انداز میں کئی حکمتیں تھیں۔

(۱) حضرت سلمانؓ کے متعلق امیر المومنینؑ نے فرمایا تھا: سلمانؓ نے اولین و آخرین کا علم سیکھا

ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سابقہ کتابوں اور سابقہ انبیاء کی سیرت و سنت کا علم سلمانؓ نے اہل کتاب کے علماء سے سیکھا ہے اور انہوں نے خاتم الانبیاءؐ سے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہے۔

اسی اولین و آخرین کے علوم کے حامل سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے وحی کون تھے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یوشع بن نونؑ تھے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ یوشعؑ کی وصایت کا سبب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ امتِ موسیٰؑ کے سب سے بڑے عالم تھے اسی لئے وہ وحی موسیٰؑ کے عہدہ پر فائز ہوئے تھے۔

(ب) پیغمبر اکرمؐ جب حضرت سلمانؓ کا امتحان لے لیتے ہیں اور یہ سنتے ہیں کہ حضرت یوشعؑ کی وصایت کی اساس علم پر قائم تھی تو آپؐ فوراً فرماتے ہیں کہ ”علیؑ میرا وصی ہے۔“
اس طرح سے آنحضرتؐ نے حضرت سلمانؓ کو یہ درس دیا کہ اگر وسعتِ علم کی بنیاد پر حضرت یوشعؑ، حضرت موسیٰؑ کے وصی مقرر ہوئے تھے تو اسی سبب سے علیؑ میرا وصی ہے۔
(ج) پیغمبر اکرمؐ اور حضرت سلمانؓ کے سوال و جواب میں مسلمانوں کو مسئلہ وصایت کی اساس سے آگاہ کرنا مقصود تھا۔

آنحضرتؐ نے امت کو یہ بتایا کہ امام علیؑ اس لئے وصی نہیں ہیں کہ وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں کیونکہ اگر وصایت کا دار و مدار رشتہ داری پر ہوتا تو اس وقت عباس بن عبدالمطلب بھی زندہ تھے اور ان کے بیٹے بھی موجود تھے۔ امام علیؑ کی وصایت کی بنیاد دامادی پر بھی نہیں تھی کیونکہ شاید اس وقت کوئی اور داماد بھی زندہ ہو۔ امام علیؑ کی وصایت کی بنیاد ان کی بے مثال فداکاری، جانبازی اور جنگوں میں ان کے قائدانہ کردار پر بھی نہیں تھی۔ اگرچہ امام علیؑ جیسا شجاع چشم فلک نے نہیں دیکھا تھا مگر اس کے باوجود ان کی وصایت ان کی شجاعت کی مرہون منت نہیں تھی۔ امام علیؑ کی سبقتِ اسلام بھی اگرچہ ان کا امتیازی اعزاز ہے مگر اس اعزاز پر بھی انہیں وصی مقرر نہیں کیا گیا۔ امام علیؑ کی وصایت کی بنیاد یہ بھی نہیں تھی کہ باقی صحابہ کے برعکس ان کی پیشانی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی تھی۔

رسولِ خداؐ کی نظر میں امام علیؑ کی ایک ایک فضیلت موجود تھی مگر رسولِ خداؐ اسلام کے تحفظ کیلئے وصی مقرر کرنا چاہتے تھے۔ آپؐ چاہتے تھے کہ وصی ایسا ہو جو اسلام کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ حفاظتِ اسلام کے لئے تمام چیزوں سے بڑھ کر علم کی ضرورت ہے۔ جو شخص تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہوگا وہی اسلام کو تحفظ فراہم کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوگا۔ اسی لئے جیسے ہی آپؐ نے حضرت سلمانؓ کا یہ جواب سنا کہ حضرت یوشعؑ اس لئے وصی تھے کہ وہ پوری امتِ موسیٰؑ میں سب سے بڑے عالم تھے تو آپؐ نے فوراً فرمایا کہ ”میرا وصی علیؑ ہے۔“
اس طرح آپؐ نے امت کو رہتی دنیا تک یہ درس دیا کہ میرے بعد پوری امت میں علیؑ جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔

(د) سلمانؓ اور سلمانؓ مزاج بہت سے صحابہ کو علم تھا کہ امام علیؑ ہی رسولِ اکرمؐ کے وصی ہیں مگر انہوں نے یہ سوال کر کے بیک وقت دو فائدے حاصل کئے:

پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ جو لوگ مولا علیؑ کو وصی مانتے تھے ان کے اطمینانِ قلب میں اضافہ ہوا اور حضرت ابراہیمؑ کی طرح بلیٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي کہہ کر انہوں نے دولتِ اطمینان میں اضافہ کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے منافقین کو بھی یہ بتلا دیا گیا کہ وہ وصایت کی توقع نہ رکھیں کیونکہ وصایت کا دار و مدار کثرتِ علم پر ہے۔

حدیث دوم

پیغمبر اسلام کے ایک دوسرے صحابی حضرت بریدہ ^۱ سے مروی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہر پیغمبر کا وصی ہوتا ہے اور میرا وصی اور وارث علی ہے۔ ^۲

حدیث غدیر اور حدیث منزلت اُنّت مِنّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسٰی جیسی احادیث جن سے امام علیؑ کی امامت کا اثبات ہوتا ہے کے متعلق کتب خلفاء سے وابستہ علماء کی صدیوں سے یہ روش رہی ہے کہ ایسی تمام احادیث کی تاویل کر کے انہیں بے اثر ثابت کیا جائے اور مسلمانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ ایسی احادیث سے امام علیؑ کی ایک گونہ فضیلت تو ثابت ہوتی ہے لیکن ان سے امام علیؑ کی امامت اور وصایت ثابت نہیں ہوتی۔

اس کے بعد دوسرے مرحلے کے طور پر کتب خلفاء نے ایسی روایات و احادیث وضع کی ہیں جن کے مقابلے میں فضائل علیؑ کی احادیث بے وقعت دکھائی دیتی ہیں۔ ^۳

رسول خدا کی بہت سی احادیث میں امام علیؑ کی وصایت و امامت کی تصریح کی گئی ہے۔ ایسی احادیث کو منظر عام سے غائب کرنے کے لئے حضرت عائشہؓ سے لے کر مسلسل سات صدیوں تک کوششیں کی گئی ہیں اور کتمان و تحریف کے دس طریقوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب معالم المدرستین میں ان دس طریقوں کی مکمل نشان دہی کی ہے اور اسی (۸۰) سے زائد صفحات میں کتمان و تحریف کی قلعی کھول دی ہے۔ ^۴

سات سو سال کی طویل کوششوں کا اثر یہ نکلا کہ امام علیؑ کا مشہور لقب ”الوصی“ طاق نسیان کی نذر ہو گیا اور اس وقت حضرت کا یہ لقب لوگوں کو فراموش ہو چکا ہے۔

ان مباحث کے بعد ہم ان احادیث و روایات کا تجزیہ کریں گے جن میں تحریف کی گئی یا جنہیں

۱۔ بریدہ بن عبداللہ سلمیٰ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ غزوہ احد کے بعد انہوں نے مدینہ ہجرت کی تھی اور باقی غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ جب شہر بصرہ قائم ہوا تو انہوں نے بصرہ میں رہائش اختیار کی۔ پھر جنگ خراسان میں شامل ہوئے اور ”مرد“ میں وفات پائی۔ (اسد الغابہ، ج ۲، ص ۱۷۵)

۲۔ حضرت سلمانؓ، حضرت بریدہؓ اور وصایت کی دوسری احادیث کے ساتھ ساتھ ایسے اشعار جو ائمہ وصایت کے بارے میں کہے گئے ہیں اور اس کے احتجاجات کے لئے ہماری کتاب معالم المدرستین کی جلد اول کا مطالعہ فرمائیں۔

۳۔ ایسی روایات کے لئے ہمارے گزشتہ مباحث کی طرف رجوع کریں۔ وہاں ہم نے احادیث غنا و موسیقی اور حضرت عثمانؓ کے شرم و حیا کی داستانوں اور موافقات عمرؓ کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے۔

۴۔ کتمان و تحریف کی چیدہ مثالوں کے لئے ضمیمہ ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

وضع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ ان احادیث کی بحث میں ہم یہ واضح کریں گے کہ ان جعلی روایات اور احادیث سے امت اسلامیہ کے عقائد پر کیا مضر اثرات مرتب ہوئے اور مسلمانوں کے عقیدہ و فکر کو کس طرح سے مسموم کیا گیا۔ نیز یہ کہ صفات ربوبیت اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت اور اسلامی احکام پر ان کے برے اثرات کس طرح سے مرتب ہوئے۔ ان کے ذریعے سے اسلامی احکام و عقائد میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں؟

اس موضوع پر تفصیلی بحث کے بعد انشاء اللہ ہم بتائیں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سیرت و حدیث کے احیاء کے لئے ائمہ اہلبیت نے کیا کردار ادا کیا اور انہوں نے صحیح سنت کا گرانقدر تحفہ امت کو کیسے واپس لوٹایا۔

ضمیمہ نمبر ۱

آیتِ تطہیر خاندان رسالت کی عصمت کے لئے ایک قطعی دلیل ہے اور مکتبِ خلفاء کے مصادر میں اس کے بے شمار حوالے موجود ہیں۔ اس کے لئے ہم بطور نمونہ چند حوالہ جات پر اکتفا کرتے ہیں اور ابتدا میں ہم اس سلسلے کی ایک حدیث نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ الْخَلْقَ قِسْمَيْنِ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمَا قِسْمًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ. فَأَنَا مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَنَا خَيْرُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ... ثُمَّ جَعَلَ الْقَبَائِلَ بَيُوتًا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا بَيْتًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" فَأَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِي مُطَهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ ۱۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو قسموں میں تقسیم کیا اور مجھے بہتر قسم میں قرار دیا۔ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ اور میں دائیں ہاتھ والوں میں سب سے بہتر ہوں۔ پھر اللہ نے قبائل کو مختلف گھر دیئے۔ مجھے سب سے بہتر گھر میں جگہ دی اور اس کے متعلق اللہ نے فرمایا: اے اہلبیت! اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ میں اور میرے اہلبیت گناہوں سے پاک ہیں۔

آیہ تطہیر کے متعلق قدیم اور جدید علماء کے نظریات

عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ..." قَالَ: هُمْ أَهْلُ بَيْتِ طَهْرَهُمُ اللَّهُ مِنَ الشُّوْءِ وَ اخْتَصَّهُمْ بِرَحْمَتِهِ (بِرَحْمَةٍ مِنْهُ) ۲۔

”إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ....“ کی آیت کے متعلق قتادہ نے کہا: یہ آیت اس خاندان سے مخصوص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی سے پاک رکھا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔
 قَالَ الطَّبْرِيُّ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، يَقُولُ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ يَا أَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَيُطَهِّرَكُمْ مِنَ الدَّنَسِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَهْلِ مَعَاصِي اللَّهِ^۱۔ طبری کہتے ہیں کہ مفہوم آیت إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ یہ ہے کہ اے اہلبیت پیغمبر! اللہ کا ارادہ اس یہی ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی برائی اور بے حیائی کو دور رکھے اور تمہیں اس ناپاکی سے پاک و پاکیزہ رکھے جو کہ خدا کے نافرمانوں میں ہوتی ہے۔

قَالَ الزَّمْخَشَرِيُّ: وَاسْتَعَارَ لِلذُّنُوبِ: الرِّجْسَ وَلِلتَّقْوَى: الطُّهْرَ، لِأَنَّ عَرْضَ الْمُقْتَرِفِ لِلْمَقْبَحَاتِ يَتَلَوَّثُ بِهَا وَيَتَدَنَسُ كَمَا يَتَلَوَّثُ بِدَنَّهُ بِالْأَرْجَاسِ^۲۔ زخشری کہتے ہیں: اللہ نے گناہوں کے لئے لفظ ”رِجْس“ اور تقویٰ کے لئے ”طہر“ کے لفظ بطور استعارہ استعمال کئے ہیں کیونکہ برائیاں کرنے والا شخص برائیوں میں ملوث ہو کر اس طرح سے گندا ہو جاتا ہے جیسا کہ نجاست کے ملوث ہونے سے انسان کا جسم گندا ہو جاتا ہے۔

قَالَ الرَّازِيُّ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى ”لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ“ أَيْ يُزِيلَ عَنْكُمْ الذُّنُوبَ ”وَيُطَهِّرَكُمْ“ أَيْ يُبَسِّطَكُمْ خَلَعَ الْكِرَامَةَ^۳۔ رازی کہتے ہیں: لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تم سے گناہ دور رکھے اور وَيُطَهِّرَكُمْ کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں خلعت کرامت سے سرفراز فرمائے۔

قَالَ الْبَيْضاوِيُّ: ”إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ“ الدَّنَسَ الْمُدْنَسَ لِعَرْضِكُمْ... ”وَيُطَهِّرَكُمْ“ مِنَ الْمَعَاصِي ”تَطْهِيرًا“ وَاسْتِعَارَةُ الرِّجْسِ لِلْمَعْصِيَةِ وَالتَّرْشِيعِ بِالتَّطْهِيرِ لِلتَّغْيِيرِ عَنْهَا^۴۔ بیضاوی کہتے ہیں: آیت تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے جس ”رِجْس“ کو اہلبیت سے دور رکھنے کا اعلان کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اے اہلبیت! خدا تم سے ان گناہوں کو دور رکھنا چاہتا ہے جو تمہاری عزت و عظمت کو داغدار کریں اور تمہیں گناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس آیت میں معصیت کو بطور استعارہ ”رِجْس“ کہا گیا ہے اور گناہوں سے نفرت کرنے کو ”تطہیر“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

قَالَ الْمُرَاغِي: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ يَا أَهْلَ بَيْتِ الرَّسُولِ وَيُطَهِّرَكُمْ مِنَ الدَّنَسِ الْفَسَقِ وَالْفَجْوَرِ الَّذِي يَلْقَى بِأَرْبَابِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي^۵۔ مراغی کہتے ہیں کہ

۱۔ طبری، تفسیر، ج ۲۲، ص ۵۔ ۲۔ کشاف، تفسیر، ج ۳، ص ۳۲۵، مطبوعہ مصر ۱۹۵۳ء۔ ۳۔ رازی، تفسیر کبیر، ج ۲۵، ص ۲۰۹۔

۴۔ بیضاوی، تفسیر، ص ۵۵۷، طبع ۱۳۰۵ھ۔ ۵۔ مراغی، تفسیر، ج ۲۲، ص ۷، مطبوعہ مصر۔

آیہ تطہیر میں اللہ اہلیت سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے خاندانِ پیغمبر! اللہ تم سے ہر برائی اور بے حیائی کو دور رکھنا چاہتا ہے اور تمہیں فق و فقر کی اس غلاظت سے پاک رکھنا چاہتا ہے جو گناہگاروں اور نافرمانوں سے چمٹی ہوتی ہے۔ علمائے لغت نے ”رجس“ کے معنی میں ایسے الفاظ بیان کئے ہیں جن سے پاکیزگی مقامِ عصمت پر مبنی ہوتی ہے۔

راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں: ”رجس“ پلید چیز کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ رَجَسٌ“ پلید مرد اور ”رَجَالٌ أَرْجَسُ“ پلید لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ یعنی پلیدی کا تعلق عملِ شیطان سے ہے۔

پلیدی کی چار قسمیں ہو سکتی ہیں:

(۱) پلیدی بلحاظِ طبیعت۔ (۲) پلیدی بلحاظِ عقل۔ (۳) پلیدی بلحاظِ شریعت

(۴) ایسی پلیدی جس میں تینوں اسباب شامل ہوں۔ مثلاً مردار کہ وہ شریعت کے لحاظ سے بھی پلید ہے۔ عقل کے لحاظ سے بھی پلید ہے اور انسانی طبیعت کے لحاظ سے بھی کراہت آمیز ہے جبکہ جوا اور شراب بلحاظِ شریعت پلید ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں شریعت کے ساتھ ساتھ بلحاظِ عقل بھی پلید ہیں۔^۱ مشہور لغت نویس ابن اثیر کہتے ہیں:

الرَّجْسُ: الْقَذَرُ. وَقَدْ يُعْبَرُ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ وَالْفِعْلِ الْقَبِيحِ.^۲

”رجس“ پلیدی کو کہا جاتا ہے اور بعض اوقات اس سے حرام اور فعلِ قبیح مراد ہوتا ہے۔

علامہ ابن منظور لکھتے ہیں:

الرَّجْسُ: الْقَذَرُ وَقَدْ يُعْبَرُ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ وَالْفِعْلِ الْقَبِيحِ وَالْعَذَابِ وَاللَّعْنَةِ وَالْكَفْرِ.^۳

”رجس“ پلیدی ہے اور کبھی حرام اور فعلِ قبیح، عذاب، لعنت اور کفر کو بھی رجس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

فیروز آبادی لکھتے ہیں:

الرَّجْسُ: الْقَذَرُ وَكُلُّ مَا اسْتَقْدَرَ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعَمَلِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْعَذَابِ وَالشَّكِّ

وَالْعِقَابِ وَالْفَضْبِ.^۴

۱۔ راغب اصفہانی، مفردات القرآن، مادہ رجس، ص ۱۸۷، مطبوعہ تہران، ۱۳۷۳ھ

۲۔ ابن اثیر، النہایہ فی غریب الحدیث والاثار، ج ۲، ص ۲۰۰، مطبوعہ مصر ۱۳۸۳ھ

۳۔ علامہ ابن منظور، لسان العرب الحیظ، مادہ رجس، ج ۱، ص ۱۱۲۸، مطبوعہ یوسف خیاط و ندیم مرعشی۔

۴۔ فیروز آبادی، قاموس الحیظ، مادہ رجس، ج ۲، ص ۲۲۷، مطبوعہ مصر۔

رجس پلیدی ہے اور ہر وہ عمل رجس ہے جو پلیدی سے آلودہ ہو اور ہر وہ عمل رجس ہے جو عذاب، شک، عقاب اور غضب پر مشتمل ہوتا ہو۔

جوہری لکھتے ہیں:

الرَّجْسُ: الْقَذْرُ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ" إِنَّهُ الْعِقَابُ وَالْغَضَبُ۔^۱

”الرَّجْس“ پلیدی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور اللہ ”رَجَس“ کو ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔ فرء نے کہا کہ یہاں لفظ رَجَس سے مراد عقاب اور غضب ہے۔ عبدالقادر رازی نے کسی تبدیلی کے بغیر ”رَجَس“ کے یہی معنی لکھے ہیں۔^۲ فیومی لکھتے ہیں:

الرَّجْسُ: الشَّنُّ وَالرَّجْسُ: الْقَذْرُ. قَالَ الْفَارَّابِيُّ: وَكُلُّ شَيْءٍ يَسْتَقْدِرُ فَهُوَ رَجَسٌ. وَقَالَ النَّقَّاشُ: الرَّجْسُ النَّجَسُ. وَقَالَ فِي الْبَارِعِ: وَرَبَّمَا قَالُوا: الرَّجَاسَةُ وَالنَّجَاسَةُ، أَيْ جَعَلُوهُمَا بِمَعْنَى۔^۳ ”رَجَس“ بدبو کو کہا جاتا ہے اور ”رَجَس“ پلیدی کو کہا جاتا ہے۔ فارابی نے کہا: ہر وہ چیز جس سے نفرت محسوس ہو وہ ”رَجَس“ کہلاتی ہے۔ نقاش نے کہا: ”رَجَس“ نجس کو کہا جاتا ہے۔ اور ”بَارِع“ کے متعلق کہا: بعض اوقات عرب رَجَاسَت و نَجَاسَت کے الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔

ابن فارس لکھتے ہیں:

الرَّجْسُ الْقَذْرُ لِأَنَّهُ لَطِخٌ وَخِلَطٌ۔^۴

”رَجَس“ پلیدی کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مل جاتی ہے اور چھٹ جاتی ہے۔

حبیش تفلسیسی کہتے ہیں:

معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن مجید میں لفظ ”رَجَس“ تین قسم کی وجوہات میں استعمال ہوا:

۱۔ ”رَجَس“ بمعنی شراب، قمار بازی، بت اور جوئے کے تیروں کے لئے استعمال ہوا۔

۲۔ ”رَجَس“ کفر و نفاق کے معنی میں استعمال ہوا۔

۳۔ ”رَجَس“ برے کردار کے لئے استعمال ہوا۔^۵

۱۔ الصحاح مادہ رجس، ج ۲، ص ۹۳۰، مطبوعہ مصر، تحقیق احمد عبدالغفور عطار۔ ۲۔ مختار الصحاح، ص ۲۳۴۔

۳۔ المصباح المنیر، مادہ رجس، ج ۱، ص ۲۶۶۔ ۴۔ معجم مقایی اللغة، ج ۲، ص ۹۹۰۔ ۵۔ وجوہ قرآن، ص ۱۱۰۔

ضمیمہ نمبر ۲

- مکتب خلفاء نے لفظ ”وصی“ کو چھپانے کیلئے جو کتر بیونت کی ہے اس کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں:
- (۱) طبری نے اپنی تفسیر میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حدیث دار — فَأَيُّكُمْ يُؤَاوِزُنِي هَذَا الْأَمْرَ وَأَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ. یعنی تم میں سے کون اس امر میں میری مدد کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہو — کے الفاظ ”بھائی، وصی اور خلیفہ“ کو ”کذا وکذا“ سے بدل دیا جس سے حدیث رسولؐ کے معنی یہ بن گئے کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے اور وہ! ”وہ وہ“ ہو۔
- (۲) مصر کے محمد حسنین ہیکل نے اپنی کتاب ”حیات محمدؐ“ کے پہلے ایڈیشن کے صفحہ ۱۰۴ پر یہ پوری حدیث نقل کی لیکن جب اس نے ۱۳۳۵ھ میں دوسرا ایڈیشن شائع کرایا تو اس میں سے یہ حدیث نکال دی۔
- (۳) سیرت ابن ہشام دراصل سیرت ابن اسحاق کا اقتباس ہے۔ ابن ہشام نے کتاب کے مقدمہ میں لکھا: ”سیرت ابن اسحاق کے جن مطالب کو لوگ ناپسند کرتے ہیں میں نے وہ اپنی کتاب میں نقل نہیں کئے۔“
- حالانکہ سیرت ابن اسحاق میں دعوت ذوالعشرہ کا پورا واقعہ موجود ہے اور اس میں آنحضرتؐ کی یہ حدیث بھی موجود ہے۔ ابن ہشام کو معلوم تھا کہ اس روایت سے بہت سی جبینوں پر شکنیں نمودار ہوں گی لہذا اس نے اس حدیث کو حذف کر دیا۔ ابن ہشام کی انہی ”خوبیوں“ کی وجہ سے اس کی کتاب کو قبولیت عامہ کی سند دی گئی اور سیرت ابن اسحاق متروک ہو چکی ہے حتیٰ کہ اس کے نسخے مفقود ہو چکے ہیں۔

پیش گفتار

مسلمانوں پر اہل کتاب کے نظریات کے اثرات

- اہل کتاب کے افکار خاص کر اسرائیلی روایات نے دو ذرائع سے مسلمانوں میں نفوذ کیا۔
- (ا) خود اہل کتاب کے توسط سے
- (ب) کچھ مسلمانوں کے توسط سے

(ا) اہل کتاب کے توسط سے اہل کتاب کے افکار کا نفوذ

وضع حدیث کی بحث میں ہم نے اہل کتاب کے علماء کی مدینے آمد کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ خلفاء نے مسلمانوں کو اسلام کے حقائق سے بے خبر رکھنے کیلئے حدیث کی اشاعت ممنوع قرار دی تھی اور اس کے برعکس انہوں نے نو مسلم یہودی و عیسائی علماء کو اہل کتاب کی تحریف روایات بیان کرنے کی کھلی چھٹی دیدی تھی۔

سابقہ مباحث میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ”تمیم داری“ قبول اسلام سے قبل ایک عیسائی راہب تھا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد میں اسے نماز جمعہ سے قبل مسجد نبویؐ میں خطاب کرنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں وہ ہفتے میں ایک بار خطاب کیا کرتا تھا لیکن حضرت عثمانؓ کے عہد میں وہ دو بار خطاب کرنے لگا تھا۔ ”ماتع“ جو کعب الاحبار کے نام سے مشہور تھا وہ بھی اسلام لانے سے قبل یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ یہ اتنا ہوشیار شخص تھا کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں درباری عالم کے منصب پر فائز ہو گیا اور فاروقی و عثمانی دور میں نہ صرف اپنے اس منصب پر برقرار رہا بلکہ مکتب خلفاء کے پیروکار اسلامی علوم و عقائد اور تفسیر قرآن کے لئے اسی کی طرف رجوع کرنے لگے تھے۔^۱

کعب الاحبار کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ تورات کے تحریف شدہ افکار اور بنی اسرائیل کے دیگر

نظریات مسلمانوں میں رائج کرے۔ مکتب اہلبیت کے شاگرد اس کی اس سازش سے پوری طرح باخبر تھے جیسا کہ حسب ذیل روایت میں مذکور ہے۔

طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں:

لوگوں نے ابن عباسؓ سے کہا کہ کعب کہتا ہے کہ قیامت کے دن چاند اور سورج کو دوپے شدہ بیلوں کی شکل میں لایا جائے گا اور دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔

یہ سن کر ابن عباسؓ سخت برا فروخت ہوئے اور انہوں نے قین بار کہا: کعب جھوٹا ہے! کعب جھوٹا ہے! کعب جھوٹا ہے!۔ یہ یہودی نظریات ہیں جنہیں کعب اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بلندو بالا ہے کہ وہ اطاعت کی وجہ سے کسی کو سزا دے۔ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لئے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ (سورۃ ابراہیم: آیت ۳۳) پھر ابن عباسؓ نے کہا: دَآئِبَيْنِ کا مفہوم ہے کہ دونوں ہمیشہ خدا کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان دو اجرام فلکی کے متعلق اللہ نے اطاعت گزار ہونے کی گواہی دی ہے پھر بھلا وہ انہیں عذاب کیسے دے گا؟ اللہ اس یہودی عالم کو قتل کرے اور اس کی یہودی گری کی روش کو رسوا کرے۔ یہ اللہ کی شان میں کس قدر جسارت کرتا ہے اور اس نے اللہ کے دو فرمانبردار اجرام فلکی کی کتنی بڑی توہین کی ہے۔ پھر ابن عباسؓ نے کئی بار اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔

اس کے بعد ابن عباسؓ نے سورج چاند کے متعلق ایک حدیث بیان کی جس کا خلاصہ یہ ہے:

اللہ تعالیٰ نے دو نورانی اجرام پیدا کئے۔ ایک کو سورج بنایا اور اسے زمین کے مشرق و مغرب کے برابر حجم دیا اور دوسرے کو چاند بنایا اور اس کا حجم سورج سے کم رکھا۔ چونکہ یہ دونوں اجرام آسمان میں ہیں اور زمین سے بہت دور ہیں اس لئے وہ ہمیں چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔^۱

۱۔ ہم نے اس حدیث کو مختصر کیا ہے۔ پوری حدیث تاریخ طبری ج ۱، ص ۶۲ و ۶۳، مطبوعہ یورپ میں یوں ہے:

عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٍ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! سَمِعْتُ الْعَجَبَ مِنَ كَعْبِ الْحَبَرِ يَذْكُرُ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.

قَالَ: وَكَانَ مُتَكَبِّراً، فَاحْتَقَرْتُمُ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟

قَالَ: زَعَمَ أَنَّهُ يُجَاءُ بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَهُمَا قُرَّانٌ عَقِيرَانِ فَيَقْدَفَانِ فِي جَهَنَّمَ.

قَالَ عِكْرَمَةُ: فَطَارَتْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ شَفْطَةٌ وَوَقَعَتْ أُخْرَى غَضَبًا.

تَمَّ قَالَ: كَذَبَ كَعْبٌ! كَذَبَ كَعْبٌ! ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. بَلْ هَذِهِ يَهُودِيَّةٌ يُرِيدُ ادْخَالَهَا فِي الْإِسْلَامِ، اللَّهُ أَجَلٌ وَأَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعَذَّبَ عَلَى طَاعَتِهِ، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ؟ إِنَّمَا يَعْنِي دَوْرَهُمَا فِي الطَّاعَةِ. فَكَيْفَ يُعَذَّبُ عَبْدٌ يُشْفَى عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا دَآئِبَانِ فِي طَاعَتِهِ؟ قَاتِلِ اللَّهُ هَذَا الْحَبَرَ، وَفَقِّحْ جَبْرِتَهُ، مَا أَجْرَاهُ عَلَى اللَّهِ! وَأَعْظَمَ فَرْيَتَهُ عَلَى هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ الْمُطِيعَيْنِ لِلَّهِ!

حدیث کا تجزیہ

مذکورۃ الصدر روایت کو ہم ”دوپے شدہ بیلوں“ کی روایت کا نام دیتے ہیں اور اس سلسلے میں چند مطالب عرض کرتے ہیں:

(۱) ابن عباسؓ نے کعب الاحبار کی اس روایت کی تردید کی کہ ”سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈالا جائے گا“ اور انہوں نے کعب کی تردید کے لئے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”سورج اور چاند ہمیشہ خدا کی فرمانبرداری میں مصروف ہیں۔“ اس کے بعد ابن عباسؓ نے کہا: یہ بات خدا کی عدالت کے خلاف ہے کہ وہ ان دو اجرام فلکی کی اطاعت کے باوجود ان کو عذاب دے۔

(۲) ابن عباسؓ نے اس بات پر کہ ”سورج اور چاند کو دوپے شدہ بیلوں کی صورت میں لایا جائے گا“ یہ کہہ کر کعب کی جہالت کو ظاہر کیا کہ سورج اور چاند اگرچہ ہمیں چھوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ اتنے چھوئے نہیں ہیں۔ ان کا حجم اس زمین سے زیادہ ہے اور ان کے بھی مشرق و مغرب ہیں۔

پھر ابن عباسؓ نے سورج اور چاند کی تخلیق کے متعلق پیغمبر اکرمؐ کی حدیث نقل کی اور ہم اس حدیث سے یہ نتیجہ برآمد کرنے میں حق بجانب ہیں کہ:

(۳) آنحضرتؐ نے فرمایا: زمین کی طرح سورج اور چاند کا بھی مشرق و مغرب ہے۔ اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں اجرام یعنی سورج، چاند اور زمین ایک دوسرے کے گرد گردش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مشرق و مغرب جنم لیتے ہیں۔

(۴) پیغمبر اکرمؐ نے تینوں اجرام کے مشرق و مغرب کو جمع کی صورت میں یعنی مشارق و مغارب ارشاد فرما کر

قَالَ: ثُمَّ اسْتَرْجَعَ مَرَارًا وَ اخَذَ عَوِيدًا مِنَ الْأَرْضِ فَجَعَلَ يَكْنُتُ فِي الْأَرْضِ. فَظَلَّ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أَنَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ رَمَى بِالْعَوِيدِ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَ بَدْءِ خَلْقِهِمَا وَ مَصِيرَ أَمْرِهِمَا؟ فَقُلْنَا: بَلَى، وَرَحِمَكَ اللَّهُ.

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَرْمَ خَلْقَهُ أَحْكَامًا فَلَمْ يَبْقَ مِنْ خَلْقِهِ غَيْرُ آدَمَ، خَلَقَ شَمْسَيْنِ مِنْ نُورِ عَرْشِهِ. فَأَمَّا مَا كَانَ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ أَنَّهُ يَدْعُهَا شَمْسًا فَإِنَّهُ خَلَقَهَا مِثْلَ الدُّنْيَا مَا بَيْنَ مَشَارِقِهَا وَ مَغَارِبِهَا. وَأَمَّا مَا كَانَ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ أَنَّهُ يَطْمِسُهَا وَ يَحُولُهَا قَمَرًا، فَإِنَّهُ دَوَّنَ الشَّمْسَ فِي الْعَظِيمِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَرَى صَغُرُهَا مِنْ شِدَّةِ ارْتِفَاعِ السَّمَاءِ وَ بَعْدَهَا مِنَ الْأَرْضِ.

قَالَ: فَلَوْ تَرَكْتَ اللَّهُ الشَّمْسَيْنِ كَمَا كَانَ خَلْقَهُمَا فِي بَدْءِ الْأَمْرِ، لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ اللَّيْلُ مِنَ النَّهَارِ، وَلَا النَّهَارُ مِنَ اللَّيْلِ وَ كَانَ لَا يَدْرِي إِلَى مَتَى يَعْمَلُ، وَمَتَى يَأْخُذُ أَجْرَهُ — الْحَدِيثُ.

اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تینوں اجرام فلکی گول ہیں اگرچہ وہ سطح انداز میں بھی کیوں نہ ہوں اور ہر ایک کے لئے ایک مشرق اور ایک مغرب سے زیادہ مشرق و مغرب نہیں ہیں۔

(۵) ابن عباسؓ نے کعب پر شدید تنقید کر کے حاضرین کو بتایا کہ وہ خود اس یہودی زادے سے روایت کرنے کے روادار ہرگز نہیں ہیں اور وہ کعب کی روایات کو یہودیت کی ترویج کی قابلِ مذمت کوشش سمجھتے ہیں اور وہ اس بات پر ہرگز آمادہ نہیں ہیں کہ کعب کی باتیں سن کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔

ابن عباسؓ کی اس روش کو دیکھ کر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بعض محدثین کی وہ روایات جو کہتی ہیں کہ ”ابن عباسؓ نے کعب سے فلاں فلاں روایات بیان کی ہیں“ جھوٹ کا پلندہ ہیں اور ان روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ روایات بھی پیغمبر اکرمؐ کی طرف منسوب وضعی روایات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں۔

جن محدثین نے ابن عباسؓ کو کعب کا شاگرد بنانے کی مذموم کوشش کی ہے اس کے پس منظر میں عباسی خلفاء کی خوشامد کا جذبہ کارفرما ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس عباسی خلفاء کے مورثِ اعلیٰ تھے اور عباسی حکومت میں ابن عباسؓ کی روایات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ چنانچہ بعض خوشامدی قسم کے محدثین نے بنی عباس کے خلفاء کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لئے اس طرح کی بے سرو پا روایات بیان کیں۔ اس طرح کی روایات سے انہوں نے دو طرح کے مقاصد حاصل کئے (۱) ابن عباسؓ کے بھاری بھر کم نام کی وجہ سے ان کی روایات تنقید سے محفوظ رہیں گی۔ (۲) انہیں عباسی خلفاء کا قرب حاصل ہو سکے گا۔

ابن عباسؓ نے سورج چاند کے متعلق رسول خداؐ کی جو حدیث بیان کی وہ لائقِ صد توجہ ہے اور موجودہ علمِ الافلاک بھی اس کی تائید کرتا ہے اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ مستقبل کے مزید انکشافات کے ساتھ اس حدیث کی اہمیت مزید اجاگر ہو سکے جبکہ کعب کی روایت بدترین جہالت کا مرقع ہے اور اس کا مقصد مسلمانوں میں یہودی افکار کی ترویج کے سوا اور کچھ نہیں۔

(۶) ابن عباسؓ نے کعب کی جاہلانہ روایت کو اگرچہ بڑی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا مگر کعب کے شاگردوں نے کعب کے احمقانہ خیالات کو حدیثِ پیغمبرؐ بنا کر امتِ اسلامیہ میں متعارف کرایا اور کعب کے منظورِ نظر شاگرد ابو ہریرہؓ اور اس جیسے افراد کی ”برکت“ سے یہ روایت اسلامی مدارک میں شامل ہو گئی۔

تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت پوری تفصیل کے ساتھ اور کنز العمال میں اختصار کے ساتھ ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا: رسول خداؐ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند دوپٹے شدہ بیلوں کی شکل میں دوزخ میں ہوں گے۔

جب ابو ہریرہؓ نے یہ روایت بیان کی تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا: ابو ہریرہؓ! ذرا یہ بتاؤ کہ

سورج اور چاند نے آخر کون سا گناہ کیا ہے؟

ابو ہریرہ نے کہا: میں تمہارے سامنے رسولِ خدا کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم پوچھ رہے ہو کہ سورج اور چاند نے کون سا گناہ کیا ہے؟

ابن کثیر نے سنیٰ ضعیف کے ساتھ ”انس“ سے روایت کی ہے کہ رسولِ خدا نے فرمایا: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ثَوْرَانِ عَقِيبَانِ فِي النَّارِ۔ یعنی سورج اور چاند دوپٹے شدہ بیلوں کی شکل میں دوزخ میں ہوں گے۔^۱

”دوپٹے شدہ بیلوں“ کی روایت کا مزید تجزیہ

ابو ہریرہؓ اور انسؓ نے اس روایت کو حضرت رسولِ اکرمؐ سے منسوب کیا ہے۔ یہ نسبت سراسر باطل ہے۔ یہ رسولِ اکرمؐ کا فرمان ہرگز نہیں بلکہ کعب الاحبار کی گفتگو ہے کیونکہ یہ بات خلافِ حقائق ہی نہیں بلکہ نصِ قرآن اور حدیثِ پیغمبرؐ کے بھی خلاف ہے۔ نیز حضرت ابن عباسؓ نے اس روایت کو اسرائیلی خیال کہہ کر مسترد کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ کعب الاحبار مسلمانوں میں یہودی افکار کا پرچار کرتا ہے۔

اگر ہمارے سابقہ اور آئندہ مباحث پر توجہ دی جائے تو یہ بات زیادہ واضح ہو سکے گی۔

اہلِ بحث و تحقیق کو اس چیز کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہئے کہ ہم امتِ اسلامیہ کے پہلے فرد نہیں جنہوں نے کعب الاحبار کے متعلق یہ انکشاف کیا ہو کہ اس نے مسلمانوں میں یہودی افکار کو پروان چڑھایا تھا۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ جس دور میں کعب نے یہ مذموم کوششیں کی تھیں تو رسولِ خداؐ کے ابنِ عم اور امام علیؑ کے شاگرد ابن عباسؓ نے اس کے عزائم کو اسی وقت بھانپ لیا تھا۔ اس سے بڑھ کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وصیؑ رسولِ امام علیؑ نے بھی خلیفہ عمرؓ کی مجلس میں کعب کے مذموم عزائم کی طرف اشارہ کیا تھا۔

سابقہ مطالب کی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ابو ہریرہؓ اور انسؓ بن مالکؓ کی روایت رسولِ خداؐ کے بجائے ”کعب الاحبار“ سے مروی ہے۔ البتہ کعب اور ابو ہریرہؓ کے روایت کرنے کے انداز میں ایک واضح فرق موجود ہے۔ کعب کو رسولِ خداؐ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ اپنے اسرائیلی نظریات کو رسولِ خداؐ کی طرف نسبت دینے سے قاصر تھا جبکہ ابو ہریرہؓ اور دوسرے صحابہ کو رسولِ خداؐ کی صحبت نصیب ہوئی تھی اس لئے وہ بات کو رسولِ خداؐ کی طرف منسوب کر سکتے تھے۔

چنانچہ اگر بات کعب تک محدود رہتی تو مسلمانوں پر اس کے مضر اثرات کم ہوتے لیکن غضب یہ ہوا کہ

۱۔ ابو ہریرہؓ اور انسؓ بن مالکؓ کی دونوں روایات کو ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی پہلی جلد اور اپنی تفسیر میں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ مذکورہ دونوں روایات کنز العمال، جلد ۶، صفحہ ۱۰۱ پر بھی مرقوم ہیں۔

ابو ہریرہؓ جیسے لوگ کعب کے زیر اثر تھے جو اس کی بے سرو پا باتوں کو قَالَ الرَّسُولُ کے عنوان سے بیان کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے اور جب سیدھے سادے مسلمان، صحابہ کی زبانی ایک بات سنتے تھے تو وہ اسے قول رسولؐ سمجھ کر قبول کر لیتے تھے اور یوں اسرائیلی نظریات اسلام میں داخل ہو گئے۔

انس بن مالکؓ کی طرف منسوب روایت کو ضعیف کہنے سے اس کے مضر اثرات ہرگز کم نہیں ہو سکتے کیونکہ دُرَايَةُ الْحَدِيث کا مشہور قاعدہ ہے کہ جب ضعیف روایت کے پہلو بہ پہلو قوی روایت موجود ہو تو اس ضعیف روایت کو بھی ضعیف نہیں سمجھا جاتا اس لئے محدثین اگرچہ انسؓ کی طرف منسوب روایت کو ضعیف کہہ بھی دیں تو اس کے اثرات سے گلو خلاصی ممکن نہیں ہے۔

انسؓ کی طرف سَنَدِ ضَعِيف سے منسوب روایت کی ہم اس طرح توجیہ کرتے ہیں کہ صحابہ کے بعد بہت سے ایسے محدثین پیدا ہوئے جو اسرائیلی نظریات کے گرویدہ تھے مگر انہیں رسول خداؐ کی صحبت میسر نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ براہ راست رسول خداؐ سے روایت کرنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے اپنی مطلب برآری کے لئے درمیانی راستا یہ نکالا کہ اسرائیلی افکار کو کسی صحابی کی طرف منسوب کر کے اسے حدیث پیغمبرؐ کے عنوان سے پیش کرتے تھے اور یوں ان کی خواہش کی تکمیل بھی ہو جاتی تھی اور مسلمان بھی ان کے بچھائے ہوئے دام کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔

پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مکتب خلفاء کے محدثین نے دانستہ یا نادانستہ طور پر دونوں قسم کی روایات کو حدیث رسولؐ اور سنت پیغمبرؐ کے طور پر متعارف کرایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی افکار پر مبنی روایات کو استحکام ملا گیا اور کسی میں بھی ان کی مخالفت کا یارا باقی نہ رہا۔

امت اسلامیہ میں اسرائیلی افکار یہودی علماء اور ان کے خوشہ چیں صحابہ و تابعین کی وجہ سے درآئے اور وہ ان افکار کی نشر و اشاعت کا مضبوط وسیلہ ثابت ہوئے۔

(۲) کچھ مسلمانوں کے توسط سے اہل کتاب کے افکار کا نفوذ

کچھ مسلمانوں نے اہل کتاب کے نظریات کو امت اسلامیہ میں رائج کیا۔ ان میں سے ہم بطور نمونہ مکتبہ خلفاء کے دو صحابی اور ایک مفسر کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں:

پہلا نمونہ: ابو ہریرہؓ دوسری

ان صحابی کی کنیت ابو ہریرہؓ ہے۔ ان کے اصلی نام کے متعلق اختلاف ہے۔ مؤرخین نے تمیں تک ان

کے نام گنوائے ہیں۔^۱ ان کا تعلق اعراب یمن کے قبیلے دؤس سے تھا۔ انہوں نے تیس سال تک اپنے علاقے میں زندگی گزاری اور فتح خیبر کے بعد مدینے آئے۔ وہ تین سال تک پیغمبر اکرمؐ کی صحبت میں رہے۔ ابو ہریرہؓ مسجد نبوی کے اس چبوترے پر رہتے تھے جو مسافروں اور غریب مسلمانوں کے لئے مسجد کے شمالی حصے میں بنایا گیا تھا جسے ”صفہ“ کہا جاتا تھا۔

جس زمانے میں معاویہ نے بُسر بن ارطاط کو شیعیان علیؑ کے قتل عام کے لئے بھیجا تھا اور اس نے شام سے تائب یمن تیس ہزار شیعوں کو شہید کیا تھا۔^۲ اس بُسر نے جاتے وقت ابو ہریرہؓ کو حاکم مدینہ بنایا تھا۔^۳ پھر معاویہ کے دور خلافت میں بھی ابو ہریرہؓ کچھ عرصے تک مدینے کے حاکم رہے۔^۴ اور اسی زمانے میں انہوں نے کھل کر اپنی روایات بیان کیں۔

پیغمبر اکرمؐ کے کچھ صحابی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور بیشتر نہیں جانتے تھے۔ ابو ہریرہؓ کا تعلق اس صف سے تھا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔^۵

اسی کتاب میں آگے آپ پڑھیں گے کہ ابو ہریرہؓ، کعب الاحبار کے شاگرد تھے۔ کعب ان کے متعلق کہا کرتا تھا: میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے تورات نہ پڑھی ہو مگر ابو ہریرہؓ سے زیادہ تورات کا ماہر ہو۔^۶ مقصد یہ ہے کہ احبار یہود کہ جنہوں نے تورات پڑھی ہے، ان کے بعد ابو ہریرہؓ ہی تورات کا بڑا عالم ہے۔

۱۔ ابو ہریرہؓ کا حتماً ترجمہ یہی ہو سکتا ہے ”بلی کے بچہ گزے کا ساتھی“۔ سیرت رسولؐ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اسلام قبول کرتا اور اگر اس کا نام شائستہ نہ ہوتا تو آنحضرتؐ اس کا نام تبدیل کر کے کوئی اچھا سا نام تجویز فرماتے تھے لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر موصوف کا ”طرفہ نام“ یہی تھا تو آنحضرتؐ نے اسے تبدیل کیوں نہ کیا؟

۲۔ الاصابہ میں حالات ابو ہریرہؓ کے تحت خود ابو ہریرہؓ سے یہی مروی ہے۔ صحیح بخاری، کتابُ بَدَءِ الْخَلْقِ، بَابُ عَلَامَاتِ النَّبِيِّ فِي الْإِسْلَامِ، ص ۱۸۵، شرح حال ابو ہریرہؓ در طبقات ابن سعد، مطبوعہ یورپ، ج ۳/۲، ص ۷۶۔ الاصابہ، ج ۳، ص ۲۰۰۔ یہ خود ابو ہریرہؓ کا بیان ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاءِ حضری کی فوج میں بطور مؤذن، بحرین گئے اور وہاں کچھ عرصہ مقیم رہے تو اس سے ان کے صحبت نبویؐ کے دورانیہ میں مزید کمی ہو جاتی ہے۔

۳۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھیں نقشِ عائشہؓ در تاریخ اسلام، باب داستان جنگ جمل۔

۴۔ ثقفی، کتاب الغارات، ج ۲، ص ۶۰۷۔ ابن ابی الحدید معترلی، شرح نوح الباطن، ج ۱، ص ۱۲۸۔

۵۔ مسند احمد، ج ۲، ص ۳۳۰۔

۶۔ ابو ہریرہؓ کا اپنا بیان ہے: ”عبداللہ بن عمرؓ بن عاص لکھ سکتا تھا جبکہ میں لکھنا نہیں جانتا تھا۔“ صحیح بخاری، کتابُ الْعِلْمِ، بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ، ج ۱، ص ۲۲۔ و امہرمزی، کتابُ الْمُحَدَّثِ الْفَاصِلِ، ص ۳۶۸۔ خلیب بغدادی، تَقْدِیْدُ الْعِلْمِ، ص ۸۲۔

۷۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ج ۱، ص ۳۹۔

ابن کثیر لکھتے ہیں:

لوگ کہتے ہیں: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَذْهَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْمَعَ مِنْهُ مَا يَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَمَيِّزُ هَذَا مِنْ هَذَا. ابو ہریرہ روایت حدیث میں "تدلیس" سے کام لیتا تھا اور وہ کعب اور رسول خدا سے سنی ہوئی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا اور کعب کی روایت کو پیغمبر کی روایت سے جدا نہیں کرتا تھا۔ وہ مزید لکھتے ہیں: كَانَ أَصْحَابُنَا يَذْعُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. ہمارے دانش مند ساتھی ابو ہریرہ کی بعض روایات کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور مَا كَانُوا يَأْخُذُونَ بِكُلِّ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. ہمارے دانش مند ساتھی ابو ہریرہ کی ہر حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔

ہمیں زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ابو ہریرہ نے رسول خدا کی ایک دوسرے سے متضاد روایات بھی بیان کی ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب الطب کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیے:

بقول ابو ہریرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔" اس وقت ایک بدو نے کہا: یا رسول اللہ! پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ غزال کی طرح خوبصورت اونٹوں میں سے جب کوئی اونٹ بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری باقی اونٹوں کو بھی لگ جاتی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پہلے اونٹ کو کس نے بیمار کیا تھا؟ اس روایت کے بعد بخاری نے ابو ہریرہ سے ایک اور روایت یہ نقل کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: "بیمار شخص کو تندرست شخص کے پاس نہیں جانا چاہئے۔" ابو ہریرہ کے چچا زاد ابوسلمہ نے ابو ہریرہ سے کہا: کیا اس سے پہلے تم نے یہ حدیث رسول بیان نہیں کی کہ "بیماری میں چھوٹ چھوٹ چھات نہیں؟" ابو ہریرہ نے جواباً حبشیوں کی زبان میں چند الفاظ کہے۔

۱۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ، ج ۸، ص ۱۰۹۔

۲۔ علم درایۃ الحدیث میں "تدلیس" کی تعریف یہ ہے: دَلَّسَ الْمُحَدِّثُ فِي الْأَسْنَادِ: تَعَمَّدَ الْخَطَا وَالْخُلْطَ بِمَعْنَى كَسَى مَدْحَ كِي طَرَفٍ سَے جان بوجھ کر اسناد کو خلط ملط کرنا۔ تدلیس کی مزید تعریف یہ ہے کہ راوی کسی ایسے شخص کے حوالے سے روایت بیان کرے جو اس کے دور میں ہو لیکن راوی نے براہ راست اس سے روایت نہ سنی ہو۔ (الہندیب نووی، ص ۸)۔

۳۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ، ج ۸، ص ۱۰۹۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد زہبی کی سیر الاعلام النبلاء، ج ۲، ص ۳۳۶ میں بھی یہ گفتگو اختصار کے ساتھ حالات ابو ہریرہ کے ضمن میں بیان ہوئی ہے۔

۴۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ، ج ۸، ص ۱۰۹۔

ابو ہریرہؓ کے چچا زاد ابوسلمہ نے اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا: اس مقام کے علاوہ میں نے ابو ہریرہؓ کو کسی روایت میں بھولتے ہوئے نہیں دیکھا۔^۱

ابوسلمہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو ہریرہؓ نے صرف ایک اسی روایت میں اشتباہ کیا اور پہلی روایت کے متضاد روایت بیان کی۔

خیر! ہمیں ابوسلمہ کی صفائی سے کوئی غرض نہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ جیسے افراد ہمیشہ ہی نسیان کا شکار رہتے ہیں۔

ابو ہریرہؓ کا اعتراف وضع حدیث

ابو ہریرہؓ نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے نبی اکرمؐ سے جو روایات نقل کی ہیں وہ انہوں نے خود لسانِ رسولؐ سے نہیں سنی تھیں۔

امام احمد بن حنبلؒ اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ نے ایک حدیث روایت کی تو حاضرین نے کہا: تم نے جو کچھ کہا کیا یہ پیغمبر اکرمؐ کا فرمان ہے یا تم نے اپنی جیب سے روایت نکالی ہے؟

ابو ہریرہؓ نے کہا: میرے یہ ”فرمودات“ میری جیب سے نکلے ہیں۔^۲

اس داستان کو بخاری نے اپنی صحیح میں یوں نقل کیا ہے:

ابو ہریرہؓ سے حاضرین نے کہا: کیا تم نے یہ حدیث پیغمبر اکرمؐ سے سنی تھی؟

ابو ہریرہؓ نے کہا: نہیں یہ حدیث میں نے اپنی جیب سے نکالی ہے۔^۳

(امام احمد بن حنبلؒ اپنی مسند میں لکھتے ہیں:

ابو ہریرہؓ نے ایک روایت رسولِ خداؐ کی طرف منسوب کر کے بیان کی لیکن حدیث کے اختتام پر بولے:

یہ حدیث میری جیب سے نکلی ہے۔^۴

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الطب، باب لاهامة، ج ۴، ص ۱۵۔ علاوہ ازیں بخاری نے اسی باب کے صفحہ ۱۳ پر مذکورہ دو احادیث میں سے ایک کو نقل کیا ہے۔

۲۔ احمد بن حنبلؒ، مسند، ج ۲، ص ۲۵۲۔

۳۔ صحیح بخاری، کتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الھل والعیال، ج ۳، ص ۱۹۱۔

۴۔ احمد بن حنبلؒ، مسند، ج ۲، ص ۲۹۹۔

دوسرا نمونہ: عبد اللہ بن عمرو اسرائیلی روایات کا مروج

عبد اللہ بن عمرو بن عاص التوفی ۶۵ھ رسول خدا کے صحابی تھے۔ عبد اللہ کو اپنے باپ کی میراث میں بہت زیادہ دولت ملی تھی اس لئے ان کا شمار ”ملوک الصحابہ“ یعنی سرمایہ دار صحابہ میں ہوتا تھا۔^۱
عبد اللہ سریانی زبان جانتے تھے۔^۲ جو کہ تورات کی اصل زبان تھی۔ ان کے باپ جنگ یرموک میں سپہ سالار تھے اور یہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ وہاں انہیں اہل کتاب کی کتابوں سے لدے ہوئے دو اونٹ ملے تھے۔^۳

ذہبی لکھتے ہیں:

عبد اللہ نے اہل کتاب سے روایت کی ہے اور وہ بڑے شوق سے اہل کتاب کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔^۴
ابن حجر عسقلانی صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں:
فتح شام کے موقع پر عبد اللہ کو اہل کتاب کی کتابوں سے لدا ہوا ایک اونٹ غنیمت میں ملا۔ عبد اللہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے ان کے مطالب بیان کرتے تھے اس لئے تابعین ان سے روایت کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔^۵

احمد بن حنبل اپنی مسند میں لکھتے ہیں:

ایک شخص عبد اللہ کے پاس آیا اور ان سے کہا: حَدَّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا تُحَدِّثْنِي عَنِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ۔ تم نے رسول خدا سے جو کچھ سنا ہے اسے میرے لئے بیان کرو اور تورات و انجیل سے میرے لئے روایت مت کرو۔

ایک اور روایت میں ہمیں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ ”تم نے رسول خدا سے جو کچھ سنا ہے اسے میرے لئے بیان کرو اور جنگ یرموک میں کتابوں کا لدا ہوا جو اونٹ تمہیں ملا تھا اس سے روایت نہ کرو۔“

۱۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی، سیر اعلام النبلاء، در احوال عبد اللہ بن عمرو بن عاص، مطبوعہ بیروت ۱۴۱۰ھ۔

۲۔ ابن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۳، ص ۲۶۱۔

۳۔ اسد الغابہ، ج ۳، ص ۲۳۴۔ فتح الباری، ج ۱، ص ۱۶۶۔

۴۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۸۱۔ علاوہ ازیں ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ، ج ۱، ص ۲۷ پر یہ جملے لکھے ہیں:
”أَصَابَ جُمْلَةً مِنْ حُكْبِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَذْمَنَ النَّظَرَ فِيهَا وَرَأَى فِيهَا غَجَائِبَ“۔ یعنی انہیں اہل کتاب کی کتابوں سے لدے ہوئے اونٹ ملے تھے۔ وہ ہمیشہ انہیں پڑھتے تھے اور انہیں ان میں عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں۔

۵۔ فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ج ۱۱، ص ۲۱۷۔

ایک اور روایت میں ہے: مجھے ان ”دولدے ہوئے اونٹوں“ کی روایتوں سے معاف رکھو جو تمہیں ریموک میں ملے تھے۔

اہل کتاب کی جو روایات اسلامی کتابوں میں در آئی ہیں، علماء انہیں ”اخبار بنی اسرائیل“ یا ”اسرائیلیات“ کے نام سے یاد کرتے ہیں خواہ ان روایات کا تعلق براہ راست تورات سے ہو یا اہل کتاب کی دوسری کتابوں سے۔

اللہ تعالیٰ کی تجسیم اور تشبیہ کی جو روایات ہمیں مکتب خلفاء میں دکھائی دیتی ہیں ان تمام روایات کا مأخذ بھی اخبار بنی اسرائیل ہیں۔

ان تمام روایات کا بانی مہانی کعب الاحبار تھا۔ پھر اس سے ابو ہریرہؓ اور اس کے ہم شرب افراد نے ان روایات کو نقل کر کے مسلمانوں کے عقائد کا حصہ بنا دیا۔

تیسرا نمونہ: مقاتل بن سلیمان بلخی، اسرائیلی روایات کا مروج

مقاتل کی کنیت ابو الحسن تھی اور وہ قبیلہ ازد کے آزاد شدگان میں سے تھا۔ اس کا وطن مالوف بلخ تھا۔ وہ روایت حدیث کے لئے بصرہ و بغداد گیا تھا۔ مکتب خلفاء میں اسے علوم قرآن کے حوالے سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس نے ۱۵۰ھ میں بصرہ میں وفات پائی۔ درج ذیل کتابیں اس کی تالیفات شمار ہوتی ہیں:

(۱) تفسیر کبیر^۱ (۲) نوادر التفسیر (۳) الآیات المتشابہات (۴) الناسخ والمنسوخ (۵) القرأت (۶) الاشباہ والنظائر فی القرآن الکریم (۷) الجوابات فی القرآن۔^۲

ابن خلکان نے ابن حبان کے حوالے سے مقاتل کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ علم قرآن یہود و نصاریٰ سے حاصل کرتا تھا اور اس انداز سے قرآن کی تفسیر کرتا تھا جو ان کی کتابوں کے مطابق ہوتی تھی۔ ابن خلکان مزید لکھتے ہیں کہ مقاتل کا تعلق فرقہ مشبہ سے تھا۔ وہ خداوند تعالیٰ کو مخلوقات سے تشبیہ دیتا تھا اور حدیث بیان کرنے میں جھوٹ بولتا تھا۔^۳

۱۔ احمد بن حنبل، مسند، ج ۲، ص ۱۹۵، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۹۔ حافظ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج ۳، ص ۱۰۲۔

۲۔ تفسیر مقاتل کا قلمی نسخہ اور ”الاشباہ والنظائر فی القرآن الکریم“ کا ایک قلمی نسخہ مصر میں ادارہ مخطوطات جامعة الدول العربیة میں موجود ہے۔

۳۔ ملاحظہ فرمائیں: هدية العارفين، ج ۲، ص ۴۷۰۔ الاشباہ والنظائر، تالیف مقاتل، مطبوعہ مصر، ۱۳۹۵ھ ص ۸۰۔

۴۔ ابن خلکان، وفیات الاعیان مطبوعہ مصر، ۱۳۶۶ھ ج ۴، ص ۳۳۳۔ ابن اثیر جزری، الکامل فی التاریخ، در ذکر حوادث، ۱۵۰ھ ابن حجر عسقلانی، تہذیب المتہذیب، ج ۱۰، ص ۲۷۹۔ ذہبی، میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۳۔ خطیب، تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۱۶۹۔

مقاتل کہا کرتا تھا: خدا کا جسم قابل محسوس ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کے سر پر بال ہیں۔ اس کے جسم میں گوشت، خون، بال، ہڈیاں، ہاتھ، پاؤں، سر اور دو آنکھیں ہیں۔^۱

حافظ ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی المتوفی ۳۶۳ھ اپنی مشہور کتاب تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں: ایک دن محمد بن سائب کلبی المتوفی ۱۴۶ھ مقاتل کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ مقاتل اس کے حوالے سے روایت بیان کر رہا ہے۔ محمد بن سائب کلبی نے مقاتل سے کہا: میں ہی محمد بن سائب کلبی ہوں اور تو جو بات میرے حوالے سے روایت کر رہا ہے وہ میں نے کبھی نہیں کہی۔

مقاتل نے کہا: خاموش رہو! راویان حدیث کے نام ہماری حدیث کیلئے زینت ہوتے ہیں۔^۲ مقاتل کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی طبع زاد باتوں کو راویان حدیث کے ناموں سے زینت دیتے ہیں۔ محمد بن سائب کلبی سے منقول ہے: كَذَبَ عَلَيَّ مَقَاتِلٌ فِي تَفْسِيرِهِ۔ یعنی مقاتل نے اپنی تفسیر میں مجھ سے جو روایتیں منسوب کی ہیں وہ میں نے بیان نہیں کیں اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے۔^۳

دروغ گو را حافظہ نباشد

مقاتل کے حالات بیان کرتے ہوئے خطیب بغدادی نے لکھا کہ دو راویوں نے کہا کہ ہم نے مقاتل سے ایک حدیث کے متعلق پوچھا کہ تو نے یہ حدیث کس سے روایت کی ہے؟ تو مقاتل نے کہا: میں نے یہ حدیث ضحاک سے روایت کی ہے۔

پھر چند روز گزرنے کے بعد ہم نے اسی حدیث کے متعلق مقاتل سے پوچھا کہ تو نے یہ حدیث کس سے روایت کی ہے تو اس نے جواب میں کہا: میں نے یہ حدیث عطاء سے سنی ہے۔

خطیب بغدادی مزید لکھتے ہیں:

مقاتل سے کہا گیا کہ تو ضحاک سے روایت کرتا ہے جبکہ تو نے تو ضحاک کو دیکھا تک نہیں تو اس نے کہا: جی ہاں! میرے اور اس کے درمیان دروازہ بند ہو چکا ہے۔^۴

۱۔ اشعری، مقالات الاسلامیین، ص ۲۱۴، مطبوعہ مصر، ۱۹۵۰ء۔

۲۔ خطیب، تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۱۶۴، درحالات مقاتل۔

۳۔ یہ روایت خیر الدین المعروف بہ زرگی نے الاعلام، ج ۸، ص ۲۰۶ کے حاشیے پر مقاتل کے حالات کے ضمن میں قبول الاخبار الخفی کے قلمی نسخے کے حوالے سے نقل کی ہے۔

۴۔ خطیب، تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۱۶۵۔ احمد بن محمد بن ابراہیم برکی ارطلی شافعی (ابن خلکان) وفیات الاعیان، ج ۴، ص ۳۳۲۔

خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ”بند و رازہ“ سے مقاتل کی مراد یہ تھی کہ ضحاک مدینے میں رہتے تھے جبکہ وہ خود کبھی مدینے نہیں گیا تھا۔ لیکن ابن خلکان نے یہ لکھ کر اصل حقیقت واضح کر دی کہ ”ضحاک بن مزاحم مقاتل کے پیدا ہونے سے چار سال قبل انتقال کر چکا تھا۔“

ابن خلکان مزید لکھتے ہیں:

مقاتل نے مجاہد سے بھی روایت نقل کی ہے جبکہ اس نے مجاہد کو دیکھا تک نہیں تھا۔^۱
خطیب بغدادی نے مقاتل کے متعلق لکھا ہے کہ کسی نے مقاتل سے کہا کہ لوگ مجھ سے اصحاب کھف کے کتے کا رنگ پوچھتے ہیں۔ ان کا یہ سوال سن کر میں حیران رہ گیا کہ انہیں کیا جواب دوں؟
مقاتل نے فوراً کہا: اگر تجھ سے یہی سوال دوبارہ کیا جائے تو کہنا کہ اس کا رنگ سیاہ و سفید تھا اور جب تو یہ جواب دے گا تو کوئی شخص تیری تکذیب نہیں کر سکے گا۔^۲

خطیب نے منصور عباسی اور اس کے بیٹے مہدی عباسی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: مقاتل نے ہمیں یہ پیشکش کی تھی کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے دادا عباس بن عبدالمطلب کی شان میں حدیث بنا دیتا ہوں۔
ہم نے کہا: ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں چاہیے۔^۳

مقاتل کی دروغ بافیوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔

ہماری اس تمام تر گفتگو کا ماحصل یہ ہے:

مقاتل غلات مشتبہ میں سے تھا۔ اس نے تفسیر قرآن کا علم اہل کتاب سے حاصل کیا تھا اور وہ اہل کتاب کے نظریات کے مطابق قرآن عظیم کی تفسیر بیان کرتا تھا۔ اس نے اہل کتاب کے بہت سے نظریات کو حدیث رسولؐ کے عنوان سے پیش کیا اور اس کے لئے جھوٹی اسناد تراش رکھی تھیں۔ اس نے اہل کتاب کے نظریات کے مطابق تفسیر اور دیگر علوم قرآن پر کئی کتابیں بھی تحریر کی تھیں۔

مقاتل کو تمام تر کذب بیانی کے باوجود مکتب خلفاء میں بیحد پذیرائی حاصل ہوئی۔ مکتب خلفاء کے علماء نے لکھا ہے کہ: النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى ثَلَاثَةِ عَلَى مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ فِي التَّفْسِيرِ وَ...“^۴ تمام لوگ تفسیر کے لئے مقاتل بن سلیمان کے دسترخوان کے خوشہ چمین ہیں۔

۱۔ احمد بن محمد بن ابراہیم برکی اربلی شافعی (ابن خلکان) التونی ۶۱۵ھ، وفیات الاعیان، ج ۴، ص ۳۳۲۔

۲۔ کتے عام طور پر دو ہی رنگ کے ہوتے ہیں یا سیاہ یا سفید اور مقاتل نے ایسا جواب تراشا کہ سب کو راضی کر دیا۔

۳۔ خطیب، تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۱۶۷۔

۴۔ خطیب، تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۱۶۱۔ ابن خلکان، التونی ۶۱۵ھ، وفیات الاعیان، ج ۴، ص ۳۴۱۔ حافظ ابن کثیر

شافعی، تاریخ، ج ۱۰، ص ۱۰۷۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی، میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۳۔

مقاتل کی کچھ روایات کا نمونہ اور تجزیہ

خطیب بغدادی نے سند متصل کے ساتھ تاریخ بغداد میں یہ روایت نقل کی ہے کہ مقاتل نے کہا: میں نے ضحاک سے اور اس نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ سے کہا گیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے لئے اپنا کوئی جانشین مقرر فرمادیں تاکہ ہم اسے پہچان لیں اور اپنے معاملات کے سلسلے میں اس سے رجوع کریں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے بعد حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟

آنحضرتؐ نے فرمایا: اگر میں نے کسی کو اپنا جانشین نامزد کر دیا اور اس نے تمہیں اطاعتِ خدا کا حکم دیا اور تم نے اس کی نافرمانی کی تو تم میرے نافرمان قرار پاؤ گے اور میری نافرمانی براہِ راست خدا کی نافرمانی ہے۔ اور اگر میرے جانشین نے بالفرض تمہیں خدا کی نافرمانی کا حکم دیا اور تم نے اس کی اطاعت کی تو روزِ حساب یہ بات میرے خلاف جُھٹ بن جائے گی لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں تمہیں خدا کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔^۱ اس روایت کو خطیب نے اپنی تاریخ میں یہ ثابت کرنے کے لئے نقل کیا ہے کہ مقاتل کے بقول اس نے یہ روایت ضحاک سے سنی تھی جبکہ ضحاک کی وفات مدینے میں ہوئی اور مقاتل خراسان میں رہائش پذیر تھا۔ ابن خلکان کے بقول مقاتل کی پیدائش سے چار سال قبل ضحاک مدینے میں وفات پا چکا تھا۔

مقاتل نے یہ بے سرو پا روایت صرف خلفاء کی تائید میں گھڑی تھی کیونکہ مکتبِ خلفاء کا نظریہ یہ ہے کہ رسول خداؐ نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا اور آپ نے خلیفہ کا انتخاب امت کی صوابدید پر چھوڑا تھا۔

تورات کی دو روایات

اسرائیلی نظریات کو جن لوگوں نے مسلمانوں میں فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ان کے نام یہ ہیں: (۱) ابو ہریرہ (۲) عبداللہ بن عمرو بن عاص اور (۳) مقاتل بن سلیمان۔

اب ہم تورات سے بطور اختصار دو داستانیں نقل کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق مکتبِ خلفاء ان داستانوں سے کتنا متاثر ہوا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو اپنی صورت پر بنایا اور پھر آدمؑ پر نیند طاری کی اور اس کی ایک پسلی سے حوا کو بنایا۔ پھر آدمؑ و حوا دونوں کو باغِ عدن میں ٹھہرایا۔ آدمؑ اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے اور ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ باغ کے بیج والے درخت کا پھل نہ کھائیں ورنہ وہ مرجائیں گے۔

سانپ نے حوا کو بتایا کہ تم ہرگز نہ مرد گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی طرح نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ پھر حوا نے اس درخت کا پھل کھایا اور اپنے شوہر کو بھی کھلایا۔ پھل کھاتے ہی دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو ہی کراپنے لئے لنگیاں بنائیں اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز سنی جو غصہ سے وقت باغ میں پھرتا تھا اور آدم اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔

تب خدا نے آدم کو نہ پا کر آواز دی اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟

اس کے جواب میں آدم نے سانپ اور اپنی بیوی کی داستان سنائی اور اللہ تینوں پر ناراض ہوا اور تینوں کے لئے علیحدہ علیحدہ سزا مقرر کی۔ اس کے بعد خداوند خدا نے کہا کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لیکر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لئے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ (پیدائش باب ۲-۳ بطور خلاصہ)

(ب) خدا اور یعقوب کی گشتی کی داستان

اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھننے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے گشتی کرتا رہا اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نرس اس کے ساتھ گشتی کرنے میں چڑھ گئی اور اس نے کہا کہ مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اُس سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یعقوب۔ اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری برکت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتادے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے برکت دی۔ یعقوب نے اس جگہ کا نام فنی ایل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو رو برو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ (پیدائش باب ۲۳)

۱۔ "ہم میں سے ایک" کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں بہت سے خداؤں کا اثبات کیا گیا ہے۔

تورات کی داستانوں کا ماحصل

تورات کے مطابق بنی اسرائیل کا خدا کم اندیش ہے۔ اس نے آدم کو درخت معرفت سے روکنے کے لئے حیلے سے کام لیا اور اس سے جھوٹ موٹ کہا کہ اگر انہوں نے اس کا پھل کھایا تو وہ مرجائیں گے لیکن سانپ نے خدا کا جھوٹ بھانپ لیا اور اس نے حوا کو کچی بات بتا دی کہ اس میں مرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر انہوں نے یہ پھل کھالیا تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ نیک و بد کو سمجھنے لگ جائیں گے۔ جب آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھالیا تو انہیں اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور وہ خدا کی آواز سنتے ہی درختوں میں چھپ گئے۔ پھر ”خداوند خدا“ نے سانپ، حوا اور آدم سے اپنے حکم کی خلاف ورزی کا جی کھول کر انتقام لیا اور ان سے کہا کہ وہ تمام عمر رنج اور عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

تورات کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا مجتہم ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، تورات کا خدا انسانوں سے گشتی لڑتا ہے اور اگر کوئی چھپ جائے تو وہ اسے دکھائی بھی نہیں دیتا۔ یہ داستانیں تورات میں تحریف کا بین ثبوت ہیں۔ ان داستانوں کا متن ہی پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ سب افسانہ طرازی ہے۔ ایک سانپ خدا کے جھوٹ کو بھانپ لیتا ہے اور آدم و حوا کو حقیقت بتا دیتا ہے۔

تورات کی داستانوں کے اثرات

تورات کے اس طرح کے بے سرو پا افسانوں نے مختلف لوگوں کے اذہان پر مختلف اثرات مرتب کئے۔ اس کے اثرات کو بنیادی طور پر دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(۱) کچھ لوگوں نے دیکھا کہ تورات و انجیل دنیا کے دو بڑے پیغمبروں — حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام — پر نازل ہوئی تھیں مگر یہ دونوں کتابیں حقائق کی دنیا سے کوسوں دور اور خلاف عقل باتوں سے بھری ہوئی ہیں اور ان کی تعلیمات بھی اخلاقی عالیہ سے گری ہوئی ہیں چنانچہ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان دو کتابوں بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا اور مادہ پرستی اختیار کر لی۔

(۲) وہ لوگ جو ان باتوں سے متاثر تھے اور اپنے عقیدے پر قائم رہے ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(۱) یہود — موجودہ تورات کا اکثر و بیشتر حصہ یہودیوں کا اپنا ساختہ و پرداخت ہے جو ان کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج تک یہودی یہی ذہنیت اپنی نسلوں کو منتقل کرتے آئے ہیں اور صدیوں سے اپنی نسل کو جھوٹ، مکاری اور حیلہ بازی کی تعلیم دینے میں مصروف ہیں۔

یہودی آج تک اپنی نسل کو یہ باور کراتے آئے ہیں کہ وہ اسرائیل کی اولاد ہیں اور ان کے جد امجد اتنے دلیر تھے کہ انہوں نے پوری رات خداوند خدا سے گلشتی لڑی اور اسے چت کر دیا۔

اس داستان سے یہودی ذہنوں میں یہ خناس سا گیا کہ وہ ساری دنیا کے تمام انسانوں سے برتر ہیں اور اپنی برتری کو قائم رکھنے کے لئے وہ ہر طرح کے مکر و حیلے کو جائز تصور کرنے لگے۔ یہودی اپنی برتری قائم رکھنے کے لئے لاکھوں انسانوں کا خون بہانا بھی صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ تورات میں ایسے بہت سے عجیب و غریب قصے موجود ہیں کہ ان کے انبیاء نے حیلہ و مکر سے اپنے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان کا قتل عام کیا۔

(۲) نصاریٰ — تورات خدا کے جسم کی قائل ہے یہی وجہ ہے کہ نصاریٰ نے خدا کے متعلق باپ اور حضرت عیسیٰ کے متعلق بیٹے کا عقیدہ اپنایا۔ اگر تورات میں خدا کے مجسم ہونے کی عبارات موجود نہ ہوتیں تو نصرائی باپ بیٹے کا عقیدہ نہ رکھتے۔

یورپ میں مادی مکاتب فکر کے وجود میں آنے اور فروغ پانے کا سبب بھی اسی تورات کو قرار دیا جاسکتا ہے اور ان کی موجودہ استحصالی سوچ کا سرچشمہ بھی تورات کی روایات ہیں۔

(۳) مسلمان — اسرائیلی افکار کے اثرات مسلمانوں کے مکتب خلفاء میں واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ اسرائیلی روایات کی بازگشت کے طور پر مکتب خلفاء میں تجسیم و تشبیہ اور خدا کو انسانی صفات سے موصوف سمجھنے کا عقیدہ وجود میں آیا اور اس عقیدے کی تفصیل آپ آگے ملاحظہ کریں گے۔

جی ہاں! جب خدا کے دین میں تحریف واقع ہو جائے تو اس سے انسانی معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مکتب خلفاء میں تجسیم خداوندی کا عقیدہ دراصل تورات کی بے سرو پا روایات کی وجہ سے پیدا ہوا اور جب مکتب خلفاء نے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا تو پھر انہوں نے اپنے غلط افکار کی تائید کے لئے قرآنی آیات کو استعمال کیا۔

اصلی مباحث شروع کرنے سے قبل ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقت و مجاز کیا ہوتی ہے اور حقیقی اور مجازی معانی کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟

مفہوم کی ادائیگی میں الفاظ کا کردار

حقیقت و مجاز

عربی اور دنیا کی دیگر زبانوں کا یہ مسئلہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو تو اسے استعمالِ حقیقی یا استعمالِ لغوی کہا جاتا ہے۔

مثلاً عربی میں لفظ ”یَد“ ہاتھ کے لئے استعمال ہوتا ہے چنانچہ اگر ہم قَطَعْتُ يَدَ السَّارِقِ (چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا) کہیں تو یہاں لفظ يَد اپنے حقیقی اور لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

اور اگر کوئی لفظ جملے میں اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ کسی ایسے معنی میں استعمال ہو جو اس کے حقیقی معنی سے مناسبت رکھتا ہو تو اسے ”استعمالِ مجازی“ کہا جاتا ہے۔ مثلاً لفظ يَد بول کر اس سے ہاتھ کی بجائے قوت مراد لی جائے تو یہ استعمالِ مجازی ہوگا۔ مثلاً عربی میں یہ کہا جائے: فَوْقَ كُلِّ ذِي يَدٍ يَدٌ۔ یعنی ہر طاقت سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے۔ اس جملے میں لفظ يَد اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا اور اس سے مراد وہ ہاتھ نہیں ہے جو انسانی جسم کا ایک عضو ہوتا ہے۔ اس طرح کے غیر لغوی اور غیر حقیقی استعمال کو ”استعمالِ مجازی“ کہتے ہیں۔

اس طرح کا استعمال دنیا کی تمام زبانوں میں پایا جاتا ہے بالخصوص نظم و نثر کے شبہ پاروں میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جس سے گفتگو میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور قرآن مجید عربی ادب کا بے نظیر، بے مثال اور لازوال شاہکار ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے الفاظِ مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو

۱۔ اس بحث میں ہم نے لفظ مجاز کو ”استعمالِ حقیقی“ کے مقابلے میں استعمال کیا ہے اور ہم نے مجاز، استعارہ اور کنایہ کی جملہ انواع کی مثالوں کو مجاز کی مثال بنا کر پیش کیا ہے۔ ہماری اس بحث کا مقصد مجازی جملہ اقسام کو بیان کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ علم بلاغت کا موضوع ہے۔ ہمارا مقصد صرف لفظ کے حقیقی اور غیر حقیقی استعمال کا فرق واضح کرنا ہے۔

ہی ملاحظہ کریں جس میں لفظ ید استعمال ہوا ہے: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا... (آیت ۲۹)

اب اگر اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: ”اپنے ہاتھ کو طوق و زنجیر میں جکڑ کر گردن سے نہ باندھو اور نہ بالکل کھول دو۔“

الفاظ و تراکیب کو سمجھنے والا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہاں الفاظ کے لغوی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ مقصود آیت یہ ہے کہ جود و عطا میں ہاتھ نہ کھینچو اور بخل سے کام نہ لو مگر جوش عطا میں ہاتھ بالکل کھول ہی نہ دو کہ کبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ تم ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔

اس مفہوم کی وضاحت کے لئے ہم دوسری مثال پیش کرتے ہیں:

عربی زبان میں لفظ صراطِ زمینی راستے کو کہا جاتا ہے لیکن سورۃ فاتحہ میں اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں کیونکہ سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ○ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○

اب اگر ہم یہاں لغوی اور لفظی ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ کچھ یوں ہوگا: خدایا! ہمیں زمینی راستے کی رہنمائی فرما۔ ہمیں ان لوگوں کے (زمینی) راستے کی رہنمائی فرما جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے۔ ان لوگوں کے (زمینی) راستے کی ہدایت نہ فرما جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کے (زمینی) راستے کی ہدایت فرما جو گمراہ ہیں۔

یہ بات انتہائی واضح ہے کہ اس آیت میں لفظ صراط اپنے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوا اور اس سے زمینی راستا مراد نہیں ہے۔ اس سے انبیائے کرام علیہم السلام کا وہ راستا مراد ہے جو خدا کی طرف جاتا ہے۔ اسی راستے کو اسلام کہا جاتا ہے اور اسلام ہی تمام انبیاء علیہم السلام کا راستا رہا ہے۔ چنانچہ آیاتِ بالا کا صحیح ترجمہ و مفہوم یہ ہے کہ ”خدایا! ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ان کے طریقے کی رہنمائی فرما جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے اور ان لوگوں کے طریقے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔“

خلاصہ گفتگو

عربی داں حضرات پر یہ مخفی نہیں ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں بَسْطِ يَد سے ہاتھ کا لمبا کرنا مراد نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ”معنوی ہاتھ کا کھولنا“ ہے جس کا مقصد سخاوت اور بخشش ہے۔ سورۃ فاتحہ کی آیات میں بھی صراط سے زمینی راستا مراد نہیں ہے بلکہ اس سے ”راہِ انبیاء اور راہِ اسلام“ مراد ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں آیات میں لفظی کے بجائے مجازی معنی مراد ہیں۔

مکتب خلفاء کے تمام علماء و مفسرین ہمارے بیان کردہ مفہوم کی تائید کرتے ہیں اور اس طرح کی آیات کے مجازی معنی میں ہم سے متفق ہیں لیکن جب یکدہ ”ہاتھ“، ”عین“ ”آکھ“، ”وجہ“ ”چہرہ“ اور ”ساق“ ”پنڈلی“، جیسے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو پھر مکتب خلفاء کے علماء و مفسرین انہیں لغوی معانی پر محمول کر کے خدا کو جسم و جسمانیات سے وابستہ کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور ان الفاظ سے اعضائے بدن ہی مراد لیتے ہیں اور مجازی معنی کو درست نہیں سمجھتے۔

مکتب خلفاء کی روش کے برعکس مکتب اہلبیت میں خداوند عالم کو جسم و جسمانیات سے منزہ اور مبرا سمجھا جاتا ہے اسی لئے جہاں کہیں اس طرح کے الفاظ دکھائی دیتے ہیں تو مکتب اہلبیت کے پیروکار علماء لغوی معنی کے بجائے مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔

مکتب خلفاء اور مکتب اہلبیت کے متضاد افکار کی تحقیق و تجزیہ کے لئے دونوں مکاتب کی حدیثوں کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے اور جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے ان آیات کا مطالعہ بھی ازبس ضروری ہے۔ ہم دونوں مکاتب فکر کی احادیث و استدلال کو سامنے رکھ کر صفات باری کے متعلق ان کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں۔

دونوں مکاتب فکر کی کتاب توحید کا موازنہ

صفات ربوبیت کے موازنے کے لئے ہم نے دونوں مکاتب کی ایک ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ مکتب خلفاء کی کتابوں میں سے ہم نے ابن خزمیہ کی ”کتاب التوحید“ اور مکتب اہلبیت کی کتابوں میں سے شیخ صدوق کی ”کتاب التوحید“ کا انتخاب کیا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں مؤلفین کی ”کتاب التوحید“ کا ایک ہی موضوع یعنی ”یکتا پرستی“ ہے۔ دونوں طرف کے افکار کے موازنے سے قبل ہم دونوں مؤلفین کا مختصر تعارف بھی پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے قارئین جان لیں کہ ہم نے دونوں طرف کے چوٹی کے علماء کا انتخاب کیا ہے۔

مکتب خلفاء میں ابن خزمیہ کا مقام

مکتب خلفاء کے علماء نے محمد بن اسحاق بن خزمیہ نیشاپوری کو امام الانامہ، الحافظ الکبیر، الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَق، بَحْرُ الْعُلُوم، رَاسُ الْمُحَدِّثِین، حَبْرُ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِین اور کُتُبُ الْعُلَمَاءِ لکھا ہے۔

ابن خزمیہ ۲۱۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۱۱ھ میں فوت ہوئے۔ ابن خزمیہ سے بہت سے علماء نے حدیث روایت کی۔ ابن خزمیہ کے خوشہ چینوں میں صحیح بخاری کے مؤلف محمد بن اسماعیل بخاری اور مسلم بن حجاج نیشاپوری

بھی شامل ہیں اور ابن خزیمہ نے بھی ان دونوں سے احادیث نقل کی تھیں۔

سوالات کے جواب میں لکھے گئے رسائل کے علاوہ ابن خزیمہ نے ایک سو چالیس مستقل کتابیں بھی لکھی تھیں۔ ان کی تالیفات میں ”صحیح ابن خزیمہ“ بھی شامل ہے جس کے متعلق مکتب خلفاء کے چند محدثین نے لکھا کہ ”صحیح ابن خزیمہ“ کا مقام صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بڑھ کر ہے۔
ابن خزیمہ عقیدے میں ”سلفی“ اور فقہ میں ”شافعی“ تھے۔

اس بحث کے لئے ہم نے ان کی تالیف کردہ ”کتاب التوحید“ کا انتخاب کیا ہے جس کی تحقیق و تصحیح جامعۃ الازہر قاہرہ کے اصول دین کالج کے پروفیسر محمد خلیل ہراس نے کی ہے اور یہ کتاب، کتابخانہ الکلیات الازہریہ قاہرہ نے ۱۳۷۸ھ میں شائع کرائی تھی۔

مکتب اہلبیت میں شیخ صدوق کا مقام

آپ کا پورا نام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویہ قمی تھا اور آپ کا لقب ”صدوق“ تھا۔ آپ نے ۳۸۱ھ میں وفات پائی۔

شیخ صدوق کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے حدیث میں دوسو سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ اس وقت ہمارے پیش نظر ”کتاب التوحید صدوق“ کا جو نسخہ ہے اس کی تصحیح ”سید ہاشم حسینی تهرانی“ نے کی ہے اور یہ ۱۳۸۱ھ میں تہران سے شائع ہوا ہے۔

صفات ربوبیت کے تقابلی مطالعہ کے لئے جہاں ہم نے مذکورہ دونوں کتابوں کو بنیادی کتابیں قرار دیا ہے وہاں ہم دونوں مکاتب فکر کی مستند کتابوں مثلاً صحیح بخاری میں سے کتاب التوحید اور صحیح مسلم میں سے کتاب التوحید کے بھی حوالے دیں گے تاکہ صفات ربوبیت کے متعلق فریقین کا نکتہ نظر سمجھنے میں آسانی ہو اور دونوں کے تقابلی مطالعہ و موازنہ کی تکمیل ہو سکے۔

۱۔ ہم نے ابن خزیمہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کے لئے ہم نے ان کی ”کتاب التوحید“ کے مقدمے سے صفحہ ۱- غ سے استفادہ کیا ہے۔

دونوں مکاتب فکر میں خدا کی ہیبت

(۱) مکتب خلفاء میں خدا کی ہیبت

(۱) کتاب التوحید ابن خزیمہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ مکتب خلفاء کی دوسری کتب حدیث میں ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طَوَّلَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا. فَلَمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ، قَالَ: إِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٍ فَاسْتَمِعْ مَا يُحْيُونَكَ، فَإِنَّهَا تَحْيِيكَ وَتَحْيِي ذُرِّيَّتَكَ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ "وَرَحْمَةُ اللَّهِ" فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ.

اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اپنی صورت پر ساٹھ ہاتھ قامت کا پیدا کیا اس کے بعد اس سے فرمایا: فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں تم انہیں سلام کرو اور وہ تمہیں جو جواب دیں اس کو غور سے سنو۔ ان کا جواب تمہارا اور تمہاری نسل کا سلام ہوگا۔ (آدمؑ گئے) اور کہا: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" فرشتوں نے جواب میں کہا: "وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"۔ ملائکہ نے ان کے جواب میں "وَرَحْمَةُ اللَّهِ" کے الفاظ کا اضافہ کیا۔ جنت میں جو بھی جائے گا وہ آدمؑ کے قد و قامت کو لے کر جائے گا۔ پھر اس کے بعد انسانوں کے قد روز بروز آج تک گھٹتے گئے۔ (اور اس موجودہ صورت میں آگئے)۔

(۲) إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوُجْهَ. فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.

ابوہریرہؓ سے منقول دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب بھی تم

۱۔ بخاری، کتاب الاستئذان، باب بدء السلام، ج ۲، ص ۵۹، مسلم، کتاب الجنة و صفة نعيمها، باب يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير، ص ۲۱۸۳ و ۲۱۸۴، حدیث ۲۸۔ توحید، ابن خزیمہ، باب ذکر اخبار رؤیہ عن النبی، ص ۳۰ و ۳۱۔

۲۔ مسلم، کتاب البر والصلة والاداب، باب النهی عن ضرب الوجه، ص ۲۰۱۶، حدیث ۱۱۶ و ۱۱۷، مستدرک، ج ۲، ص ۲۳۳۔

میں سے کوئی اپنے بھائی کو مارے پٹے تو اس کے چہرے کو مارنے سے پرہیز کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

ایک روایت میں فَلْيَتَّقِ الْوُجْهَ اور ایک دوسری روایت میں فَلَا يَلْطَمَنَّ الْوُجْهَ کے الفاظ آئے ہیں۔ تمام الفاظ کا مفہوم وہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے۔

ابو ہریرہؓ کی مذکورہ بالا روایات میں جو کہا گیا ہے کہ ”اللہ نے آدمؑ کو اپنی صورت پر پیدا کیا“ اس سلسلے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کی تلاش کے لئے ہم احادیث اہلبیت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

(ب) روایات اہلبیت میں حقیقت کا انکشاف

ائمہ اہلبیت علیہم السلام نے اس داستان کی حقیقت کو ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے:

(۱) حسین بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضاؑ سے کہا: ”يَا اَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ! إِنَّ النَّاسَ يَزُوْنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. فَقَالَ: قَاتِلَهُمُ اللَّهُ! لَقَدْ خَذَفُوا أَوَّلَ الْحَدِيثِ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِرَجُلَيْنِ يَتَسَابَّانِ، فَسَمِعَ أَحَدَهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: قَبِّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهَ مَنْ يُشَبِّهُكَ! فَقَالَ: (ص) يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَقُلْ هَذَا لِأَخِيكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.“

اے فرزندِ رسول! لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”اللہ نے آدمؑ کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔“ یہ سن کر امام علی رضاؑ نے فرمایا: ان پر خدا کی مار! انہوں نے حدیث کے ابتدائی حصے کو حذف کر دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول خداؐ دو افراد کے پاس سے گزرے جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا ”اللہ تیرے چہرے کو خراب کرے اور اس کے چہرے کو بھی خراب کرے جو تجھ سے مشابہت رکھتا ہو۔“ یہ سن کر رسول خداؐ نے فرمایا: اے بندہ خدا! اپنے بھائی سے ایسی بات نہ کہو کیونکہ اللہ نے آدمؑ کو اس کی صورت پر پیدا کیا تھا۔ (یعنی آدمؑ کا چہرہ اس شخص کے چہرے کے مشابہ تھا)۔

(۲) ”ابوالورد بن ثمامہ“ؓ نے حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا: سَمِعَ النَّبِيَّ (ص) رَجُلًا يَقُولُ لِرَجُلٍ: قَبِّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهَ مَنْ يُشَبِّهُكَ! فَقَالَ: (ص) مَنْ! لَا تَقُلْ هَذَا، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. رسول خداؐ نے ایک شخص سے سنا جو دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا کہ

۱۔ ابوالورد بن ثمامہ بن خزن، قشیری، بصری کا تعلق راویان حدیث کے ساتویں طبقے سے تھا۔ ابن حجر عسقلانی، تہذیب الجندیب

”خدا تیرے چہرے کو خراب کرے اور جس کا چہرہ تجھ سے ملتا ہو، خدا اسے بھی خراب کرے۔“ یہ سن کر رسول خداؐ نے فرمایا: خاموش ہو جاؤ! ایسی بات نہ کہو کیونکہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔

(۳) مذکورہ دو روایات کے علاوہ ائمہ اہلبیت سے ایسی روایات بھی بکثرت مروی ہیں جن میں انہوں نے مکمل اور مطلق طور پر خدا کے جسم و جسمانیات کی نفی کی ہے۔ بطور نمونہ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں جس میں روای کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خط لکھ کر ان سے تجسیم خداوندی کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے جواب میں لکھا: سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، لَا جَسَمٌ وَلَا صُورَةٌ۔ خدا وہ ہے جس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ نہ جسم ہے نہ صورت۔

(ج) مذکورہ احادیث کا موازنہ اور تجزیہ

جب ابو ہریرہؓ کی بیان کردہ روایات کا مکتب اہلبیت کی روایات سے موازنہ کیا جائے تو ہمیں ابو ہریرہؓ کی روایات میں دو قسم کے اضافے اور ایک قسم کا حذف دکھائی دیتا ہے۔

(۱) حدیث کے ابتدائی حصہ کا حذف کرنا

ابو ہریرہؓ کی روایت میں پیغمبر اکرمؐ کی مذکورہ حدیث کا پس منظر غائب ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کا ایک جگہ سے گزر ہوا جہاں دو افراد آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا: خدا تیرے چہرے کو خراب کرے اور تیرے چہرے سے جو چہرہ مشابہ ہو، خدا اسے بھی خراب کرے۔ رسول خداؐ نے اس سے کہا: اپنے نبھائی سے یہ بات مت کہو کیونکہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔

ابو ہریرہؓ کی حدیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کا سیاق و سباق اور پس منظر غائب کر دیا اور حدیث کا پس منظر حذف کر کے رسول خداؐ کا یہ فرمان بیان کیا: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ۔

حدیث کے فیصلہ کن پس منظر کی وجہ سے لفظ ”صُورَتِهِ“ کی ضمیر کے مرجع کے متعلق یہ وہم پیدا ہو گیا کہ اس کا اشارہ اللہ کی طرف ہے اور حدیث کا معنی یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا: ”اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔“

اور تورات بھی بعینہ یہی کہتی ہے کہ: خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

اس پس منظر کے حذف کے متعلق تین احتمالات ممکن ہیں:

(۱) ابو ہریرہؓ چونکہ اُن پڑھ تھے اور لکھنا نہیں جانتے تھے اس لئے وہ صرف اپنے حافظے پر انحصار کرتے تھے اور جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہوگی تو اس وقت تک انہیں اس کا پس منظر بھول چکا ہوگا۔ اسی لئے انہوں

نے حدیث کا پس منظر بیان کرنے کی بجائے صرف حدیث کے الفاظ بیان کئے ہوں گے۔ ”یہ احتمال صرف اُس صورت میں قابل قبول ہے جب ہم ابو ہریرہؓ کے متعلق حسن ظن رکھیں۔“

(۲) کعب الاحبار کو خلافت انتظامیہ کی نگاہوں میں بوجہ چند در چند اہم مقام حاصل تھا اور اس کی روایات کو پذیرائی حاصل تھی اور ادھر ابو ہریرہؓ بھی ”کعب الاحبار“ کے لائق شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ اتفاق سے ابو ہریرہؓ نے بیس برس قبل متذکرہ بالا حدیث کا پس منظر اور حدیث کے الفاظ سنے تھے اور پھر کعب الاحبار نے محرف تواریخ کی روایت پیش کی تو ابو ہریرہؓ کو حدیث نبویؐ کا پس منظر بھول چکا تھا اور انہوں نے کعب الاحبار سے اس سلسلے کی تازہ روایت سنی تھی تو کعب کی تازہ حدیث ان کے ذہن میں رہ گئی اور یوں انہوں نے حدیث نبویؐ کا پس منظر بیان کرنے کی بجائے کعب الاحبار کے الفاظ کو ہی حدیث نبویؐ کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔

(۳) اس سلسلے کا آخری احتمال یہ ہے کہ ابو ہریرہؓ نے حدیث کو سیاق و سباق کے ساتھ بیان کیا ہو اور بعد میں محدثین کو اشتباہ لاحق ہوا ہو اور انہوں نے حدیث کے پس منظر کو حذف کر دیا ہو۔

بہر نوع بات کوئی بھی کیوں نہ ہو نتیجہ سب کا یکساں برآمد ہوا۔

(۲) حدیث ابو ہریرہؓ میں دو اضافے

(۱) پیغمبرؐ سے منقول مذکورہ دوسری حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”تم میں سے جب کسی کی اپنے بھائی سے لڑائی ہو تو چہرے پر تھپڑ نہ مارے۔“ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریف شدہ جملہ اُسی روایت کا حصہ ہے جس کے ایک حصہ کو حذف کیا گیا ہے۔

(۲) ابو ہریرہؓ نے پہلی حدیث میں کہا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو ساٹھ ہاتھ (نوے فٹ) لمبا پیدا کیا۔“ جبکہ جدید سائنسی اور علمی تحقیقات سے یہ نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔

ابو ہریرہؓ کی اس حدیث میں تواریخ کے افسانوں کی چھاپ نمایاں ہے۔ ابو ہریرہؓ کے پاس اس طرح کے بہت سے افسانے موجود تھے۔ انہوں نے حدیث نبویؐ کا پس منظر حذف کر کے تواریخ کے مفہوم کو ادا کیا اور پھر انہوں نے حدیث کے ساتھ اپنے خود ساختہ افسانے کا اضافہ کیا جس کا تعلق حضرت آدمؑ کی تخلیق سے تھا اور یوں اسرائیلی نظریات مسلمانوں میں منتقل کئے۔

اس حدیث کو ابو ہریرہؓ جیسے مشہور صحابی نے روایت کیا۔ اسی وجہ سے مکتب خلفاء سے وابستہ لوگوں نے اسے اپنے دین کا جزو بنالیا اور انہوں نے خدا کو انسانی اعضاء کی طرح سے اعضاء کے ساتھ موصوف قرار دیا۔

اس عقیدے کا اثر یہ ہوا کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں خدا کے لئے لفظ ”وَجْہ“ آیا تو مکتب خلفاء نے اس سے ظاہری چہرہ ہی مراد لیا ہے۔

دونوں مکاتب فکر میں وَجْہُ اللہ کا مفہوم

(۱) مکتب خلفاء میں وَجْہُ اللہ کا مفہوم

ابن خزیمہ کتاب التوحید کے دسویں صفحہ پر لکھتے ہیں:

بَابُ ذِكْرِ اثْبَاتِ الْوَجْهِ لِلَّهِ الَّذِي وَصَفَهُ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فِي قَوْلِهِ:

”وَيَتَقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.“ (سورہ رحمن: آیت ۲۷)

وَنَفَى عَنْهُ الْهَلَاكَ... قَالَ جَلَّ وَعَلَا:

”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ.“ (سورہ قصص: آیت ۸۸)

اللہ تعالیٰ کے اس چہرے کے اثبات کا تذکرہ جس کی خدا نے اپنے اس فرمان میں جلالت و اکرام کے ساتھ صفت بیان کی ہے۔ خدا نے اس چہرہ سے ہلاکت کی نفی کرتے ہوئے کہا: اس کے چہرے کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔

پھر ان آیات جیسی چند مزید آیات نقل کرنے کے بعد لکھا: فَاثْبَتَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَجْهًا وَصَفَهُ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَحَكَّمَ لَوَجْهِهِ بِالْبَقَاءِ وَنَفَى الْهَلَاكَ عَنْهُ. اللہ نے اپنے لئے چہرے کا اثبات کیا جس کی توصیف جلالت و اکرام کے ساتھ فرمائی اور اپنے چہرے کے متعلق یہ فیصلہ دیا کہ وہ باقی رہے گا اور وہ فنا نہیں ہوگا۔

اس بحث کا نتیجہ انھوں نے یہ نکالا کہ اللہ نے جس چیز کا اپنے لئے اثبات کیا ہے ہم بھی اس کے لئے اسی چیز کا اثبات کرتے ہیں لیکن اس کے رخساروں کو اس کی مخلوق کے رخساروں سے تشبیہ نہیں دیتے۔

اس کے بعد ابن خزیمہ نے اپنی کتاب کے گیارہویں صفحہ سے لے کر اٹھارہویں صفحہ تک پیغمبر اکرم کی ان احادیث کو نقل کیا جن میں لفظ ”وجہ“ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ مثلاً انھوں نے پہلی روایت میں آنحضرت کی دعا کے یہ الفاظ نقل کئے: اَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ. اس کا ترجمہ ابن خزیمہ نے یہ کیا: اے خداوندِ کریم میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔

ابن خزیمہ نے ایسی تمام آیات و احادیث کو جمع کیا جن میں ”وَجْهَ اللَّهِ“ یا ”وَجْهَ الرَّبِّ“ کے الفاظ کا اطلاق ہوا ہے اور پھر انہوں نے ان آیات و احادیث کے نتیجے میں کہا کہ خدا کا بھی ایک چہرہ ہے اور وہ چہرہ اس کا ایک عضو ہے۔

”وَجْهَ اللَّهِ“ کے متعلق آپ نے مکتبِ خلفاء کا نظریہ اور ان کا استدلال ملاحظہ کیا۔ آئیے دیکھیں اوصیائے پیغمبر ”وَجْهَ اللَّهِ“ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔

(ب) مکتبِ اہلبیت میں وَجْهُ اللَّهِ کا مفہوم

اس بحث کے آغاز پر ہم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ نے اس حدیث میں صفاتِ ربوبیت اور فہمِ آیات کے متعلق دو علمی قوانین بیان فرمائے ہیں۔

ایک طویل روایت کے مطابق ایک سائل نے امام علی علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید کی بہت سی آیات پڑھیں اور اس سلسلے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ اس نے اپنے استدلال میں یہ آیات پڑھیں:

(۱) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ تیرا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے۔ (سورۃ فجر: آیت ۲۲)

(۲) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَأِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ۔ (مکر) صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آئیں یا تیرا رب آجائے یا تیرے رب کی کچھ آیات ان کے پاس آئیں۔ (سورۃ النعام: آیت ۱۵۸)

مذکورہ بالا دو آیات پڑھ کر سائل نے کہا کہ پہلی اور دوسری دونوں آیات میں اللہ کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا دوسرے اجسام کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔)

وصی رسول امام علیؑ نے ان آیات کے متعلق فرمایا: اللہ نے سچ کہا ہے لیکن اللہ کی آمد کا وہ مفہوم نہیں ہے جو مخلوقات کی آمد کا ہے اور میں تمہیں بتا چکا ہوں (جواب کے پہلے حصے میں) کہ قرآن مجید میں بہت سے جملے اور کلمات ایسے بھی ہیں جن کی تائید ان کی تنزیل سے جدا ہے اور (کلام الہی) انسانی کلام کے مشابہ اور اللہ کا فعل بندوں کے فعل کی مانند نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تمہیں کچھ مقامات سے آگاہ کرتا ہوں تاکہ انشاء اللہ تم ان پر تکیہ کر سکو۔ ان مقامات میں سے ایک کا تعلق حضرت ابراہیمؑ کے اس فرمان سے ہے جو انہوں نے کہا تھا:

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِي۔ بے شک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہی میری ہدایت کرے گا۔ (سورۃ صافات: آیت ۹۹)

اس آیت میں ”رب کی طرف جانے کا“ مقصد خدا کی طرف توجہ کرنا ہے اور عبادت و ریاضت کے

ذریعے اس کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ (یہاں ذہاب سے مراد قدم اٹھا کر رکھنا نہیں ہے) کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس آیت کے تنزیلی اور تاویلی مفہوم میں واضح فرق ہے؟ اس کے بعد امام علیؑ نے فرمایا:

أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. اس نے تمہارے لئے جانوروں کے آٹھ جوڑے ”نازل“ کئے۔ (سورہ زمر: آیت ۶)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اور ہم نے لوہا ”نازل“ کیا جس میں (امور جنگ کے لئے) شدید سختی ہے۔ (سورہ حدید: آیت ۲۵)

امام عالی مقام نے مذکورہ بالا دو آیات کے ”أَنْزَلَ اور أَنْزَلْنَا“ سے استدلال کیا کیونکہ اگر ان آیات سے لغوی معنی مراد لئے جائیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ قسم کے جانوروں کے جوڑے اور لوہے کو آسمان سے اتارا۔ ان دونوں آیات کی تلاوت کے بعد امامؑ نے فرمایا: ان آیات میں لفظ ”أَنْزَلَ“ کے معنی اتارنا نہیں بلکہ پیدا کرنا ہے۔^۱ اور آیات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے آٹھ قسم کے جانور پیدا کئے... اور لوہے کو پیدا کیا۔

وصی رسولؐ نے اس حدیث میں ہمیں دو قوانین کی تعلیم دی ہے:

صفات پروردگار کی معرفت کا پہلا قانون

آپ نے اس قانون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا: ”خدا کے افعال مخلوقات کے افعال کی مانند نہیں ہیں۔“ اس قاعدے کی تشریح کے لئے ہم مثالیں پیش کرتے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ... اللہ نے سن لیا ہے... (سورہ مجادلہ: آیت ۱)

”سننے“ کا لفظ اللہ سے مخصوص نہیں ہے۔ انسانوں اور حیوانوں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً فلاں شخص نے سنا، گائے نے مالک کی آواز سنی وغیرہ۔ سننے کے الفاظ کا اطلاق خدا پر بھی ہوتا ہے اور اس کی مخلوق پر بھی ہوتا ہے لیکن سننے کی کیفیت اور انداز میں واضح فرق ہے۔ مخلوق جب بھی کوئی آواز سنتی ہے تو وہ کانوں کے ذریعے سے سنتی ہے جبکہ خدا کانوں کا محتاج نہیں ہے۔

۱۔ شیخ صدوق، کتاب توحید، باب الرد علی الشیوۃ والزندقة، حدیث ۵، ص ۲۶۵ و ۲۶۶۔ روایت کا آخری فقرہ روایت کے پہلے حصے سے ماخوذ ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

خَلَقْتُ بَيْنَهُ... میں نے اسے (آدم کو) اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ (سورہ ص: آیت ۷۵)
انسان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں کام اپنے دونوں ہاتھوں سے انجام دیا۔

ہم اس مقام پر لفظ يَدُ اللّٰہ کی بحث میں داخل نہیں ہونا چاہتے۔ انشاء اللہ آگے چل کر اس عنوان پر بھی تفصیلی بحث کی جائے گی۔ یہاں صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ آیت مذکور میں جو ”دو ہاتھ“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے وہ دو ہاتھ مراد نہیں ہیں جو بدن کا حصہ ہوتے ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام سے فرمایا:

إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ. یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ (سورہ طہ: آیت ۴۶)

جبکہ یَعِیْنُ یہی الفاظ ایک انسان کے متعلق بھی کہے جاتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں شخص کے ہمراہ ہے، وہ اس کی باتیں سنتا اور اس کے عمل کو دیکھتا ہے۔

یقیناً انسان کے ساتھ ہونے اور خدا کے ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ ہے تو عام طور پر اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بدن کے ذریعے سے دوسرے شخص کے بدن کے ساتھ ہے لیکن جب ہم یہ الفاظ خدا کے متعلق کہیں گے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ خدا اپنے جسم سمیت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے ساتھ تھا۔ (مذکورہ تین مثالوں سے واضح ہوا کہ خدا اور مخلوق کے افعال کے متعلق اگرچہ لفظ یکساں ہوتے ہیں لیکن دونوں کے مطلب و مفہوم میں زمین و آسمان سے زیادہ کافرق ہوتا ہے)۔

قرآنی آیات کو سمجھنے کا دوسرا قانون

رسول خدا کے وصی برحق نے اپنی حدیث میں ہمیں یہ سمجھایا کہ قرآن مجید میں بہت سے کلمات اور جملات ایسے ہیں جن کی تاویل (مفہوم) ان کی تنزیل (لغوی معانی) سے علیحدہ ہوتی ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ نے اس قاعدے کی وضاحت کے لئے قرآن مجید سے دو مثالیں بیان فرمائیں:

پہلی مثال میں آپ نے حضرت ابراہیمؑ کا یہ قول پیش کیا:

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي... میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ (سورہ صافات: آیت ۹۹)

امام علیؑ نے فرمایا: اس آیت میں جانے سے مراد خدا کی طرف توجہ کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہے جبکہ

یہ مفہوم لغوی معنی کے علاوہ ہے۔

دوسری مثال میں آپ نے قرآن کریم کی دو علیحدہ علیحدہ آیات میں سے لفظ ”نَزَلَ“ ”نازل کیا“ اور ”اَنْزَلْنَا“ ”ہم نے نازل کیا“ سے استدلال کیا کیونکہ ہر عقلمند جانتا ہے کہ جانوروں کے آٹھ جوڑے آسمان سے نہیں اتارے گئے اور لوہا بھی آسمان سے نہیں اترتا۔ مذکورہ آیات میں ”اتارنے“ سے مراد پیدا کرنا ہے۔

قرآن مجید میں ان دو مواقع کے علاوہ بھی بہت سی ایسی آیات ہیں جن سے لغوی نہیں بلکہ مجازی مفہوم مراد ہے۔ مذکورہ قسم کی آیات میں اگر ہم لفظی معانی پر ہی ضد کریں تو عجیب صورتحال پیدا ہو جائے گی اور ہماری یہ روش غلط ہوگی اور اس کے بہت تباہ کن نتائج نکلیں گے اور گہرے اعتقادی انحرافات جنم لیں گے۔

اوصیائے رسولؐ نے ہمیشہ ان دو علمی قوانین سے استفادہ کیا اور صفات پروردگار کے مباحث اور آیات قرآنی کی تاویل کے لئے ائمہ اہلبیت نے امام علی علیہ السلام کے علمی قواعد کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ آئندہ مباحث میں آپ کو اس روش کی بہت سی مثالیں دکھائی دیں گی جبکہ سرِ درست ہم لفظ ”وَجْهَ اللہ“ کے مفہوم کو اجاگر کرنے کیلئے ائمہ اہلبیت کے چند فرامین نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

ظاہری چہرے کی نفی کی روایات

(۱) ابوہریرہ بیان کرتے ہیں:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ؟“ قَالَ: فَيَهْلِكُ كُلُّ شَيْءٍ وَيَبْقَى الْوَجْهَ؟ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْظَمُ مَنْ أَنْ يُوصَفَ بِالْوَجْهِ، وَلَكِنْ مَعْنَاهُ: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا دِينَهُ، وَالْوَجْهَ الَّذِي يُؤْتَنِي مِنْهُ. میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ“ کا مفہوم پوچھا (کیونکہ باقی لوگ اُس وقت اس سے ظاہری چہرہ مراد لیتے تھے) امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا باقی جسم تو ہلاک ہو جائے گا لیکن اس کا چہرہ بچ جائے گا؟ اللہ اس بات سے کہیں بلند و برتر ہے کہ چہرے کے ساتھ اس کی توصیف کی جائے جبکہ آیت کا مفہوم ”یعنی یہ ہے کہ خدا کے دین کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ بس خدا کا دین اور وہ سمت باقی رہے گی جو خدا کی طرف جاتی ہے۔“

(۲) دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کا مفہوم یوں اجاگر فرمایا: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: عَنِ الْخَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّضَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ.“ قَالَ: ”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَ طَرِيقَ الْحَقِّ.“^۱

ابو بصیر نے حارث بن مغیرہ نصری سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا: میں نے امام صادقؑ سے ”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ“ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کے جو راہِ حق پر چلا۔

۱۔ شیخ صدوق، کتاب توحید، باب تفسیر قولِ اللہ عزوجل ”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ“، ص ۱۳۹، حدیث اول۔

مؤلف کہتا ہے کہ دونوں احادیث کا مفہوم ایک ہی ہے کیونکہ راہِ حق وہی ”دینِ خدا“ ہے اور دینِ خدا ہی خدا کے تقرب کا راستا ہے۔ مذہبِ اہلبیت میں مسلمانوں کو وَجْہُ اللہ کا یہ مفہوم بتایا گیا ہے۔

(ج) دونوں مفہایم کا تجزیہ اور موازنہ

- ۱۔ لفظ ”وَجْہ“ کے مفہوم کی وضاحت کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ اس لفظ کا اطلاق کن معانی پر ہوتا ہے۔ جب ”وجہِ انسان“ کے الفاظ بیان کئے جائیں تو اس سے انسان کا چہرہ مہرہ مراد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زبانِ عرب میں اس لفظ کے کچھ اور معانی بھی ہیں جو کہ یہ ہیں:
- ۱۔ وَجْہ کسی چیز کے ابتدائی حصے کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً عربی میں ”وَجْہُ النَّہَارِ“ کے الفاظ رائج ہیں جس کے معنی دن کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔^۱
- ۲۔ وَجْہ حقیقتِ امر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ عربوں کا مقولہ ہے کہ ”أَصَابَ وَجْہُ الْمَسْأَلَةِ“ اس نے مسئلہ کی حقیقت کو پایا۔
- ۳۔ وَجْہ جہت، طرف اور ارادے کے معنی میں بھی مستعمل ہے مثلاً عرب کہتے ہیں: ”إِتَّجَہَ لِلتَّجَارَةِ“ اس نے تجارت کا ارادہ کیا اور تجارت کے لئے روانہ ہوا۔^۲

- ۱۔ خدانے یہودِ مدینہ کی مکاری کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے اس قول کو نقل کیا: ... اٰمَنُوْا بِالَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی الْبَنِیْنَ اٰمَنُوْا وَجْہَ النَّہَارِ وَ الْخُمْرَ وَ اٰخِرَہُ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ۔ جو کچھ صاحبانِ ایمان پر نازل ہوا ہے، تم دن کے ابتدائی حصے میں اس پر ایمان لاؤ اور دن کے پچھلے حصے میں اس کا انکار کرو تا کہ وہ اس جگہ کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ (سورہ آل عمران: آیت ۷۷)
- ۲۔ راغب اصفہانی نے اپنی کتاب ”مفردات“ میں وَجْہ کے یہی معانی بیان کئے ہیں۔ نیز معجم لالفاظ القرآن الکریم، تالیف ”الہیئۃ المصریۃ العامۃ للتالیف والنشر“ ۱۳۹۰ھ میں لفظ ”الْوَجْہ“ کے متعلق مذکور ہے:

الْوَجْہُ: اَلْجُزْءُ مِنَ الْحَیْوَانِ الَّذِیْ فِیْہِ الْفَمُ وَالْاَنْفُ وَالْعَیْنََانِ۔
وَالْوَجْہُ: اَلذَّاتُ، وَهٰذَا مِنَ الْمَجَازِ مِنْ اِطْلَاقِ الْجُزْءِ عَلٰی کُلِّہِ۔
وَقَدْ بَرَزَ الْوَجْہُ بِهٰذَا الْمَعْنٰی فِیْمَا لَیْسَ لَہُ جَارِحَةٌ کَالْبَارِئِ جَلَّ وَ عَزَّ۔
وَقَالَ: اَصَابَ وَجْہَ الْمَسْأَلَةِ: اٰیَ ذَاتِہَا وَ حَقِیْقَتِہَا۔

وَالْوَجْہُ: صَدْرُ الشَّیْءِ یَتَوَجَّہُ اِلَیْہِ، کَالْقَبْلَةِ... (ہم نے عبارتِ کتاب کو بطور اختصار یہاں نقل کیا ہے۔)

لفظ وَجْہ کا اطلاق جاندار کے اس حصے پر کیا جاتا ہے جس میں منہ، ناک اور دو آنکھیں ہوتی ہیں۔

لفظ وَجْہ کا اطلاق ذات پر ہوتا ہے اور یہ جز کا کل پر اطلاق ہے اور اس کا تعلق بابِ مجاز سے ہے۔

اور جب عضو موجود نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ اعضاء نہیں رکھتا، اگر اس کے لئے لفظ وَجْہ کا اطلاق ہو تو اس سے ذات مراد ہوتی

ہے اور کہا جاتا ہے: اَصَابَ وَجْہَ الْمَسْأَلَةِ۔ یعنی اس نے مسئلہ کی ذات اور حقیقت کو پایا ہے۔

لفظ وَجْہ کا اطلاق کسی چیز کے سامنے والے حصے کی طرف ہوتا ہے جس کی طرف توجہ کی جاتی ہے جیسا کہ قبلہ۔

اس بحث میں ہم ”وَجْہُ الرَّبِّ“ اور ”وَجْہُ اللّٰہ“ کے متعلق تحقیق کر رہے ہیں۔ مکتبِ خلفاء سے وابستہ علماء نے آیات و احادیث میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے وَجْہ کا ذکر ہوا ہے ظاہری چہرہ مراد لیا ہے اور اس فکر کی وجہ سے انہوں نے خدا کے متعلق یہ عقیدہ قائم کیا کہ انسانوں کی طرح سے خدا کا بھی چہرہ ہے۔ مکتبِ اہلبیت میں مولائے متقیان امام علیؑ نے ہمیں دو علمی قوانین کی تعلیم دی:

- (۱) اللہ کے افعال و صفات کو مخلوقات کے افعال و صفات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔
 - (۲) کبھی آیات قرآن کی تاویل، تنزیل کے موافق نہیں ہوتی۔ یہ علمی قاعدہ علمِ بلاغت کا مسلک قاعدہ ہے اور علمِ بلاغت کی اصطلاح میں اسے ”استعمالِ مجازی“ کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔
- ۳۔ گزشتہ بحث میں ہم نے یہ دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے جد امجد امام علیؑ کے بیان کردہ فرمان کے تحت خدا کے مخلوقات کی طرح سے جسم و جسمانیات کی نفی کی۔ ہم نے موجودہ بحث میں دیکھا کہ امام باقر اور امام صادق علیہما السلام نے اپنے دادا کے بیان کردہ قاعدے سے استفادہ کرتے ہوئے سورہٴ قصص کی آیت ۸۸ کا یہ مفہوم بیان کیا: ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر خدا کا دین اور سالک راہِ حق ہلاکت سے محفوظ رہے گا۔

نتیجہ بحث

سابقہ بحث کے نتیجے میں دو باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں:

- (۱) عربی میں ”وَجْہ“ کے کئی معنی ہیں جن میں سے ایک معنی ہے انسان یا حیوان کا چہرہ۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مکتبِ خلفاء نے ”وَجْہُ اللّٰہ“ اور ”وَجْہُ الرَّبِّ“ سے جو صرف ”چہرہ“ مراد لیا ہے اس تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ مکتبِ خلفاء نے لفظ ”وَجْہ“ کے ترجمے کے لئے ان روایات پر انحصار کیا ہے جو ابو ہریرہؓ اور ان جیسے راویوں سے مروی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان روایات کو بنیاد بنا کر ”وَجْہُ اللّٰہ“ اور ”وَجْہُ الرَّبِّ“ کا ترجمہ ”چہرہ“ کیا ہے۔

- (۲) صفاتِ ربوبیت اور آیاتِ قرآنی کی تاویل و تفسیر کے لئے دونوں مکاتب کے افکار اس طرح سے واضح ہوتے ہیں:

(۱) خداوندِ عالم کے افعال اور صفات کی معرفت۔ اس سلسلے میں مکتبِ خلفاء کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی خداوندِ عالم کی صفت یا کسی فعل کا تذکرہ ہوا ہے اس کا قیاس مخلوقات کے صفات و افعال پر کرنا چاہئے۔ جبکہ مکتبِ اہلبیت کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کے صفات و افعال کو مخلوقات کے صفات و افعال پر محمول نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی ان کو ایک دوسرے پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

(ب) قرآن عظیم کی تفسیر و تاویل کے متعلق ائمہ اہلبیت سے منقول ہے کہ بعض آیات کے لغوی معانی مراد نہیں لئے جاتے اور تاویلی معنی لغوی معنی سے جدا ہوتے ہیں۔

مؤلف کہتا ہے کہ اس طرح کی آیات کو قرآنی اصطلاح میں ”آیات متشابہات“ کہا جاتا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ...
وہی تو ہے جس نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں سے کچھ آیتیں محکم اور واضح ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور من مانی تاویلیں کریں حالانکہ اس کی تاویل کا علم صرف خدا کو ہے... (سورہ آل عمران: آیت ۷)

اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی کے مطلب و مفہوم بیان کرنے کی ذمہ داری اپنے رسول کو سونپی ہے:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ... اور ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا تاکہ آپ جو (ارشادات) لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر واضح کریں... (سورہ نحل: آیت ۴۴)

رسول اکرم کے زمانے میں مسلمانوں کو ہدایت کے لئے جس چیز کی ضرورت تھی آپ نے اسے مسلمانوں کے سامنے بیان فرمایا اور اپنے وحی سے ان ہدایات کو قلمبند کرا کے ”جامعہ“ میں محفوظ کرادیا۔ یہی وجہ تھی کہ بعد رسول جب بھی مسلمانوں کو تاویل قرآن کے متعلق کہیں دقت پیش آئی تو امام علیؑ نے اس کا تسلی بخش جواب دیا۔

امام علیؑ کی وفات کے بعد کتاب جامعہ باری باری ان کے گیارہ معصوم فرزندوں کے ہاتھ میں پہنچی اور انہوں نے اس کے بہت سے مطالب و مفایم لوگوں کے سامنے بیان فرمائے۔

الغرض مکتب اہلبیت میں آیات قرآنی کی تاویل کی یہی روش ہے جو ہم نے بیان کی۔

مکتبہ خلفاء میں تاویل آیات کے لئے مفسرین کے اجتہادات پر انحصار کیا جاتا ہے۔ مفسرین اپنے نظریات کی بنیاد مکتبہ خلفاء کی کتابوں میں مذکور روایات پر رکھتے ہیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اور انشاء اللہ آئندہ مباحث میں بھی اس روش پر مزید روشنی ڈالیں گے۔

دونوں مکاتب فکر میں عین اللہ کا مفہوم

(۱) مکتب خلفاء میں عین اللہ کا مفہوم

مکتب خلفاء کی حدیث، تفسیر اور عقائد کی کتابوں میں ابوہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم کو دیکھا جب انہوں نے اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَوَدُّوا الْاٰمَنَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْظُمُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ یقیناً اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے۔ بیشک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ سورہ نساء: آیت ۵۸) کی آیت پڑھی تو اپنے انگوٹھے کو کان پر اور انگشت شہادت کو آنکھ پر رکھا۔

ابوہریرہ جب بھی سَمِيعٌ وَبَصِيْرٌ کی آیت پڑھتے تھے تو اپنا انگوٹھا کان پر اور انگشت شہادت آنکھوں پر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے پیغمبر اکرم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ ابوہریرہ نے کان پر انگوٹھا اور آنکھ پر انگلی رکھ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ پیغمبر اکرم اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے کے مفہوم میں تاکید پیدا کرنے کے لئے ایسا ہی کرتے تھے اور اس ذریعے سے ابوہریرہ نے مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اللہ سننے کے لئے کانوں اور دیکھنے کے لئے حاسہ چشم کا محتاج ہے۔ اس طرح سے ابوہریرہ نے خدا کے لئے کان اور آنکھ کا اثبات کیا۔

اس روایت کی بنیاد پر ابوداؤد نے اپنی سنن میں هٰذَا رَدُّ عَلٰى الْجَهْمِيَّةِ کے الفاظ لکھے۔ (کیونکہ فرقہ جہمیہ خدا کے اعضاء و جوارح کا منکر ہے) اس لئے اس روایت سے جہمیہ کے نظریے کی تردید ہوتی ہے۔

ابوہریرہ کی اس روایت کا اثر یہ ہوا کہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی اللہ کے لئے لفظ "عَيْن" وارد ہوا ہے اس سے مکتب خلفاء کے پیروکاروں نے حاسہ چشم مراد لیا ہے۔ چنانچہ مکتب خلفاء کے امام الامام ابن خزمہ نے اپنی کتاب میں ایک باب قائم کیا جس کا عنوان ہے ذِكْرُ اِبْثَاتِ الْعَيْنِ لِلّٰهِ جَلَّ وَعَلَّہ اللہ کے لئے آنکھ

کے اثبات کا تذکرہ۔ اس باب میں ابن خزیمہ لکھتے ہیں کہ خدا کے لئے حاسرہ چشم کا اثبات جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول خدا نے اپنی احادیث میں کیا ہے۔^۱

اس کے بعد ابن خزیمہ نے قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کیا:

۱۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. (سورہ طور: آیت ۳۸)

اس آیت میں حضرت رسول اکرم کو خطاب کیا گیا ہے۔

۲۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. (سورہ ہود: آیت ۳۷)

۳۔ نَجْرِي بِأَعْيُنِنَا. (سورہ قمر: آیت ۱۴)

یہ دونوں آیات حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے متعلق ہیں۔

۴۔ وَالْقَيْثُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. (سورہ طہ: آیت ۳۹)

یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے۔

قرآن مجید کی ان آیات^۲ کی رو سے ہر مومن مسلمان پر واجب ہے کہ وہ پروردگار کے لئے اس صفت (آنکھ) کا اثبات کرے جس کا اثبات خود پروردگار عالم نے اپنے لئے کیا ہے۔

۱۔ مذکورہ بالا روایات کی عربی عبارت یہ ہے:

عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقْضِي بَيْنَهُمَا عَلَىٰ أَذْبِهِ وَاصْبَعُهُ الَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ عَيْنِهِ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقْعُلُ ذَلِكَ.

حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا" قَرَأَ إِلَىٰ

"سَمِيعًا بَصِيرًا" فَيَضَعُ يَدَهُمَا عَلَىٰ أَذْبِهِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ عَيْنِهِ.

وَيَقُولُ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقْرَأُهَا وَيَضَعُ يَدَيْهِ.

تفسیر ابن کثیر، تفسیر سیوطی اور مستدرک حاکم میں یہ روایت ان الفاظ سے مروی ہے: عَنْ أَبِي يُونُسَ، سَلِيمِ بْنِ جَبْرِ مَوْلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ... روایت کا اختتام ان الفاظ پر کیا گیا ہے: إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. یعنی إِنَّ اللَّهَ سَمِيعًا وَبَصِيرًا.

"إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا" کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے کان اور آنکھ ہیں۔ ویکیپیڈیا: ابن خزیمہ، کتاب التوحید، ص ۳۳۳۔ سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی الحجۃ، ج ۴، ص ۲۳۳۔ مستدرک حاکم، ج ۱، ص ۲۴۔ تفسیر ابن کثیر، مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں، ج ۱، ص ۵۱۶۔ تفسیر سیوطی، مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں، ج ۲، ص ۱۷۱، ۱۷۲۔

۲۔ ابن خزیمہ نے اپنا سارا زور قلم قرآن مجید کے الفاظ "عَيْنِي" اور "أَعْيُنِنَا" پر صرف کیا ہے۔ لفظ عین اور أعین انسانی آنکھ کے لئے استعمال ہوتا ہے اس بنا پر ابن خزیمہ کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس لفظ کے دوسرے معانی کو نظر انداز کر کے ہر قیت پر ان الفاظ سے صرف آنکھ مراد لینے پر زور دیا ہے جبکہ لفظ "عین" کے اور بھی کی معانی ہوتے ہیں۔

اس کے بعد ابن خزیمہ لکھتے ہیں:

جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لئے ثابت کیا ہے اگر کوئی شخص اس چیز کی خدا سے نفی کرے تو اس شخص کو صاحب ایمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو قرآن مجید کے مطالب و مناجیم بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ...** اور ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا تاکہ آپ جو (ارشادات) لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر واضح کریں... (سورہ نحل: آیت ۴۴)

پیغمبر اکرم نے آیات قرآن کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی دو آنکھیں ہیں۔ پیغمبر اکرم کا یہ فرمان قرآن مجید کی آیات سے مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ جی ہاں! رسول اکرم کا بیان اس قرآن کے عین مطابق ہے جو دو جلدوں کے درمیان میں لکھا گیا ہے اور جس کی مسجد و مکتب میں تلاوت ہوتی ہے۔^۱

ابن خزیمہ نے جن احادیث سے استدلال کیا ان میں ابو ہریرہ کی بیان کردہ روایت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس نے حسب ذیل حدیث سے بھی استدلال کیا ہے:

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، إِلَّا أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عَيْنَةُ طَافِيَةٍ.^۲

عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرم نے لوگوں کے درمیان مسیح دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: خدا کا نا نہیں ہے جبکہ مسیح دجال دائیں آنکھ سے کاٹا ہوگا اور اس کی دائیں آنکھ کا ڈیلا کسی پھولے ہوئے انگور کے دانے کی طرح سے باہر نکلا ہوا ہوگا۔

مکتبہ خلفاء کی روایات اور تاویل آیات کے تحت "عَيْنُ اللَّهِ" سے ظاہری حاسہ چشم مراد ہے اور مکتبہ خلفاء کا عقیدہ ہے کہ اللہ ظاہری آنکھیں رکھتا ہے۔

۱۔ ابن خزیمہ، کتاب توحید، ص ۴۲۔

۲۔ ابن خزیمہ، کتاب توحید، ص ۴۳، صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، باب وَادَّخَرْنِي الْكِتَابَ مَرِيَمَ، ج ۲، ص ۱۷۰۔ اور کتاب المغازی، باب حجة الوداع، ج ۳، ص ۵۷۔ صحیح مسلم، کتاب الايمان، باب ذِكْرِ الْمَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدَّجَالِ، ص ۱۵۵، حدیث ۴۷۴۔

درج بالا روایت ہم نے صحیح مسلم سے نقل کی ہے۔ یہی روایت لفظی اختلاف کے ساتھ ان کتابوں میں بھی ہے: صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب ذِکْرِ الدَّجَالِ، ج ۴، ص ۱۵۴۔ و کتاب التوحید، باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى "وَلَيُصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي"، ج ۳، ص ۱۵۸۔ صحیح مسلم، کتاب الفتن و اشراط الساعة، باب ذِکْرِ الدَّجَالِ وَصِفَتِهِ، ص ۲۲۲، حدیث ۱۰۰۔

(ب) مکتب اہلبیت میں عین اللہ کا مفہوم

مکتب خلفاء نے ”عین اللہ“ کا جو مفہوم سمجھا ہے ائمہ اہلبیت نے اس کی نفی کی ہے اور اس جیسے الفاظ کے لئے ایسے علمی قواعد بیان کئے ہیں جن کے لئے تفسیر و تشریح کی ضرورت ہے۔

مکتب خلفاء کی غلط فہمی کے جواب میں ہم ”رویت خداوندی“ کی بحث کے دوران ائمہ اہلبیت کا نکتہ نظر بیان کر چکے ہیں۔ الحمد للہ کہ مؤلف مکتب اہلبیت کا پیرو ہے اور مکتب خلفاء کی غلط تاویلات کا جواب آل محمد سے مروی احادیث کے ذریعے دینے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

(ج) عین اللہ کے متعلق مکتب خلفاء کے اقوال کا تجزیہ

ابن خزمہ نے اپنے تمام تر استدلال کی بنیاد قرآن مجید کے دو الفاظ عینی اور اعیننا پر رکھی اور اس طرح لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس سے مراد وہی آنکھ ہے جو انسان اور حیوان میں ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں:

۱۔ لفظ ”عین“ عربی میں صرف آنکھ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ کئی دوسرے حقیقی اور مجازی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے^۱ جس میں سے ایک معنی انسان اور حیوان کا حاسہ چشم بھی ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ حقیقی اور مجازی دونوں معانی میں استعمال ہوا ہے اور اکیس مرتبہ لفظ عین بصورت واحد وثنیہ وجمع چشمہ اور نہر کے معانی میں استعمال ہوا ہے۔^۲

سیدھی سی بات ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ ”فلاں شخص آپ کی چشم کرم کا منتظر ہے“ یا یہ کہا جائے کہ ”فلاں شخص فلاں شخص کی آنکھ کے نیچے ہے“ تو مذکورہ دونوں جملوں میں چشم اور آنکھ اپنے حقیقی لفظی معنی میں

۱۔ لفظ عین کے معانی کیلئے دیکھیں لسان العرب از ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم (المعروف بہ ابن منظور افریقی)۔

مشہور ماہر لغت ابن فارس احمد بن زکریا التونی ۳۶۹ھ نے ایک قصیدہ کہا تھا جس کا قافیہ ”عین“ تھا اور ہر بیت میں اس نے لفظ ”عین“ کے علیحدہ معانی واضح کئے تھے۔ مجمل الادب، ص ۳۷، ج ۲، ص ۱۱۔ اسی طرح سے سید حسن امین نے ساٹھ ابیات پر مشتمل ایک قصیدہ لکھا تھا جس میں لفظ ”عین“ کے ساٹھ معانی واضح کئے تھے۔

۲۔ بطور نمونہ یہ تین آیات ملاحظہ فرمائیں:

عین حیمۃ، یعنی گرم چشمہ۔ (سورہ کہف: آیت ۸۶)

لہما عینان تحویران، یعنی اس میں دو پانی کے چشمے بہتے ہیں۔ (سورہ رحمن: آیت ۵۰)

لہی جناب و غیون، یعنی باغات اور چشموں میں۔ (سورہ حجر: آیت ۴۵)

مستعمل نہیں ہیں اور ان جملوں سے وہ آنکھ مراد نہیں ہے جو ہر انسان اور جانور کے چہرے میں بطور حاسہ موجود ہوتی ہے۔ پہلے جملے کا مقصد یہ ہے کہ فلاں شخص آپ کے لطف و کرم کا منتظر ہے اور دوسرے جملے کا مقصد یہ ہے کہ فلاں شخص فلاں شخص کی حمایت اور پشت پناہی میں زندگی بسر کر رہا ہے اور وہ اس کی زیر حفاظت ہے۔

لفظ ”غَيْنٌ وَ اَغَيْنَ“ جن سے ابن خزیمہ نے حاسہ چشم کا استدلال کیا ہے ان کے متعلق مصر کے عربی لغت بورڈ نے ”مُعْجَمُ اَلْفَاظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ“ میں لفظ غَيْنٌ، غَيُّونَ، اَغَيْنَ اور اَغَيْنَا کے ضمن میں لکھا: ممکن ہے کہ ان تمام کلمات کی بنیاد لفظ ”عَيْن“ میں ہو جس سے دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اس کی جمع اَغَيْنَ اور غَيُّون ہے اور مجازی طور پر ان الفاظ کا اطلاق حفاظت، نگہبانی اور خوش بختی کے لئے بھی کیا جاتا ہے۔

ان الفاظ کے بعد مصری ماہرین لغت کے بورڈ نے لکھا: یہ الفاظ قرآن مجید میں ان ہی (مجازی) معانی میں استعمال ہوئے ہیں۔

اس کے بعد مصری علماء نے اس کی بہت سی مثالیں دیتے ہوئے لکھا: قرآن مجید کی آیات قُرْثُ غَيْنٍ لِّیْ وَلَکَ اور قُرْثِیْ غَيْنَا میں لفظ غَيْنَ اگرچہ آنکھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن اس سے مجازی طور پر خوشی اور مسرت مراد ہے۔^۱

اس مطلب کو مزید واضح کرنے کے لئے ہم مذکورہ دو آیات کی مزید تشریح کرتے ہیں:

۱۔ جب حضرت موسیٰ کا صندوق دریا کی لہروں پر تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو بی بی آسیہ کے حکم سے ان کے نوکروں نے صندوق کو دریا سے باہر نکال لیا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا۔ بی بی آسیہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فرعون سے کہا: قُرْثُ غَيْنٍ لِّیْ وَلَکَ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰی اَنْ یَنْفَعَنَا اَوْ نَنْتَحِیْذَهُ وَلَٰذَا وَهْمٌ لَا یَشْعُرُوْنَ۔ (یہ بچہ) میری اور تیری خوشی کا سبب ہے اسے قتل نہ کرنا امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اسے بیٹا بنالیں گے اور انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ (سورہ قصص: آیت ۹)

مصری ماہرین لغت بورڈ کے بقول اس آیت میں اگرچہ لفظ غَيْنَ کا حقیقی معنی تو آنکھ ہے لیکن یہاں یہ لفظ خوشی اور مسرت کے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

۲۔ اس سلسلے کی دوسری آیت کا تعلق حضرت مریم سے ہے اور اس آیت کے پس منظر میں یہ واقعہ بیان

۱۔ مصری ماہرین لغت کے بورڈ نے لفظ ”غَيْنَ“ کے متعلق لکھا:

یُمْکِنُ اَنْ تَرِدَ الْمَادَّةُ اِلٰی الْعَيْنِ: غَضُو الْبَصَرِ وَ تَجْمَعُ عَلٰی اَغْيَنٍ وَ غَيُونٍ وَ مِنْهَا تَجِیْءُ مَعَانٍ فِی الْحِفْظِ وَ الْکَلَامَةِ وَ مِنْ اَلَا بُصَارٍ لِلْمَحْفُوظِ وَ لِلْعَبْطَةِ وَ السُّرُورِ۔ پھر انہوں نے لکھا: ”قُرْثُ غَيْنٍ لِّیْ وَلَکَ“ ہی لِلْبَاصِرَةِ، بمعنی السُّرُورِ۔ ”وَقُرْثِیْ غَيْنَا“ لِلْبَاصِرَةِ بِمَعْنٰی السُّرُورِ۔ معجم الفاظ القرآن الکریم، طبع دوم، قاہرہ ۱۳۹۰ھ، ج ۲، ص ۲۶۶ تا ۲۶۸۔

کیا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بطور اعجاز پیدا ہوئے تو بی بی مریم بہت غمگین اور پریشان ہوئیں کیونکہ وہ بارگاہِ تمہیں اور ان کا کسی سے رشتہ نہیں ہوا تھا اور اس حالت میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب لوگ ان کے کردار کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دیکھی تو ان سے فرمایا:

فَكُلِّيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ غَيْثًا. (تازہ بھجوریں) کھاؤ اور (چشمے کا پانی) پیو اور عیسیٰ کی وجہ سے اپنے دل کو خوش کرو۔ (سورہ مریم: آیت ۲۶)

مصری ماہرین لغت کی جماعت نے لفظ ”عَيْن“ کے متعلق مذکورہ دو آیات پر اکتفا کی جبکہ قرآن مجید میں دوسری ایسی آیات بھی موجود ہیں جن میں لفظ ”عَيْن“ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے اور ان میں ایسی بھی آیات شامل ہیں جن سے ابن خزیمہ نے استدلال کیا اور کہا کہ ان آیات میں لفظ ”عَيْن“ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن آیات سے ابن خزیمہ نے استدلال کیا ہے ان میں بھی لفظ ”عَيْن“ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ علم لغت کے ماہر راغب اصفہانی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا۔^۱

آپ کہتے ہیں: ”فُلَانٌ بَعِيْنٌ“ تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص میری حفاظت و سرپرستی میں ہے اور اس جیسا ہی یہ جملہ ہے: ”فُلَانٌ بَمَرَايَ بَنِيٍّ وَ مَسْمَعٍ“ فلاں شخص ہر وقت میری نگاہوں میں ہے اور اس کی آواز ہر وقت میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: فَانْكَبْ بِأَعْيُنِنَا اور تَجَرَّوْا بِأَعْيُنِنَا اور وَاَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا اور ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اور فرمایا: وَلَتَصْنَعِ عَلِيٌّ عَيْنِي. میری حفاظت اور نگہبانی میں تمہاری پرورش ہوگی۔

اسی طرح عرب ایک دوسرے کو کہتے ہیں: عَيْنُ اللَّهِ عَلَيْكَ یعنی تم ہمیشہ خدا کی حفظ و امان میں رہو۔ راغب اصفہانی دنیائے اسلام کے عظیم دانشور، ادیباتِ عرب کے مشہور عالم اور قرآن مجید کے مستند مترجم و مفسر گزرے ہیں۔ دنیائے اسلام کے عام علماء ان کے ترجمے و تفسیر کو تسلیم کرتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے ان چار آیات کے متعلق وضاحت کردی کہ ان آیات میں لفظ ”عَيْن“ اور ”أَعْيُنَ“ مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہیں جبکہ ابن خزیمہ نے ان الفاظ سے حقیقی معنی مراد لیتے ہوئے حاسہ چشم کا اثبات کیا ہے۔ راغب نے ابن خزیمہ کے ترجمے کو رد کیا اور کہا کہ ان آیات میں لفظ ”عَيْن“ اور ”أَعْيُنَ“ سے حفظ و حراست مراد ہے۔

۱۔ راغب اصفہانی کے متعلق معجم المؤلفین، جلد ۱، صفحہ ۳۱۱ میں مذکور ہے: حسین بن مفضل، امام ابوالقاسم المعروف راغب اصفہانی نزہل بغداد التوئی ۵۵۰ھ علم لغت کے مشہور امام تھے۔

اب مذکورہ آیات کا تفصیلی مطلب یہ ہوا:

۱۔ پہلی آیت میں رسول اکرم کو کفار و مشرکین کی اذیتوں کے مقابلے میں تسلی دیتے ہوئے کہا گیا ہے: **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا**۔ یعنی اے رسول! آپ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کیجئے۔ آپ ہمارے منظور نظر ہیں اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ (سورہ طور: آیت ۴۸)

۲۔ دوسری آیت میں حضرت نوح سے فرمایا: **وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا**۔ (سورہ ہود: آیت ۳۷) اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت میں فرمایا: **أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا**۔ (سورہ مومنون: آیت ۲۷) ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اے نوح! ہماری حفاظت میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔

۳۔ تیسری آیت بھی کشتی نوح سے متعلق ہے: **فَنَجِّنِي بِأَعْيُنِنَا**۔ (سورہ قمر: آیت ۱۴) اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کشتی نوح ہماری حفظ و امان میں ہونے کے سبب طوفان کے تھپیڑوں پر بھی رواں دواں تھی۔

۴۔ چوتھی آیت کا تعلق حضرت موسیٰ کی داستان سے ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَالْقَيْثُ عَلَيْكَ مَخْبَةٌ مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي**۔ میں نے تمہارے لئے دلوں میں محبت ڈال دی تاکہ ہماری حفظ و امان میں تمہاری پرورش ہو سکے۔ (سورہ طہ: آیت ۳۹)

ان قرآنی آیات کے تجزیے کے بعد ہم ان دو احادیث کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں جنہیں ابن خزیمہ نے بطور دلیل پیش کیا ہے:

۱۔ دجال کے متعلق عبد اللہ بن عمر کی روایت

ابن عمرؓ رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ ”دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ خدا کانا نہیں ہے۔“ اگر اس روایت کو بفرض محال حدیث رسولؐ سمجھ لیا جائے تو بھی اس کا زیادہ سے زیادہ یہی مفہوم ہوگا کہ خدا دجال کی طرح سے کانا نہیں ہے۔ لیکن براہ راست اس حدیث میں یہ دلالت موجود نہیں ہے کہ چونکہ دجال کانا ہے اور اس کی ایک آنکھ ہے لہذا خدا کی دو آنکھیں ہیں۔

اور ابو ہریرہؓ سے مروی حدیث کو زیادہ سے زیادہ دجال کے یک چشم ہونے کی مؤید قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ ان روایات سے کسی طور پر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہماری طرح سے دو آنکھیں ہیں۔

۲۔ روایت ابو ہریرہؓ

ابو ہریرہؓ کی روایت بتاتی ہے کہ حضور نبی کریمؐ نے کان اور آنکھ پر انگلیاں رکھ کر امت اسلامیہ کو سمجھایا

کہ خدا سننے کے لئے کانوں اور دیکھنے کے لئے آنکھوں کا محتاج ہے۔

صاف لفظوں میں اگر کہا جائے تو اللہ کے لئے حاسہ چشم اور حاسہ سماعت کا اثبات ابو ہریرہ کی اس جیسی روایات کا رہین منت ہے اور ابو ہریرہ کی روایات کی وجہ سے ابن خزیمہ اور مکتب خلفاء کے دیگر علماء میں غلط فہمی پیدا ہوئی جو صکدہ اسلام سے شروع ہوئی اور اب تک جاری ہے۔

مؤلف کی تحقیق کے مطابق شیخ المفیرہ ابو ہریرہ کا نام نامی راویان حدیث کی فہرست میں ”گرامیہ“ اور ”بلند پایہ“ نام نہیں ہے اور ان کا فرمایا ہوا ”متند“ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کعب الاحبار کے ”شاگرد رشید“ تھے۔ چنانچہ صفات باری تعالیٰ کے متعلق ان کی تمام روایات میں تحریف شدہ تورات کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔

مؤلف کی تحقیق کے مطابق ابو ہریرہ کی روایات سرے سے اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ان پر اسلامی عقائد اور احکام کی بنیاد رکھی جائے۔

یہاں تک آپ نے ”عَيْنُ اللَّهِ“ کی بحث ملاحظہ فرمائی اور اب ہم انشاء اللہ العزیز ”يَذُ اللَّهُ“ کے متعلق دونوں مکاتب فکر کے نظریات پیش کرتے ہیں۔

دونوں مکاتب فکر میں یدُ اللہ کا مفہوم

(۱) مکتبِ خلفاء میں یدُ اللہ کا مفہوم

مکتبِ خلفاء کے حدیث اور اعتقاد کے منابع میں ابو ہریرہؓ سے چند روایات مروی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آدمؑ — ابوالبشر — اور حضرت موسیٰؑ نے ایک دوسرے سے مجادلہ کیا۔ حضرت موسیٰؑ نے حضرت آدمؑ سے کہا: خدا نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا..... اور تو نے اپنے گناہ کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا۔

حضرت آدمؑ نے جواب میں کہا: اے موسیٰؑ! خدا نے تجھے اپنا منتخب بندہ بنایا اور خدا نے تجھ سے گفتگو کی اور تیرے لئے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی۔^۱

ابو ہریرہؓ نے ایک اور روایت میں کہا: اللہ تعالیٰ آسمانِ اول پر اترتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے...

مکتبِ خلفاء میں خدا کی انگلیاں

خدا کی انگلیوں کے متعلق قرآن مجید میں کوئی آیت موجود نہیں اسی لئے ابن خزیمہ نے انگلیوں کے اثبات کے لئے کسی آیت کو پیش نہیں کیا۔ البتہ انھوں نے پیغمبر اکرمؐ سے چند احادیث نقل کرنے پر اکتفا کیا جسے مکتبِ خلفاء کے محدثین نے لکھا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث ہم یہاں نقل کرتے ہیں:

توحید ابن خزیمہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر سیوطی

۱۔ ان دونوں روایات کے لئے دیکھیں: صحیح مسلم، کتاب القدر، باب حجاجِ آدمؑ و موسیٰؑ، ص ۴۰۴، حدیث ۱۳، ۱۴، ۱۵۔ صحیح بخاری، کتاب القدر، باب حجاجِ آدمؑ و موسیٰؑ عند اللہ عزوجل، ص ۹۸۔ کتاب التوحید، باب قوله "وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا"، ص ۱۹۹۔ سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی القدر، ج ۴، ص ۲۲۲۔ ابن خزیمہ، کتاب التوحید، ص ۵۴۔

کے مطابق عبد اللہ کا بیان ہے: قَالَ: جَاءَ جِبْرِ مِّنَ الْأَخْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إصْبَعٍ، وَالشَّجَرِ عَلَى إصْبَعٍ، وَالْمَاءَ عَلَى إصْبَعٍ وَالشَّرَى عَلَى إصْبَعٍ وَ سَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إصْبَعٍ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِّقَوْلِ الْجِبْرِ. ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ یعنی ایک یہودی عالم رسولِ خدا کے پاس آیا اور ان سے کہا: اے محمد! ہم تو رات میں پڑھتے ہیں کہ (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ آسمان کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، زمینوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، درختوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، پانی کو ایک انگلی پر اٹھائے گا اور دوسری تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھا کر کہے گا کہ میں ہی (کائنات کا) مالک اور سلطان ہوں۔ پیغمبر اکرمؐ اس کی تصدیق کرنے کے لئے اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت نمایاں ہو گئے۔ اس کے بعد رسولِ خداؐ نے اس یہودی عالم کی تائید میں اس آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائی: ”انہوں نے خدا کو اس کی عظمت کے مطابق نہ پہچانا۔ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان لپٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔“ (سورہ زمر: آیت ۶۷)

ابو ہریرہؓ کی ان روایات نے مکتب خلفاء کے عقیدے پر یہ اثر مرتب کیا کہ فُسرَّانِ حکیم میں جہاں کہیں ”يَدُ اللَّهِ“ کے الفاظ آئے ہیں تو انہوں نے اس سے جسمانی ہاتھ مراد لیا جیسا کہ ابن خزیمہ نے اپنی کتاب توحید میں لکھا: ”بَابُ اثْبَاتِ الْيَدِ لِلْخَالِقِ الْبَارِي جَلَّ وَ عَلَا“ اللہ تعالیٰ کے لئے ہاتھ ثابت کرنے کا باب۔ اِنَّ اللَّهَ لَهُ يَدَانِ كَمَا عَلَّمَنَا فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ۔ ”اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسا کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے بتایا۔

اس کے بعد ابن خزیمہ نے چند آیات کو بطور دلیل پیش کیا مثلاً:

۱۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ... (سورہ مائدہ: آیت ۶۴)

۱۔ ابن خزیمہ، کتاب التوحید، بابُ ذِكْرِ اثْبَاتِ الْيَدِ لِلْخَالِقِ الْبَارِي جَلَّ وَ عَلَا، ص ۵۳ و ۵۷، و بابُ ذِكْرِ امْسَاكِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْمَهُ وَ جَلَّ ثَنَاهُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا عَلَيْهَا عَلَى أَصَابِعِهِ، ص ۷۶ و ۷۹، و بابُ اثْبَاتِ الْأَصَابِعِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ قَبْلَ لَهُ لِاحْكَايَةِ عَنْ غَيْرِهِ، ص ۷۹ و ۸۲۔ ابن خزیمہ نے اللہ کے ہاتھ ثابت کرنے کے لئے تیرہ روایات نقل کی ہیں اور حسب ذیل کتابوں میں سے بعض میں ایک اور بعض میں ایک سے زیادہ روایات موجود ہیں۔

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سورہ الزمر، باب وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ج ۳، ص ۱۲۲، اور کتاب التوحید، باب ”اِنَّ اللَّهَ يُصَبِّحُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا“، ج ۳، ص ۱۹۲۔ صحیح مسلم، کتابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ،

- ۲۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. (سورہ یس: آیت ۸۳)
- ۳۔ نَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (آل عمران: آیت ۲۶)
- مذکورہ بالا آیات کا لفظی اور لغوی معنی ترتیب وار یہ ہے:

- ۱۔ یہودیوں نے کہا: اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جبکہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا اسکی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔
- ۲۔ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
- ۳۔ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سب خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔

مکتبہ خلفاء نے خدا کے لئے انسانی ہاتھوں جیسے ہاتھ ثابت کرنے کے لئے مذکورہ بالا آیات سے استدلال کیا ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ اوصیائے پیغمبر نے ان کے نظریات کے ابطال میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔

(ب) اہلبیت کا جواب

پہلی حدیث:

راوی نے امام محمد باقرؑ سے اس آیت کے معنی پوچھے: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي. خدا نے کہا کہ اے ابلیس! جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا۔ (سورہ ص: آیت ۷۵) تو امام محمد باقرؑ نے جواب میں فرمایا:

عربی زبان میں لفظ ید کا اطلاق قوت اور نعمت پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد امامؑ نے قرآن مجید میں سے لفظ ید کے متعلق چند آیات تلاوت فرمائیں جنہیں ہم روایت کی ترتیب کے مطابق نقل کرتے ہیں۔

- ۱۔ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ... یعنی آپ ہمارے بندے داؤدؑ کو یاد کریں جو بہت سے ہاتھ رکھنے والے تھے۔ (سورہ ص: آیت ۱۷)

امامؑ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے داؤدؑ کو بہت سے ہاتھوں کا مالک بنایا اور لفظ ”ایڈ“ استعمال کیا جس کا واحد ید ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت کو مجازی طور پر ہاتھوں سے تعبیر کیا۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان طاقتوں کا تذکرہ کیا جو حضرت داؤدؑ کو عطا ہوئی تھیں۔

- ۲۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ... ہم نے آسمان کو ہاتھوں سے بنایا۔ (سورہ ذاریات: آیت ۴۷) یعنی ہم

نے آسمان کو قوت و طاقت سے خلق کیا۔

۳۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ... اللہ نے اپنی روح سے ان کی مدد کی۔ (سورہ مجادلہ: آیت ۲۲) یعنی اللہ نے اپنی مخصوص روح کے ذریعے سے انہیں مدد فراہم کی اور تقویت بخشی۔

ان آیات کے بعد امام محمد باقرؑ نے کلام عرب سے دو استشہاد پیش فرمائے:

۱۔ عربی کا مقولہ ہے: لِفَلَانٍ عِنْدِي أَبَادِي كَثِيرَةٌ۔ مجھ پر فلاں کے بہت سے ہاتھ ہیں۔ یعنی فلاں شخص کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں۔

۲۔ عربی کا محاورہ ہے: لَهُ عِنْدِي يَدٌ بَيْضَاءُ۔ فلاں شخص کا میرے ہاں سفید ہاتھ ہے۔ یعنی فلاں شخص نے مجھ پر انعام کیا ہے۔^۱

چنانچہ مذکورہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ابلیس! جس کو میں نے اپنی قدرتِ کاملہ سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟

دوسری حدیث:

محمد بن عبیدہ نے کہا کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے قَالَ يَا ابْنِ اِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدِي۔ کا مفہوم دریافت کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اس آیت میں ”دو ہاتھوں“ سے مراد قوت و قدرت ہے۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے کہا: اے ابلیس! جس کو میں نے اپنی قوت و قدرت سے پیدا کیا ہے اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟^۲

تیسری حدیث:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبِضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ: يَعْنِي مَلِكُهُ لَا يَمْلِكُهَا مَعَهُ أَحَدٌ... قُلْتُ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. قَالَ: الْيَمِينُ: الْيَدُ. وَالْقُدْرَةُ وَالْقُوَّةُ. يَقُولُ: عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِقُدْرَتِهِ وَقُوَّتِهِ

۱۔ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ فَقُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ”يَا ابْنِ اِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدِي“ فَقَالَ: الْيَدُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، الْقُوَّةُ وَالْيَعْمَةُ... شَيْخُ صَدُوق، كِتَابُ التَّوْحِيدِ، بَابُ تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنِ اِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدِي، ص ۱۵۳، حدیث ۱۔

۲۔ شَيْخُ صَدُوق، كِتَابُ التَّوْحِيدِ، بَابُ تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنِ اِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ... ص ۱۵۳، حدیث ۲۔

”سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ“۔^۱

سلمان بن مہران کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ”روزِ قیامت تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی“ کا کیا مفہوم ہے؟
امام علیہ السلام نے فرمایا: تمام زمین براہِ راست اسی کی ملکیت میں ہوگی۔ اس دن کوئی بھی زمین پر خدا کے علاوہ حکمران نہیں ہوگا۔

پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ”سارے آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے“ کا معنی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ”يَمِينٍ“ ہاتھ کو کہتے ہیں اور ہاتھ سے مراد قوت و قدرت ہے۔

حضرت امام جعفر صادق نے مذکورہ عبارت کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ”جو کچھ وہ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک و منزہ ہے۔“
اس آیت کے ذریعے سے امام نے اللہ کے صاحبِ اعضا ہونے کے غلط نظریات کی تردید فرمائی۔

(ج) يَدُ اللَّهِ کی آیات کی تاویل اور روایات کا تجزیہ

ائمہ اہلبیت نے لفظ يَد کی جو تاویل و تشریح کی ہے اس کا تعلق ان کی مخصوص کتاب ”جامعہ“ سے نہیں تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں اپنے آبائے طاہرین کی بھی کوئی حدیث پیش نہیں کی تھی۔ انہوں نے لفظ يَد کی تاویل لغتِ عرب کے ایسے مسلم مفاہیم کے تحت کی تھی جنہیں ہر عربی زبان بولنے والا جانتا تھا۔

چنانچہ راغب اصفہانی نے مُفْرَدَاتُ الْقُرْآن اور مصری دانشوروں کی ایک جماعت نے مَعْجَمُ الْفَاصِلِ الْقُرْآنِ الْكَرِيم میں کہا: يَد ہاتھ کو کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اس جزو بدن کے علاوہ اور معانی میں بھی مستعمل ہوتا ہے اور جب ایک چیز کسی کے دستِ تصرف ہو تو کہا جاتا ہے ”فلاں چیز فلاں کے ہاتھ میں ہے“ اور اسی طرح سے اگر کوئی چیز کسی کی ملکیت میں ہو یا کسی کے زیرِ فرمان ہو تو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ”وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔“

چنانچہ ایسے مقامات جہاں لفظ يَد سے عضوِ بدن مراد نہیں ہوتا اس سے قوت، قدرت، اختیار اور تصرف مراد ہوتا ہے۔ ان میں وہ تین آیات بھی شامل ہیں جن میں لفظ يَد قوت و اختیار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ”بَيِّنَةُ مَلِكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ“ میں لفظ يَد ظاہری ہاتھ کے معنی میں نہیں بلکہ دستِ قدرت و تصرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس آیت کے اس حصے کا مفہوم یہ ہے۔ اس کے دستِ تصرف میں ہر چیز کی باگ ڈور

۱۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب تفسیر قولہ عَزَّوَجَلَّ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ص ۱۶۱ و ۱۶۲۔

ہے اور کائنات ہستی کی سلطنت اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔

دوسری آیت جس سے ابن خزیمہ نے استدلال کیا ہے تو اس سلسلے میں بھی حقیقت یہی ہے کہ بیدک الخیر کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قسم کی بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔

اسی طرح سے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَذَّالِلُ اللَّهُ مَغْلُوبَةً عَلَتْ أَيْدِيهِمْ وَ لَعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَذَاهُ مَبْسُوطَانِ يُفْقِي كَيْفَ يَشَاءُ... کا مفہوم یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یعنی وہ کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتا۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اصل میں ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی وجہ سے وہ ملعون ٹھہرے جبکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جیسے چاہے خرچ کرے۔ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لئے اس آیت پر توجہ فرمائیں:

وَلَا تَجْعَلْ يَذَّكَ مَغْلُوبَةً إِلَىٰ غُفْكَ... اس آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ ”اپنے ہاتھ کو گردن سے مت باندھو“ مگر اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو انفاق فی سبیل اللہ سے مت روکو۔

مؤلف کہتا ہے کہ مکتب خلفاء کی منطق بڑی نرالی ہے۔ جب رسول خدا کے لئے يَذَّكَ مَغْلُوبَةً کے الفاظ وارد ہوئے تو انہوں نے اس سے عضو بدن مراد نہیں لیا بلکہ اس سے مراد ہی معنی کئے اور اگر خدا کے لئے يَذَّالِلُ اللَّهُ مَغْلُوبَةً کے الفاظ حکایت یہود کے تحت نازل ہوئے تو انہوں نے یہاں ضد کر کے عضو بدن مراد لیا۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

اصل بات یہ ہے کہ مکتب خلفاء نے خدا کے لئے ہاتھ ثابت کرنے کا عقیدہ چند ایسے صحابہ کی روایات سے قائم کیا جن کے سرخیل ابو ہریرہ تھے جو کعب الاحبار کے شاگرد خاص تھے۔

حضرت رسول اکرم کے اوصیائے برحق نے لفظ ید اور قبضہ کے متعلق کلام عرب سے استشہاد کر کے امت اسلامیہ کو کج فکری سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن مکتب خلفاء نے اوصیائے رسول کی تعلیمات کی طرف التفات نہیں کیا بلکہ تورات کے محرف نظریات کو اسلامی عقیدہ سمجھ کر قبول کیا اور خدا کے متعلق چہرے، آنکھ، کان اور ہاتھ کے عقیدے کے ساتھ ساتھ پاؤں اور پنڈلی رکھنے کا عقیدہ بھی اپنایا۔ معاذ اللہ

دونوں مکاتب فکر میں خدا کے پاؤں اور ساق کا مفہوم

(۱) خدا کے پاؤں کی روایات

ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید میں اس سلسلے کی کئی روایات نقل کی ہیں جن میں سے ابو ہریرہ کی روایت سب سے زیادہ مفصل ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مسند احمد کے علاوہ تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر سیوطی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔

ابو ہریرہؓ نے پیغمبر اکرمؐ سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: جنت اور جہنم نے ایک دوسرے پر فخر و مباہات کیا۔ جہنم نے کہا: تمام گردن کش اور جبار قسم کے افراد میرے اندر ہیں لہذا میں افضل ہوں۔ جنت نے کہا: مگر مجھ میں تو کمزور اور بے قدر اور ابلہ قسم کے لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: ”تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جس کے متعلق چاہتا ہوں رحمت کرتا ہوں“ اور جہنم سے کہا: ”تو میرا عذاب ہے اور میں اپنے بندوں میں سے جس کے متعلق چاہتا ہوں اسے تیرے ذریعے سے عذاب دیتا ہوں۔ میں تم میں سے ہر ایک کو پڑ کروں گا۔“ مگر جہنم پُر نہ ہوگی یہاں تک کہ خداوند عالم اپنا قدم (اس میں) رکھے گا۔ (اس وقت) جہنم کہے گی کہ بس میں بھر گئی، بس میں بھر گئی۔ اس وقت جہنم بھر جائے گی اور اس کے حصے سکڑ کر ایک دوسرے سے پیوستہ ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا اور جنت کو پُر کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پیدا کرے گا جو اس میں داخل ہوں گی۔^۱

۱۔ صحیح مسلم، کتاب الجنة و صفة نعيمها، باب النار يدخلها الجبارون، حدیث ۳۵، ۳۶، ۳۸، ص ۲۱۸۶ تا ۲۱۸۸۔ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ ق، باب قوله ”وَقُولُوا هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ“، ج ۳، ص ۱۲۸، و کتاب التوحید، باب قوله تعالیٰ ”وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ“، ج ۴، ص ۱۸۲۔ سنن ترمذی، کتاب الجنة، باب ما جاء فی خلود أهل الجنة وأهل النار، ج ۴، ص ۶۹۲۔ ابن خزیمہ، کتاب التوحید، باب البات الرجل للرجل عز وجل، ص ۹۸ و ۹۹۔ مسند احمد، ج ۲، ص ۲۷۶، ۳۱۳، ۵۰۷، ج ۳، ص ۱۳۱، ۲۳۰۔ تفسیر طبری، پارہ ۲۶، ص ۱۰۵۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۲۲۶۔ تفسیر سیوطی، ج ۶، ص ۱۰۶۔

(۲) مکتبِ خلفاء میں ساق کی روایات

صحیح بخاری، مستدرک حاکم کے علاوہ تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر سیوطی میں یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ یُذْعَوْنَ اِلَی السُّجُودِ فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ یعنی جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور انہیں سجدے کے لئے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ (سورہ قلم: آیت ۴۲) کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کے تحت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسولِ خداؐ کو کہتے ہوئے سنا: ہمارا پروردگار پنڈلی نمایاں کرے گا۔ اس کے دیکھتے ہی تمام مومن مرد اور عورتیں خدا کو سجدہ کریں گے اور جس نے اس جہان میں ریاکاری اور شہرت طلبی کیلئے سجدہ کیا ہوگا تو اس کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہ کر سکے گا۔^۱

اس روایت کو تفصیل سے بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

قیامت کے دن آواز بلند ہوگی کہ جو جس کی بھی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ خدا پرست افراد اس آواز کے بعد عرصہ محشر میں اپنے خدا کے انتظار میں کھڑے رہیں گے۔ پھر ان کا پروردگار ان کے پاس آئے گا اور ان سے پوچھے گا: کیا تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان پہچان کے لئے کوئی نشانی بھی مقرر تھی؟ وہ کہیں گے: ہاں! پنڈلی نشانی تھی۔

اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا جسے دیکھ کر ہر صاحبِ ایمان سجدے میں گر جائے گا۔ پھر وہ خدا کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔^۲

مولف کہتا ہے کہ مذکورہ حدیث کے متعلق چند سوالات پیدا ہوتے ہیں اور امید ہے کہ مکتبِ خلفاء سے وابستہ علماء ان کا جواب عنایت فرمائیں گے۔

(۱) مکتبِ خلفاء میں خدا کی پنڈلی کے متعلق مذکور ہے کہ وہ مومن کے لئے خدا شامی کی علامت ہوگی۔ ہمیں بتایا جائے کہ وہ پنڈلی کیسی ہوگی؟

(ب) مکتبِ خلفاء کے مومنین نے خدا کی پنڈلی کہاں دیکھی تھی۔ اگر انہوں نے دنیا میں خدا کی پنڈلی نہیں دیکھی تھی تو قیامت کے دن پنڈلی دیکھنے سے انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ خدا کی پنڈلی ہے؟

۱۔ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سورہ قلم، "یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ"، ج ۳، ص ۱۳۹، (حدیث کو بطور اختصار بیان کیا گیا ہے)۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب معرفة طریق الرؤیة، حدیث ۳۰۲، ص ۱۶۸ و ۱۶۹۔ سنن ابی داؤد، کتاب الرقائق، باب فی سجود المومنین یوم القیامة، ج ۲، ص ۳۲۶۔ مسند احمد، ج ۳، ص ۱۷۱۔ تفسیر طبری، ج ۲۹، ص ۲۳۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۴۰۷۔ تفسیر سیوطی، ج ۶، ص ۲۵۴ و ۲۵۵۔

۲۔ صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب قوله تعالیٰ "وَجُودَ یَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ اِلَی رَبِّهَا نَاطِرَةٌ"، ج ۴، ص ۱۸۹۔

(ج) اگر کتبِ خلفاء کے مؤئین دنیا میں خدا کی پنڈلی کی زیارت کر چکے ہیں تو خدا را ہمیں بھی اس کی ہیئت سے آگاہ کریں؟

(د) خدا کی پنڈلی کے حجم کے متعلق بھی تفصیلات مطلوب ہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ اس پنڈلی کا حجم کیا تھا؟

یہاں تک آپ نے پنڈلی کے متعلق کتبِ خلفاء کی آراء کا مطالعہ فرمایا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہلبیت نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے:

احادیثِ اہلبیت میں یُکْشَفُ عَنْ سَاقِ کی تفسیر

عُیَیْدُ بن زُرَّادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقِ کے متعلق دریافت کیا تو امام علیہ السلام نے اپنے پیراہن کے دامن کو پنڈلی سے اٹھایا اور سر پر ہاتھ رکھ کر سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلٰیٰ کہا۔ مقصد یہ تھا کہ میرا رب ان باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔

شیخ صدوق اس روایت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ امام نے سر پر ہاتھ رکھ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ خدا کے متعلق ایسی بات جسارت اور بے باکی ہے۔^۱

اسی سلسلے کی دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ "يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ". قَالَ: تَبَارَكَ الْجَبَّارُ. ثُمَّ أَشَارَ إِلَى سَاقِهِ فَكْشَفَ عَنْهَا الْإِزَارَ. قَالَ: "وَيُذْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ" قَالَ: أَفْجِمَ الْقَوْمَ وَذَخَلَتْهُمْ الْهَيْبَةُ وَشَخَصَتِ الْأَبْصَارُ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذُلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُذْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. (سورہ قلم: آیت ۴۳)

محمد بن علی حلبی کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق نے "یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقِ" کے متعلق کتبِ خلفاء کے نظریے کو سن کر فرمایا: تَبَارَكَ الْجَبَّارُ. "خداے جبار بلند و برتر ہے۔"

پھر آپ نے اپنی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور اپنے پیراہن کے دامن کو اٹھا کر پنڈلی کو ظاہر کیا اور کہا: انہیں سجدے کی دعوت دی جائے گی مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔

پھر آپ نے فرمایا: لوگ خاموش ہوں گے اور ان کے دلوں میں رعب و ہیبت پیدا ہو جائے گی اور آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل خوف کے مارے حلق تک پہنچ جائیں گے۔ "ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر

۱۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب تفسیر قولہ یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقِ، حدیث ۳، ص ۱۵۵۔ بحار الانوار، ج ۴، ص ۷، حدیث ۱۶۔

ذلت طاری ہوگی اور جب وہ صحیح سالم ہوتے تھے تو انہیں سجدے کے لئے بلایا جاتا تھا۔“

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد شیخ صدوق لکھتے ہیں:

امام جعفر صادق نے پنڈلی سے کپڑا ہٹا کر اور تَبَارُکَ الْمَجْبَارُ کہہ کر یہ بتایا کہ خدا اس بات سے پاک و منزہ ہے کہ اس کی توصیف ان الفاظ سے بیان کی جائے۔^۱

پھر امام عالی مقام نے قیامت کی سختی کو ظاہر کرنے کے لئے آیت کے بقیہ حصے کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اس وقت جبکہ ہولناکی اپنی انتہا کو چھو رہی ہوگی ”وَيُذْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ“ انہیں سجدہ کی دعوت دی جائے گی لیکن وہ سجدہ کرنے پر قادر نہ ہوں گے۔ لوگ خاموش ہوں گے (کیونکہ ان پر حجت تمام ہو چکی ہوگی) اور ان کے پاس جواب دینے کے لئے کوئی لفظ نہیں ہوں گے اور اس دن کی ہیبت کی وجہ سے ان کے دل لرز رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں خیرہ ہو چکی ہوں گی اور (شدتِ اضطراب و خوف کی وجہ سے) ان کے دل حلق تک پہنچ چکے ہوں گے۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت و مسکنت کی کیفیت طاری ہوگی۔ اور دنیا میں جب وہ تندرست تھے تو اس وقت انہیں خدا کے سجدے کی دعوت دی جاتی تھی (لیکن اس وقت وہ سرکشی کرتے تھے)۔

مؤلف کہتا ہے کہ ساقی کے متعلق ہم ان دو روایات پر اکتفا کرتے ہیں اور ان روایات کا حاصل پیش کرتے ہیں:

(۱) راویوں نے ائمہ اہلبیت کے سامنے یہ آیت اس لئے پیش کی کہ وہ کتبِ خلفاء سے وابستہ لوگوں سے اس کی تائید سن چکے تھے۔

(ب) اس آیت کے سوال کے جواب میں (امام جعفر صادق نے کتبِ خلفاء کی تائید کو غلط ثابت کرنے کے لئے عملی طور پر اپنا پیرا ہن پنڈلی سے ہٹایا اور اس طرح آپ نے سوال کرنے والوں کو یہ بتایا کہ کتبِ خلفاء کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت کے دن خدا کی پنڈلی بھی اسی طرح سے ظاہر کی جائے گی۔

راویوں نے اپنی خاموشی سے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ بھی اسی منہوم کے متعلق پوچھ رہے تھے۔

(ج) پہلی حدیث کے الفاظ کے مطابق امام علیہ السلام نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر عملی طور پر بتایا کہ یہ عقیدہ انتہائی غیر منطقی اور غیر معقول ہے۔ پھر آپ نے زبان سے فرمایا: اللہ پنڈلی اور پاؤں کی توصیف سے کہیں بلند و برتر ہے۔

۱۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب تفسیر قوله ”يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ“، حدیث ۲، ص ۱۵۴ و ۱۵۵۔ شیخ الاسلام علامہ مجلسی، بحار الانوار، کتاب التوحید، باب تاویل قوله خَلَقْتُ بِيَدَيَّ.....، ج ۴، ص ۷، حدیث ۱۵۔

(د) دوسرے راوی کے جواب میں امام عالی مقام نے علمی جواب دیا جبکہ پہلے راوی کے جواب میں آپ نے اس عقیدے کے انکار پر ہی اکتفا کیا۔

دونوں روایات کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مجلس میں پہلے راوی نے سوال کیا تھا وہ علمی مجلس نہیں تھی اور مجلس کے غیر علمی ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں:

- ۱۔ راوی زیادہ صاحب نظر نہیں ہوگا اسی لئے آپ نے اس کے سامنے علمی بحث سے گریز کیا۔
 - ۲۔ اس مجلس میں حاضرین کی اکثریت گہرے علم و فہم سے عاری ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو اس عقیدے کے انکار پر ہی اکتفا کرنا پڑا ہوگا جبکہ دوسری مجلس میں جب راوی نے سوال کیا تو امام عالی مقام نے اس کا تفصیلی علمی جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ راوی اور وہ محفل خالص علمی افراد پر مشتمل تھی۔
- اب ہم لفظ ”کَشَفِ سَاق“ کی تشریح کرتے ہیں:

کَشَفِ سَاق کا مفہوم

قرآن مجید میں یَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ کے الفاظ موجود ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہے ”جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔“ آئیے دیکھیں کہ کَشَفِ سَاق کے محاورے کا مطلب کیا ہے؟

عربی زبان میں کَشَفِ سَاق ایک محاورہ ہے جو کسی امر کی شدت کو بیان کرنے کیلئے بولا جاتا ہے۔ ابن عباسؓ^۱ فرماتے ہیں: جب قرآن مجید کا کوئی مفہوم تمہارے لئے واضح نہ ہو تو اشعار عرب سے مدد لو کیونکہ اشعار عرب ان کا دیوان ہیں۔ کیا تم نے عرب شاعر کا یہ شعر نہیں سنا وَقَامَتِ الْخُرُوبُ بِنَا عَلٰی سَاقِ جَنَگ میں شدت و دشواری پیدا ہوگئی۔ اس استشہاد کے بعد ابن عباسؓ نے کہا: يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اُکڑ شدید اور ہولِ عظیم کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے گا یعنی اس دن شدت اور ہولناکی اپنی انتہا پر ہوگی۔^۲

راغب نے بھی اس آیت کی وہی تفسیر کی ہے جو ابن عباسؓ اور ان کے شاگردوں نے بیان کی تھی۔^۳

۱۔ عبد اللہ بن عباسؓ ابن عبد المطلبؓ، آنحضرتؐ کے اعلان نبوت کے دس برس بعد اور ہجرت مدینہ سے تین برس پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ۶۸ھ کو شہر طائف میں فوت ہوئے۔ مکتبِ خلفاء میں انہیں جِیْرُ الْاُمَّةِ یعنی امت کا ”علامہ“ کہا جاتا ہے۔ ابن عباسؓ خلفائے بنی عباس کے مؤثر اعلیٰ تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ مکتبِ خلفاء میں ان کے خصوصی احترام کا یہی اصلی سبب ہو۔

۲۔ تفسیر سیوطی، ج ۶، ص ۲۵۴۔

۳۔ مفردات القرآن، مادہ ”سوق“۔

مصر کے معاصر علمائے ادب کی جماعت نے مُعْجَمُ الْفَاطِمَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ میں لکھا: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ میں "كُشِفَ سَاقٍ" شدت اور سختی کا کنایہ ہے۔^۱

امام جعفر صادقؑ نے بھی اپنے علمی جواب میں اسی مفہوم کو واضح فرمایا تھا۔ صحابہ کے دُور سے لیکر آج تک كُشِفَ سَاقٍ کا محاورہ عربی زبان میں رائج ہے اور اس سے کسی کام کی شدت اور سختی کو واضح کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ فارسی زبان میں بھی اس جیسا محاورہ رائج ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ "جنگ بہ پاشد" یعنی جنگ چھڑ گئی۔ یہاں اس کا لفظی معنی مراد نہیں ہوتا کہ جنگ انسان اور حیوان کی طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔

مذکورہ محاورے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے شعلے پوری طرح سے بھڑک اٹھے۔ "كُشِفَ سَاقٍ" عرب زبان کا مشہور محاورہ ہے اور عرب دنیا میں چودہ صدیوں سے رائج ہے مگر عربی ادب کی موجودگی میں ابوہریرہؓ اور ان کے ہم مزاج صحابہ نے ایک روایت رائج کی اور عالم اسلام کی بدقسمتی سے وہ روایت تفسیر و حدیث کی کتابوں میں بھی داخل ہو گئی اور عربی ادب کے بالکل متضاد یہ حدیث گھڑی گئی کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: قیامت کے دن خدا لوگوں کے سامنے اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اسے دیکھ کر مومن سجدہ کریں گے۔

اس طبع زاد روایت کی وجہ سے مکتبِ خلفاء میں یہ عقیدہ در آیا کہ خدا کے پاؤں اور پنڈلیاں بھی ہیں۔

(نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ)

مکتبِ خلفاء سے وابستہ علماء نے یہ سوچنے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کی کہ قرآن مجید کے الفاظ ان کی بیان کردہ روایت سے مطابقت نہیں رکھتے کیونکہ قرآن مجید میں يُكْشَفُ مضارع مجہول کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں "نمایاں کی جائے گی" جبکہ مکتبِ خلفاء کی روایت کہتی ہے کہ اللہ خود نمایاں کرے گا۔

اگر یہی بات حقیقت پر مبنی ہوتی تو قرآن مجید میں اسے فعل مضارع مجہول کی بجائے فعل مضارع معلوم کے صیغے يُكْشَفُ یعنی خدا کھولے گا کے ساتھ ادا کیا جاتا۔ اگر یہ لفظ فعل مضارع معلوم کی صورت میں ہوتا تو مکتبِ خلفاء کی روایت کے لئے مفید ثابت ہو سکتا تھا لیکن اس صورت میں یہ لفظ مکتبِ خلفاء کی روایت کی ہرگز تائید نہیں کرتا۔

بطور خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت سے اور اس جیسی دوسری روایات سے درج ذیل

نقصانات ہوئے:

۱۔ ان روایات کی بنا پر قرآن مجید کی غلط تفسیر کی گئی۔

۲۔ سنت رسولؐ کے اہم رکن حدیث میں تحریف کی گئی۔

۳۔ ان روایات سے مسلمانوں میں ”تجسیم و تشبیہ“ کے نظریات کو فروغ دیا گیا۔

۴۔ ان روایات کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں شدید اختلاف پیدا کیا گیا۔

اس طرح کی غلط توجیہ و تفسیر کے مقابلے میں اوصیائے رسولؐ نے تین صدیوں تک سخت جدوجہد کی اور امت اسلامیہ کو ایسی آیات کی صحیح تفسیر سمجھائی اور اپنی شانہ روز کوششوں سے پیغمبر اکرمؐ کی صحیح سنت مسلمان معاشرے کے حوالے کی۔

مکتبہ خلفاء میں خدا صرف چہرہ ، آنکھ ، ہاتھ اور پاؤں ہی نہیں رکھتا بلکہ دیگر اجسام کی طرح اسے بھی مکان اور جگہ کی ضرورت ہے جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا۔

دونوں مکاتب فکر میں عرش و کرسی کا مفہوم

مکتب خلفاء کی روایات سے خدا کے جو خدوخال سامنے آتے ہیں اس کے مطابق اللہ کے ہاتھ، پاؤں، پنڈلی اور آنکھ وغیرہ ہیں اور ان اعضاء کے علاوہ اسے مکان (Space) کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ عثمان بن سعید دارمی التوفی ۲۸۰ھ جو کہ اپنے دور میں فرقہ مجسمہ کے امام تھے، انہوں نے اپنی کتاب ”الرّد علی الجہمیۃ“ کے صفحہ ۹ پر لکھا ہے: اِنَّ لِلّٰہِ عَرْشًا مَّغْلُوبًا مَوْصُوفًا فَوْقَ السَّمَاۗءِ السَّابِعَةِ تَحْمِلُہُ الْمَلَائِکَةُ۔ وَاللّٰہُ فَوْقَ کَمَّا وَصَفَ نَفْسَہٗ بِاَنَّہٗ مِّنْ خَلْقِہٖ۔ اللہ تعالیٰ کا عرش مشخص اور معلوم ہے اور وہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے جسے ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ اس عرش پر متمکن ہے جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے۔

نیز یہ کہ انہوں نے اسی کتاب کے صفحہ ۱۳ پر ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے: ”اِسْتِوَاءُ الرَّبِّ عَلَی الْعَرْشِ وَ اَرْتِفَاعُہٗ اِلَی السَّمَاۗءِ وَ بَیْنُوْنَتُہٗ مِنَ الْخَلْقِ۔“ خدا کے عرش پر متمکن ہونے اور اس کے آسمانوں میں بلند ہونے اور مخلوق سے جدا ہونے کا باب۔

ابن خزیمہ نے توحید کے صفحہ ۱۰۱ پر ایک باب کا یہ عنوان باندھا ہے ”باب اِسْتِوَاءِ خَالِقِنَا الْعَلِیِّ الْاَعْلٰی الْفَعَالِ لِمَا یَشَاءُ عَلٰی عَرْشِہٖ فَکَانَ فَوْقَہٗ وَفَوْقَ کُلِّ شَیْءٍ عَالِیًا۔“ ہمارے خدائے علی و اعلیٰ جو کہ اپنی حیثیت کے مطابق عمل کرنے والا ہے کا عرش پر متمکن ہونے اور عرش پر قرار پکڑنے اور ہر چیز سے بلند ہونے کا باب۔“ دارمی نے اپنی کتاب کے صفحہ ۲۵ پر الرّدّ علی الجہمیۃ کے عنوان سے یہ حدیث رسول نقل کی ہے: مَنی چالیس راتوں تک رحم مادر میں رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ جو بنی آدم کے نفوس پر موکل ہے اس مَنی کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے پروردگار! تیرا یہ بندہ مرد ہے یا عورت؟ اس روایت کے بعد دارمی فرقہ جہمیہ سے کہتے ہیں: تمہارے جھوٹ کے مطابق اللہ رحم مادر میں اس مَنی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں بتاؤ جب خدا وہاں ساتھ رہتا ہے تو فرشتہ وہ مَنی لیکر بلندی کی طرف کیوں جاتا ہے؟

موصوف صفحہ ۱۹ پر لکھتے ہیں:

وہ پاک خدا جو اپنی مخلوق سے جدا رہتا ہے، بھلا اسے کیا پڑی ہے کہ وہ غلیظ اور نجس مقامات پر انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کے شکم میں قیام کرے اور ہر مقام پر اس کی ذات کا ایک جزو رہائش اختیار کرے؟ مجسمہ فرقتے کے مخالفین کا یہ نظریہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ چنانچہ فرقہ مجسمہ نے ان کے اس نظریے پر یہ طعنہ دیا کہ اگر ایسا مان لیا جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ ہر مقام اور ہر جگہ پر خدا کے اجزاء میں سے کوئی نہ کوئی جزو موجود ہو۔ آخر خدا کو کیا پڑی ہے کہ وہ عرش سے اپنی ذات مقدس کے اجزاء کو کثیف مقامات پر لے آئے؟

واری اور ابن خزیمہ اور کتب خلفاء کے دوسرے علماء نے عرش و کرسی کے متعلق کچھ آیات اور کچھ احادیث سے استدلال پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم بطور نمونہ ان میں سے کچھ دلائل نقل کرتے ہیں۔

مکتب خلفاء میں عرش و کرسی کا مفہوم

۱۔ عرش خدا کا مخلوقات کی پیدائش سے قبل ہونا

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ: كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا تَمَّ خَلْقُ عَرْشِهِ عَلَى الْمَاءِ۔^۱ ابورزین کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے پوچھا: موجودات عالم کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا خدا کہاں رہتا تھا؟ آنحضرت نے فرمایا: اس وقت وہ ایک بادل میں رہتا تھا جس کے نیچے ہوا نہیں تھی، اس کے اوپر بھی ہوا نہیں تھی اور اس وقت جہان ہستی میں کوئی مخلوق نہ تھی۔ اللہ کا عرش پانی پر متمکن تھا۔

مکتب خلفاء سے وابستہ علماء نے اس حدیث سے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (سورہ ہود: آیت ۷) کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخلوقات کی پیدائش سے قبل اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور اس مکتب کے علماء نے عرش کے لئے یہ روایت بیان کی ہے۔

۱۔ صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق میں عمران بن حصین سے اس مفہوم کی مفصل روایت مروی ہے۔ صحیح بخاری کے علاوہ دیکھئے: سنن ترمذی۔ کتاب التفسیر۔ باب تفسیر سورہ ہود، جلد ۵، ص ۲۸۸۔ سنن ابن ماجہ المقدمۃ، باب فیما انکرت الجہمیۃ، ج ۱، ص ۶۳ و ۶۵، حدیث ۱۸۲۔ (ہم نے حدیث سنن ابن ماجہ سے لی ہے)۔ تفسیر طبری، ج ۱۲، ص ۳۰۱۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۳۳۷۔ تفسیر سیوطی، ج ۳، ص ۳۲۲۔ خازن، تفسیر لباب التاویل فی معانی التنزیل، ج ۲، ص ۳۲۱۔ آلوسی، تفسیر روح المعانی، ج ۱۲، ص ۵ و تفسیر آیت ۷ سورہ ہود۔ مسند احمد، ج ۴، ص ۱۲۱۱۔ ابن اثیر، نہایۃ اللغۃ، ج ۳، ص ۱۳۰ لفظ ”عما“

۲۔ خدا کا عرش پہاڑی بکریوں کی پشت پر قائم ہے

ابوداؤد، ابن ماجہ اور احمد بن حنبل رقم طراز ہیں:

رسول خداؐ نے فرمایا: هَلْ تَدْرُونَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ قَالُوا: لَا نَدْرِي. قَالَ: بَعْدَ مَا بَيْنَهُمَا أَمَّا وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ — حَتَّى عَدَدَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ — ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَاعْلَاهُ مِثْلَ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ. ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْ عَالٍ، بَيْنَ أَظْلَافِهِمْ وَرُكْبِهِمْ مِثْلَ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ. ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَاعْلَاهُ مِثْلَ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ. ثُمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ. ^۱ یعنی کیا تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا: نہیں۔ آپؐ نے فرمایا: زمین و آسمان کے درمیان اکہتر یا بہتر یا تہتر سال کی مسافت کا فاصلہ ہے اور اسی طرح سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا بھی یہی فاصلہ ہے۔ یہاں تک کہ آپؐ نے سات آسمان گنوائے۔ پھر آپؐ نے فرمایا: ساتویں آسمان کے اوپر ایک وسیع و عریض سمندر ہے جس کے نچلے حصے اور اوپر کے حصے کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر اس سمندر کے اوپر آٹھ پہاڑی بکریاں ہیں جن کے سم سے لے کر ان کے زانو کا فاصلہ دو آسمانوں کے مجموعی فاصلے کے برابر ہے اور ان پہاڑی بکریوں کی پشت پر اللہ کا عرش رکھا ہوا ہے اور عرش کا حجم دو آسمانوں کے مجموعی فاصلے کے برابر ہے۔ پھر آپؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس عرش پر رہتا ہے۔

۳۔ خدا کے وزن کی سنگینی ”حدیث اطیط“

ابن خزیمہ، ابوداؤد، عثمان بن سعید دارمی کے علاوہ حافظ ابن اثیر نے اپنی نہایت اللغۃ میں اور آلوسی نے اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی:

رسول خداؐ نے اپنی انگلیوں سے ایک قبر کی شبیہ بنائی اور اس کے بعد فرمایا: إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ كَهَكَذَا، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ، وَانَّهُ لَيُطُّ أَطِيطُ الرَّحْلِ بِالرَّاحِبِ. اللہ کا عرش آسمانوں پر اسی

۱۔ ابوداؤد، سنن، کتاب السنۃ، باب فی الجہمیۃ، ج ۴، ص ۲۳۱، حدیث ۴۷۲۳۔ دارمی، الرد علی الجہمیۃ، باب استواء الرب تبارک و تعالیٰ علی العرش... ص ۱۹۔ ابن ماجہ، سنن، المقدمة، فیما انکرت الجہمیۃ، ج ۱، ص ۶۹، حدیث ۱۹۳۔ احمد بن حنبل، مسند، ج ۱، ص ۲۰۷۔ واضح ہو کہ دارمی نے الرد علی الجہمیۃ، صفحہ ۲۱ پر اور ابن خزیمہ نے کتاب التوحید کے صفحہ ۱۰۶ پر ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی راہ کا فاصلہ ہے۔

طرح سے ہے جیسا کہ میں نے قبہ بنایا ہوا ہے اور (خدا کے وزن کی وجہ سے) اس سے اونٹ کے کجاوہ کی طرح سے چرچاہٹ کی آوازیں آتی ہیں۔

ابوداؤد سنن میں لکھتے ہیں:

اللہ عرش پر متمکن ہے اور عرش آسمانوں کے اوپر قائم ہے۔ خدا کے وزن کی وجہ سے عرش سے چرچاہٹ کی سی آوازیں نکلتی ہیں جیسے اونٹ کے کجاوے سے کسی بھاری شخص کے بیٹھنے پر نکلتی ہیں۔^۱

طبری، ابن کثیر اور سیوطی نے اپنی اپنی تفاسیر میں خلیفہ عمرؓ سے روایت کی ہے: ایک عورت رسول خداؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے جنت کی درخواست کی۔ رسول خداؐ نے پہلے تو اللہ کی عظمت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا: إِنَّ كُرْسِيَّهٖ وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَإِنَّ لَهُ أُطِيطًا كَأُطِيطِ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ إِذَا رُكِبَ مِنْ ثَقَلِهِ مَا يَفْضُلُ مِنْهُ أَرْبَعُ أَصَابِعَ. اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع تر ہے اور جس طرح سے نئے بنے ہوئے کجاوے سے چرچاہٹ کی آواز بلند ہوتی ہے اسی طرح سے خدا کے وزن کی زیادتی کی وجہ سے کرسی سے بھی چرچاہٹ کی آوازیں نکلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جسم کرسی کی چاروں سمتوں سے چار چار انگلیاں لٹکا ہوا ہے۔

واضح الفاظ میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا جسم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ وہ کرسی جو تمام آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے، وہ نہ صرف خدا کے جسم سے بھری ہوئی ہے بلکہ خدا کا جسم اس پر بھی پوری طرح سامنے سے قاصر ہے اور کرسی سے بھی چار چار انگشت ہر سمت سے لٹکا ہوا ہے اور کرسی سے یوں چرچاہٹ کی آوازیں نکلتی ہیں جس طرح نئے کجاوے سے بلند ہوتی ہیں۔

اس روایت کا محصل یہ ہے کہ خدا انتہائی وزنی اور عظیم الجثہ ہے۔ (معاذ اللہ)

آئیے! اس چرچاہٹ والی حدیث کا سرچشمہ تلاش کریں اور دیکھیں کہیں یہ روایت کسی یہودی سے تو مروی نہیں ہے کیونکہ یہودی اس طرح کی دیوالیہ باتیں کرنے کے عادی ہیں۔

۱۔ حافظ ابوداؤد سجستانی، سنن، کتاب السنۃ، باب فی الجہمیۃ، ج ۴، ص ۲۳۲، حدیث ۴۷۶۶۔ حافظ ابوحمزہ عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی، سنن، کتاب الرقاق، باب فی شأن الساعۃ، ج ۲، ص ۳۲۵۔ عثمان بن سعید دارمی، الردۃ علی الجہمیۃ، ص ۱۹۔ ابن خزیمہ، کتاب التوحید، ص ۱۱۰ تا ۱۱۱۔ ابن اثیر، نہایۃ اللغۃ در مادہ "اط"۔ تفسیر آلوسی، ج ۱۶، ص ۱۵۳، قال ابن بشار فی حدیثہ: إِنَّ اللہَ فَوْقَ عَرْشِہٖ وَعَرْشُہٗ فَوْقَ سَمَآوَاتِہٖ... وساق الحدیث.

حدیث اطیط کعب الاحبار کی ساختہ و پرداختہ ہے

کعب الاحبار نے کہا:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ثُمَّ جَعَلَ مَابَيْنَ كُلِّ سَمَائَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالْأَرْضِ وَكَفَّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ رَفَعَ الْعَرْشَ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ. فَمَا فِي السَّمَوَاتِ سَمَاءٌ إِلَّا وَلَهَا أَطِيطٌ كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الْعَلَا فِي أَوَّلِ مَا يُزْجَلُ مِنَ ثِقَلِ الْجَبَّارِ فَوْقَهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے اور اتنی ہی زمینیں خلق کیں۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا وہی فاصلہ رکھا جو زمین اور آسمان دنیا کے درمیان رکھا ہے اور آسمانوں کی ضخامت زمین و آسمان کی باہمی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اس نے عرش پیدا کیا اور عرش پر بیٹھ گیا۔ خداوند جبار کے بوجھ کی وجہ سے تمام آسمانوں سے یوں چرچاہٹ کی آوازیں آتی ہیں جیسے کہ نئے کجاوے سے چرچاہٹ کی آوازیں نکلتی ہیں۔^۱

مؤلف سمجھتا ہے کہ باقی روایات کا سرچشمہ کعب الاحبار کی روایت ہی ہے۔

۴۔ کرسی اور حاملین عرش کے متعلق ایک روایت

مقاتل نے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (سورہ بقرہ: آیت ۲۵۵) کے ضمن میں لکھا ہے کہ کرسی کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پہلا فرشتہ جو انسان سے مشابہہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انسانوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ دوسرا فرشتہ جو بیل نما ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چوپایوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ تیسرا فرشتہ جو عقاب سے مشابہہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پرندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔ چوتھا فرشتہ جو شیر سے مماثل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے درندوں کے لئے رزق طلب کرتا ہے۔^۲

مکتبہ خلفاء میں عرش و کرسی کی روایات بہت زیادہ ہیں جن میں سے بعض روایات کو ہم انشاء اللہ ”عقیدہ رومیّت“ کے ضمن میں بیان کریں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ ایسی ہی روایات کی وجہ سے مکتبہ خلفاء کے پیروکار عرش و کرسی کو مادی چیز سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ عرش و کرسی پر متمکن ہے۔

۱۔ عثمان بن سعید داری، کتاب الرد علی الجہمیۃ، صفحہ ۲۳

۲۔ تفسیر مقاتل، ج ۱، ص ۱۲۲۔ بنابر نقل مؤلف کتاب الاسراہیلیات، ص ۲۲۳۔

ابن خزیمہ اپنی کتاب توحید میں لکھتے ہیں:

اس باب میں ذکر ہے کہ خالق علیٰ اعلیٰ عرش پر متمکن ہے اور وہ ہر چیز سے بلند ہے جیسا کہ اس نے ہمیں خود خبر دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے: **الْوَحْمُنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی**. (سورہ طہ: آیت ۵)

پھر ابن خزیمہ نے کچھ اور آیات بھی پیش کی ہیں جن میں ان دو آیات کا بھی ذکر ہے:

- ۱۔ **ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ**. یعنی پھر رحمن عرش پر مستوی ہوا۔ (سورہ فرقان: آیت ۵۹)
 - ۲۔ **وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ**. یعنی وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ (سورہ ہود: آیت ۷)
- مکتبہ خلفاء کے دوسرے دانشوروں نے بھی ایسی ہی آیات سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”خدا عرش پر رہتا ہے۔“^۱

اور جہاں تک ”کُورْسِی“ کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں اس کے متعلق صرف ایک آیت ہے: **وَبَسَّعَ کُورْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ**. خدا کی کرسی آسمانوں اور زمین سب پر محیط ہے۔

عربی زبان میں ”کُورْسِی“ اس چارپائی کو کہا جاتا ہے جو سلاطین کے تخت کے سامنے رکھی جاتی ہے اور سلاطین اس پر اپنے پاؤں دراز کر کے بیٹھتے ہیں۔ مکتبہ خلفاء کے اہل علم کا ایک گروہ اس آیت سے ایسی ہی کرسی مراد لیتا ہے۔^۲ اور کچھ علماء نے کرسی سے عرش ہی مراد لیا ہے۔^۳

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مکتبہ خلفاء کے مشہور اہل دانش عرش و کرسی کو ایک مادی جسم کی حیثیت دیتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدا بھی نَعُوذُ بِاللّٰہِ ایک مادی جسم رکھتا ہے اور وہ مادی اجسام کی طرح سے عرش پر متمکن ہے۔ ان لوگوں نے سابقہ آیات اور ان جیسی دیگر آیات کی تاویل اپنے نظریات کے تحت کی ہے۔^۴

یہاں تک آپ نے عرش و کرسی کے متعلق مکتبہ خلفاء کے نظریات اور ان کی روایات اور تاویل آیات کا مشاہدہ کیا۔ آئیے! اب دیکھیں کہ مکتبہ اہلبیت میں ”عرش و کرسی“ کا کیا مفہوم بیان کیا گیا ہے؟

۱۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی نے اپنی کتاب **العلو العالی للعلی الغفار**، کے صفحہ ۱۵۔ عثمان بن سعید داری نے **الرد علی الجہمیۃ** کے صفحہ ۱۳ پر ان ہی نظریات کا اظہار کیا ہے۔

۲۔ تفسیر طبری، ج ۳، ص ۱۱۹۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۵۳۹۔

۳۔ تفسیر طبری، ج ۳، ص ۱۵۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۵۵۱۔

۴۔ ابن خزیمہ، کتاب التوحید، ص ۱۰۱۔ عثمان بن سعید داری، **الرد علی الجہمیۃ**، باب **استواء الربّ علی العرش وارتفاعہ الی السماء وبنوہ من الخلق**، ص ۱۳۔

مکتبِ اہلبیت میں کرسی کا مفہوم

شیخ الطائفہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب التوحید میں لکھتے ہیں:

راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ کے معنی دریافت کئے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: ”کرسی“ علم خدا (کا نام) ہے۔
امام صادق علیہ السلام کے بیان کردہ مفہوم کے مطابق اس آیت قرآنی کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ”اللہ کا علم زمین اور آسمان پر محیط ہے۔“

اس کے علاوہ شیخ صدوق نے امام جعفر صادق سے چار اور احادیث بھی نقل کی ہیں جن کے مطابق یہ کہنا صحیح ہے کہ ان احادیث میں بھی یہی مطلب و مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا: آسمان و زمین اور ہر چیز ”کُرسی“ میں ہے۔^۱
اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا علم آسمانوں، زمینوں اور ہر چیز پر محیط ہے۔

مکتبِ اہلبیت میں عرش کا مفہوم

شیخ الطائفہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب التوحید میں لکھتے ہیں:

راوی نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ... تَحَنَّنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کے کیا معنی ہیں؟
امام علیہ السلام نے فرمایا: وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
راوی نے کہا: وہ کہتے ہیں کہ ”عرش پانی پر تھا اور اللہ تعالیٰ عرش پر تھا۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا: انہوں نے جھوٹ کہا اور جس نے بھی یہ نظریہ رکھا تو اس نے خدا کو محمول اٹھایا جانے والا“ قرار دیا (اور اس نے گمان کیا کہ ایک چیز نے خدا کو اٹھا رکھا ہے)۔ اس نے مخلوقات کی صفت کی نسبت خالق کی طرف دی۔ ایسے شخص کو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ جس چیز نے خدا کو اٹھایا ہے وہ خدا سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔

راوی نے کہا: مولا! میں آپ پر قربان جاؤں، آپ ہی میرے لئے اس مفہوم کی وضاحت فرمائیں۔^۲
مؤلف کہتا ہے کہ امام عالی مقام کے تفصیلی جواب کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے

۱۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب معنی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، ص ۳۲۷ و ۳۲۸۔

۲۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب معنی قَوْلِهِ "وَتَحَنَّنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ"، حدیث ۱، ص ۳۱۹۔

پہلے پانی کو پیدا کیا۔

شیخ الطائفہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کتاب التوحید میں ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ:

ما مومن رشید نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کے متعلق پوچھا تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے عرش، پانی اور ملائکہ کو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا۔^۱

راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرش و کرسی کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: عرش کے متعدد اور مختلف اوصاف ہیں اور قرآن مجید میں یہ لفظ جدا جدا معانی میں استعمال ہوا ہے۔

قرآن مجید میں جہاں رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (سورہ توبہ: آیت ۱۲۹) آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ”خدا ملک عظیم کا مالک ہے۔“ اور جہاں الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی (سورہ طہ: آیت ۵) آیا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ”خدا کی قدرت اس کے پورے ملک پر محیط ہے۔“^۲

دونوں مکاتب فکر کی روایات اور تاویل آیات کا موازنہ

(۱) مکتب خلفاء میں عرش و کرسی کا مفہوم

قرآن مجید میں بیس مقامات پر لفظ ”عَرْش“ اور صرف ایک مرتبہ لفظ ”کُرْسٰی“ آیا ہے۔

ابن خزیمہ اور مکتب خلفاء کے دیگر علماء نے عرش و کرسی کو ایک مادی جسم سے تعبیر کیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش و کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے قرآن مجید کی اُن سات آیات سے استدلال کیا ہے جن میں لفظ ”عَرْش“ کے ساتھ ”اسْتَوٰی“ بھی آیا ہے اور مذکورہ سات آیات میں لفظ ”اسْتَوٰی“ سے انہوں نے یہ مفہوم مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔

مذکورہ علماء نے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ سے مراد ایک محسوس کرسی لی ہے جو کہ آسمانوں اور زمینوں سے وسیع و عریض ہے۔

اس سلسلے میں مکتب خلفاء کی مذکورہ روایات اس طرح سے تشکیل دی گئیں:

(۱) مخلوقات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ ایک بادل میں رہتا تھا اور اس کا عرش پانی پر قائم تھا۔

۱- شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب معنی قوله ”وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ“، حدیث ۲، ص ۱۰۔

۲- شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب العرش و صفاته، ص ۳۱۱-۳۱۲۔

(۲) مکتبہ خلفاء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپؐ نے فرمایا:

زمین، آسمان اول کے نیچے ہے اور پہلا آسمان دوسرے آسمان کے نیچے اور یوں چھ آسمان ساتویں آسمان کے نیچے ہیں اور ساتویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے اور اس سمندر کے اوپر آٹھ پہاڑی بکریاں ہیں اور ان بکریوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔

(۳) مکتبہ خلفاء کے علماء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ کے وزن کی وجہ سے اس سے چرچراہٹ کی ایسی آوازیں آتی ہیں جیسی کجاوے سے آتی ہیں۔

(۴) مکتبہ خلفاء کے علماء نے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اللہ کرسی پر متمکن ہے اور ہرست سے اس کا گوشت چار چار انگلیوں کی مقدار میں بڑھا ہوا ہے اور کرسی سے چرچراہٹ کی آوازیں نکلتی ہیں۔

مذکورہ روایات کے راوی سے ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتائے:

۱۔ جس خدا کا جسم کرسی کی ہرست سے چار چار انگلیوں کے برابر لٹکا ہوا ہے کیا اس کی صورت مربع ہے کیونکہ کرسی کے چار کنارے ہوتے ہیں۔

۲۔ خدا کا جسم کرسی کے ہر کنارے سے چار چار انگلی لٹکا ہوا ہے، تو کیا چار انگلیاں انسانوں کی انگلیوں کے برابر ہیں یا وہ خدا کی اپنی انگلیوں کے برابر ہیں کیونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں اتنی بڑی ہیں کہ وہ ایک انگلی پر سمندر رکھے گا، ایک انگلی پر کائنات کے درخت رکھے گا، ایک انگلی پر زمین رکھے گا وغیرہ وغیرہ۔ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُهُ الْجَاهِلُونَ۔

۳۔ مکتبہ خلفاء کی جملہ روایات میں بتایا گیا ہے کہ عرش آسمان ہفتم کے اوپر ہے اور آسمان ہفتم، آسمان ششم کے اوپر اور یوں بالترتیب آسمان اول تمام آسمانوں کے نیچے واقع ہے اور آسمان اول زمین کے اوپر واقع ہے۔ بالفاظ دیگر زمین پست تر ہے اور ساتواں آسمان بلند تر ہے مگر عرش الہی ساتویں آسمان سے بھی بلند ہے اور عرش پر اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے۔ نعوذ باللہ۔

مختصر یہ کہ اس طرح کی روایات ہیئت قدیم کے مطابق تو درست قرار دی جاسکتی ہیں اور بطلموسی نظریے میں تو ان افکار کی گنجائش ہے کیونکہ بطلموس کے مطابق کائنات کی سات یا آٹھ منزلیں ہیں اور اس عمارت کی پہلی منزل زمین اور آخری منزل عرش ہے۔

جدید علم ہیئت نے بطیموسی نظریے کو فرسودہ اور غلط قرار دیا ہے اور اس نے اپنے سائنسی مشاہدوں سے واضح کیا ہے کہ ہماری زمین ہمارے سورج کے گرد گھومنے والا ایک سیارہ ہے اور ہمارے سورج جیسے کئی بلین سورج ہیں۔ ان حقائق کی موجودگی میں مذکورہ روایات کی توجیہ کیسے کی جائے گی؟

(۲) مکتب اہلبیت میں عرش و کرسی کا مفہوم

ہماری بیان کردہ سابقہ روایات کی رو سے مکتب خلفاء سے وابستہ افراد نے عرش و کرسی کو ایک مادی جسم سے تعبیر کیا جبکہ ائمہ اہلبیت نے اس نظریے کی پرزور تردید کی ہے اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جس شخص نے یہ نظریہ رکھا تو اس نے خدا کو محمول (اٹھایا جانے والا) قرار دیا اور اس نے خدا کو مخلوقات کی طرح سے سمجھا۔ نیز ائمہ اہلبیت نے لوگوں کو بتایا کہ ایسی سوچ ہی غلط ہے کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا کسی چیز پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس چیز نے خدا کو اٹھایا ہوا ہے وہ خدا سے زیادہ طاقتور ہے۔

ائمہ اہلبیت نے فرمایا: عرش کی متعدد صفتیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ لفظ عرش کے بہت سے مفہوم و مطالب ہیں مثلاً رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کا معنی یہ ہے کہ ”خدا ملک عظیم کا مالک ہے۔“

علاوہ ازیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے خدا نے پانی کو پیدا کیا اور پانی سب سے پہلے خدا کے زیر فرمان تھا۔

ائمہ اہلبیت کی تعلیمات کا ماحصل یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے پانی پر اللہ تعالیٰ کی حکومت، سلطنت اور قدرت تھی۔

ائمہ اہلبیت نے فرمایا: ”کرسی خدا“ علم خدا کے معنی میں ہے اور وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کا مطلب ہے کہ اللہ کا علم آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے۔

اس مقام پر ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ احادیث اہلبیت کی تائید کے لئے عربی زبان سے استدلال کیا جائے اور اس مقام پر ہم اپنے قارئین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عرش و کرسی کے متعلق جو کچھ ائمہ اہلبیت نے فرمایا ہے وہ ان کے ذاتی اجتہاد پر مبنی نہیں تھا بلکہ لغت عرب میں بھی اس کے یہی معانی ہیں۔

عربی لغت میں عرش و کرسی کے معنی

عربی زبان میں ایسی جگہ کو عرش کہا جاتا ہے جس پر چھت ہو۔ اس کے علاوہ کچھ اور معانی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جن میں سے ایک لفظ عَرْشِ سُلْطَان ہے جس کے معنی ہیں بادشاہ کا تخت۔ نیز یہ لفظ عرش

مملکت، سلطنت اور اقتدار کے لئے بھی بطور کنایہ استعمال ہوتا ہے۔^۱

قرآن مجید میں چھ مقامات (سورۃ اعراف: آیت ۵۴، سورۃ یونس: آیت ۳، سورۃ رعد: آیت ۲، سورۃ فرقان: آیت ۵۹، سورۃ سجدہ: آیت ۴، سورۃ حدید: آیت ۴) پر اِسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ اور ایک مقام (سورۃ طہ: آیت ۵) پر الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اِسْتَوٰی استعمال ہوا ہے۔

راغب اصفہانی مفردات القرآن میں "اِسْتَوٰی" کی شرح میں لکھتے ہیں:

مَتٰی عُدٰی بَعَلٰی اِفْتَضٰی مَعْنٰی الْاِسْتِیْلَاءِ، كَقَوْلِهِ "الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اِسْتَوٰی". جب لفظ "اِسْتَوٰی" لفظ "علیٰ" کے ساتھ استعمال ہو تو یہ لفظ استیلاء کے معنی میں آتا ہے۔

مفردات کے مطابق اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا: "رحمن عرش پر مسلط ہوا۔"

اور شعر عرب میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ ایک شاعر نے عراق کے امیر "بشر" کی مدح میں کہا تھا۔^۲

قَدْ اِسْتَوٰی بَشْرٌ عَلٰی الْعِرَاقِ

مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَ دَمٍ مُّهْرَاقِ

یعنی تلوار چلائے اور خون بہائے بغیر "بشر" عراق پر مسلط ہو گیا۔

عربی زبان میں کرسی اس چارپائی کو کہا جاتا ہے جو بادشاہ کے تخت کے نیچے پاؤں کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لفظ "کُورِسی" سے علم بھی مراد لیا جاتا ہے۔^۳

چونکہ کاپی میں بھی علم لکھا جاتا ہے اسی لئے عربی زبان میں کاپی کو "کُورِاسَة" کہا جاتا ہے اور علماء کو "کوراسی" کہا جاتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا:

تَحْفُفُ بِهِمْ بَيْضُ الْوُجُوهِ وَ غَضَبُهُ

كُرَاسِيٌّ بِالْاَحْذَاثِ حَيْنَ تَنْوُبِ^۴

۱۔ راغب اصفہانی، مفردات القرآن، مادہ "عرش"، کتاب الزینۃ فی الکلمات الاسلامیۃ العربیۃ، تالیف ابوہاشم احمد بن حمدان رازی، التونی ۳۲۲ھ، مطبوعہ قاہرہ، ۱۹۷۵ء، ج ۲، ص ۱۵۸۳-۱۵۸۴۔ جوہری، لسان العرب اور صحاح اللغة مادۃ عرش۔

۲۔ بشر بن مروان، عبدالملک بن مروان کا بھائی تھا اور عبدالملک نے اسے ۷۲ھ میں عراق کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس نے بصرے میں وفات پائی تھی۔ دیکھیں ابن عساکر، تاریخ مدینۃ دمشق۔ علاوہ ازیں اس شعر کو قاضی عبدالجبار التونی ۴۱۵ھ نے اپنی کتاب تنزیہ القرآن، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۲۹ھ، صفحہ ۱۵۷ و ۱۵۹ میں نقل کیا ہے۔ عبدالرحمن بن احمد المعروف، ایچی التونی ۷۶۶ھ نے الموافف، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۵۷ھ، صفحہ ۲۹ پر نقل کیا ہے اور اس نے بشر کی بجائے "عمرو" لکھا ہے۔

۳۔ تفسیر طبری، ج ۳، ص ۱۱۲۹۔

۴۔ کتاب الزینۃ، ج ۲، ص ۱۵۱۔ شرح لغت "کورسی" در کتاب اساس البلاغۃ۔

یعنی ان کے گرد سفید نورانی چہرے والوں کا جھوم ہے اور ایسے گروہ نے انہیں گھیر رکھا ہے جو حوادث کے نازل ہونے کے متعلق علم و آگہی رکھتے ہیں۔

اس شعر سے ثابت ہوا کہ کرسی علم کو کہا جاتا ہے اور علماء کو ”کراسی“ کہا جاتا ہے لہذا سورہ بقرہ کی آیت ۲۵۵ میں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کا علم آسمانوں اور زمین پر محیط ہے۔ اسی مفہوم کو زیادہ سہل الفاظ میں قرآن مجید کی کچھ دیگر آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ بطور مثال ہم یہاں چار آیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں:

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: وَصَّيْتُ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ (سورہ انعام: آیت ۶)

۲۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: وَصَّيْتُ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ ہمارے پروردگار کا علم تمام اشیاء پر وسیع و محیط ہے۔ (سورہ اعراف: آیت ۸۹)

۳۔ اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش ملائکہ کے اس قول کو نقل کیا: رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا۔ اے ہمارے پروردگار! تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ (سورہ مومن: آیت ۷)

۴۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ بس تمہارا معبود وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے اس کا علم تمام اشیاء پر وسعت رکھتا ہے۔ (سورہ طہ: آیت ۹۸)

مذکورہ آیات کا معنی و مفہوم یہ ہوگا: وَسِعَ عِلْمُهُ كُلَّ شَيْءٍ۔ ”اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔“ اس مفہوم کی از سر نو وضاحت کے لئے ہم مزید تجزیہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ”وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ“ سورہ بقرہ کی ۲۵۵ ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے اور باقی آیت سے جدا کر کے اس کے معنی نہیں کیے جاسکتے۔ مکمل آیت یہ ہے:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

خدا (معبود برحق ہے کہ) اس کے ہوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے۔ اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے (کسی کی) سفارش کر سکے۔ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے

پچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے۔ اس کی کرسی علم زمین و آسمان سے وسیع تر ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور صاحبِ عظمت ہے۔

آئیے الکرسی میں چند موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک موضوع ”علم خدا“ ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ۔ یعنی مخلوقات سے پہلے جو کچھ تھا اور جو کچھ ان کے بعد وقوع پذیر ہوگا، وہ سب کا سب علم الہی میں ہے۔ خدا کے علم پر کسی کو دسترس نہیں ہے مگر وہ جس قدر چاہے، عطا کر دے۔ خدا کا علم آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے۔ یہاں وَسِعَ عِلْمُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کی بجائے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ”خدا کی کرسی زمین و آسمان پر محیط ہے۔“

عربی زبان میں علم کو کُورسی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

نتیجہ بحث

زبان عرب میں ”عروش“ بادشاہ کے تخت کو کہا جاتا ہے اور اکثر مقامات پر اس کا معنی سلطنت، حکومت اور بادشاہی ہوتا ہے اور قرآن کریم میں ”عرش خدا“ سے تمام مخلوقات پر خدا کی قدرت و حکومت مراد ہے۔

لفظ ”اِسْتَوٰی“ کے متعلق ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس لفظ کے بعد ”علی“ استعمال ہو تو اس کا معنی تسلط و استیلاء ہوتا ہے۔

اسلامی اصطلاح میں لفظ ”رَحْمٰن“ خدا کے لئے مخصوص ہے اور یہ نام اس مفہوم کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی صفتِ رحمت ہر چیز پر محیط ہے جیسا کہ حاطینِ عرش کا یہ قول قرآن میں مذکور ہے: رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا۔ اے ہمارے پروردگار! تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ (سورۃ مؤمن: آیت ۷)

اللہ کی رحمت — اس کے علم کی طرح — تمام مخلوقات پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ رَحْمٰن ہے یعنی موسیٰ کو بھی عطا کرتا ہے اور فرعون کو بھی، ابراہیم کو بھی عطا کرتا ہے اور نمرود کو بھی لہٰذا الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اِسْتَوٰی کا معنی یہ ہے کہ ”رحمتِ الہی ہر مخلوق پر سایہ لگن ہے۔“

اور اَلَّذِیْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اِسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ... کا مفہوم یہ ہے کہ ”خدا وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ مراحل میں پیدا کیا۔ اس کے بعد صفتِ رحمانیت کے ذریعے سب پر حکومت کی۔“

ہمارے بیان کا ماحصل یہ ہے:

- (۱) عرش ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ اس کے معنی ہیں ”ہر چیز پر خدا کی قدرت، سلطنت اور حکومت۔“
اسی طرح سے لفظ رَحْمَن بھی اسلامی اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں ”وہ خدا جس کی رحمت تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے۔“

اور اِسْتَوٰی عَلٰی عربی زبان میں مسلط ہونے کے معنی میں آتا ہے اور عربی لغت میں کُوسٰی کا لفظ علم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

- (۲) کرسی خدا سے مراد خدا کا علم ہے اور ایک لحاظ سے یہ عرش الہی کا ایک حصہ ہے یعنی قدرتِ خداوندی کا ایک جزو ہے اور قدرتِ خداوندی کا ایک اور جزو اس کی صفتِ تخلیق ہے۔

عرشِ خدا جو کہ قدرتِ خدا سے عبارت ہے وہ بھی ایک طرح سے علمِ خدا کا ایک حصہ ہے اور علمِ خدا کا ایک اور جزو مثلاً بعض انسانوں کے ظلم کے متعلق خدا کا علم خدا کے فعل کا جزو قرار نہیں پاتا۔^۱

ہماری اس تشریح سے عرش و کرسی کے متعلق ائمہ اہلبیت کی بعض روایات کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ لیکن ہم نے اُن احادیث کو اس بحث میں اس لئے نقل نہیں کیا کہ ان کی وضاحت کے لئے مفصل علمی بحث کی ضرورت تھی۔

- (۳) عرش، کُوسٰی اور اِسْتَوٰا کے جو معانی ہم نے نقل کئے ہیں، عربی زبان سے شناسائی رکھنے والا ہر شخص ان معانی سے آگاہ ہے۔ مگر ان واضح معانی و مطالب کو مکتبہ خلفاء سے وابستہ افراد نے اپنی چند ساختہ پرداختہ روایات کی وجہ سے قبول نہیں کیا اور انہوں نے اپنی روایات کو مد نظر رکھ کر قرآنی آیات کی تاویل کی اور اسے عقیدے کے طور پر قبول کیا اور انہوں نے اپنے نظریے کو امتِ اسلامیہ میں رائج کرنے کی بھرپور کوششیں کیں۔ جب مکتبہ خلفاء نے اسلامی اصطلاحات کو غلط معانی دیئے تو ائمہ اہلبیت نے ان کے غلط نظریات کے ابطال کے لئے بھرپور کوششیں کیں اور انہوں نے قرآن حکیم کی آیات کا حقیقی مفہوم امت تک پہنچایا۔

۱۔ منطقی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ”عام خاص مِن وَجہ“ کی نسبت کا درجہ ہے۔

دونوں مکاتب فکر میں مکانِ خدا کا مفہوم

اس بحث کے آغاز پر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ فرقہ مجسمہ اور مشبہہ کے عقیدے کو واضح کریں کیونکہ مذکورہ فرقوں کے عقائد سلفیوں اور دہابیوں میں موجود ہیں۔ مذکورہ فرقوں کے عقائد کی وضاحت کے بعد ہم ان کے دلائل بیان کریں گے اور ائمہ اہلبیت نے ان کی تردید میں جو احادیث بیان کی ہے انہیں پیش کریں گے۔

فرقہ مجسمہ و مشبہہ کے اقوال

سابقہ روایات کو صحیح ماننے کی وجہ سے فرقہ مجسمہ و مشبہہ نے خدا کے متعلق یہ عقیدہ قائم کیا کہ خدا انسانوں کی طرح شکل و صورت سے متصف ہے اور انسانوں کی طرح اس کا بھی چہرہ، آنکھیں، کان، ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ ان گروہوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معرفتِ الہی کا کمال یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش و کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔

جبکہ مذکورہ نظریات کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ:

”اللہ کسی خاص جگہ اور مکان میں نہیں رہتا بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔“ تو ان کا مقصد یہی واضح کرنا ہوتا ہے کہ وہ فرقہ مجسمہ کی طرح سے خدا کی جسمانیت کے قائل نہیں ہیں، وہ خدا کو جسم و جسمانیات سے منزہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ”جسم“ نہیں جو کسی مخصوص جگہ میں ہی موجود ہو۔

ہماری نقل کردہ سابقہ روایات کے علاوہ مکتبِ خلفاء کی ائمہات الکتاب میں ایسی روایات بھی موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ثابت ہوتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ سابقہ روایات کی طرح اس مفہوم کی روایات کا سرچشمہ بھی ابو ہریرہ کی روایات ہی ہیں جن میں سے چند ایک ہم بطور نمونہ یہاں نقل کرتے ہیں:

(۱) خدا کا عرش سے اتر کر آسمانِ اول پر آنا

مکتب خلفاء کی صحاح میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا:

يَنْزِلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ لِفُلْتِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَلَأَسْتَجِيبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَقْرُضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ... ثُمَّ يَسْطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَقُولُ مَنْ يَقْرُضُ غَيْرَ عَدُوٍّ وَلَا ظَلُومٍ... رات کے ایک حصے میں یا رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا (آسمانِ اول) پر اترتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں یا ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں؟ اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ کوئی ہے جو دولت مند اور ظلم نہ کرنے والے کو قرض دے؟

روایت کے آخر میں ہے: پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو غنی و عادل خدا کو قرض دے؟

عرش سے آسمانِ دنیا پر خدا کے اترنے کی بہت سی احادیث اختلاف لفظی کے ساتھ ابو ہریرہ سے بہت سی کتابوں میں مذکور ہیں۔

ان روایات میں سے کچھ روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کی آخری تہائی حصے میں آسمانِ دنیا پر اترتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ پہلی تہائی ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پر اترتا ہے اور بعض

۱۔ صحیح مسلم، کتابُ صَلَاةِ الْمَسَافِرِینَ وَ قَصْرُهَا، بابُ التَّوْبَةِ فِي الدَّعَاءِ وَ الذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَالْإِجَابَةِ فِيهِ، ص ۵۲۳، ۵۲۴، حدیث ۱۷۱۔

۲۔ (۱) صحیح بخاری، کتابُ التَّهَجُّدِ، بابُ الدَّعَاءِ وَ الصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ج ۱، ص ۱۳۹۔ و کتابُ الدَّعَوَاتِ، بابُ الدَّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ، ج ۳، ص ۶۹۔ و بابُ حَدِيثِ يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ج ۱۳، ص ۳۰۔ و کتابُ التَّوْحِيدِ، بابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: "يُسْأَلُونَكَ أَنْ تُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ"، ج ۳، ص ۱۹۶۔ (۲) سنن ابوداؤد، کتابُ السُّنَنِ، بابُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ، ج ۳، ص ۲۳۲، حدیث ۳۷۳۲۔ (۳) سنن ابن ماجہ، کتابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، بابُ مَا جَاءَ فِي أَيْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ، ج ۱، ص ۳۳۵، حدیث ۱۳۶۶۔ و بابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، ج ۱، ص ۴۴۲، حدیث ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹۔ (۴) سنن ترمذی، کتابُ الصَّلَاةِ، بابُ مَا جَاءَ فِي نَزُولِ الرَّبِّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كُلِّ لَيْلَةٍ، ج ۲، ص ۲۳۳۔ و کتابُ الصَّوْمِ، بابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، ج ۳، ص ۲۷۵۔ و کتابُ الزُّهْدِ، بابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَاةِ وَ السَّفْعَةِ، ج ۹، ص ۲۲۹۔ (۵) سنن حافظ ابوجعفر عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی، و کتابُ الصَّلَاةِ، بابُ يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ج ۱، ص ۳۳۶۔ (۶) مؤطا مالک، کتابُ الْقُرْآنِ، بابُ مَا جَاءَ فِي الدَّعَاءِ، ج ۱، ص ۲۱۵ و ۲۱۶۔ (۷) مسند احمد، ج ۲، ص ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۸۲، ۳۳۳، ۳۷۹، ۵۲۱، ۵۰۳، ۳۸۷، ج ۳، ص ۳۳، و ج ۴، ص ۱۶۔

روایات میں ہے کہ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ ہم اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ احادیث کے باہمی تضاد کا تجزیہ نہیں کرتے اور اسی طرح روزِ عرفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اترنے کی حدیث کو بھی موضوع بحث نہیں بنانا چاہتے۔

الغرض ابو ہریرہؓ اور ان جیسے افراد کی اس طرح کی روایات سے کتبِ خلفاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے مکان اور جگہ کے عقیدے نے جنم لیا جیسا کہ حسبِ ذیل روایات سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے:

(۲) ملائکہ کا خدا کے پاس آنا جانا

دارمی اور ابن خزیمہ نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ رسولِ اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”دن اور رات کے فرشتے روزانہ صبح اور عصر کے وقت ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رات کے فرشتے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ رات کے فرشتوں سے فرماتا ہے: جب تم میرے بندوں سے جدا ہوئے تھے اس وقت وہ کس حال میں تھے؟ ملائکہ جواب میں کہتے ہیں: جب ہم ان کے پاس نازل ہوئے تھے اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تو اس وقت بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔

اس روایت کو نقل کر کے ابن خزیمہ نے لکھا:

اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور اس عقیدے کی تصدیق ہوتی ہے کہ خدا آسمان میں رہتا ہے اور ملائکہ دنیا سے اس کی طرف اوپر جاتے ہیں۔ اس حدیث سے فرقہٴ جمہیہ کے غلط عقائد کا بطلان واضح ہوتا ہے کیونکہ اس فرقے نے صفاتِ خدا کو باطل کر دیا ہے اور یہ گروہ کہتا ہے کہ ”خدا آسمان اور زمین دونوں جگہ موجود ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو فرشتوں کو اوپر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ملائکہ خدا سے باتیں کرنے کے لئے اس سے زمین پر ہی رابطہ کر لیتے یا طبقاتِ زمین کے نیچے چلے جاتے۔ اللہ فرقہٴ جمہیہ پر مسلسل اور لگاتار لعنت نازل کرے۔“

دارمی نے ”نزولِ قرآن“ کے سلسلے میں اَنْزَلْنَا، نَزَلْنَا اور نَزَلَ جیسی کچھ آیات پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس طرح کی بہت سی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے اور آسمان سے قرآن مجید کو ”نازل“ کیا ہے۔ چنانچہ اگر فرقہٴ جمہیہ کی یہ بات صحیح ہوتی کہ خدا آسمان کے علاوہ زمین بلکہ زیرِ زمین بھی موجود ہے اور وہ آسمانِ ہفتم اور عرشِ بریں کی بلندی پر بھی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے لئے اَنْزَلْنَا، نَزَلْنَا اور نَزَلَ جیسے الفاظ کبھی استعمال نہ فرماتا۔

فرقہ جمیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہر جگہ بلکہ طبقات زمین کے نیچے بھی موجود ہے صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ انزلنا کی بجائے اُخْرَجْنَا کہتا یعنی کہتا کہ ہم نے یہ قرآن زمین کے نیچے سے برآمد کیا ہے جبکہ اس نے ایسے لفظ نہیں کہے۔ قرآن کا ظاہر و باطن ہمارے بیان کردہ عقیدے کی گواہی دیتا ہے اور اسی پر دلالت کرتا ہے اور اس کے لئے کسی تفسیر کی ضرورت تک نہیں ہے اور قرآن کے ان الفاظ کو ہر خاص و عام سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے لئے کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔^۱

(۳) حدیثِ معراج

عثمان بن سعید داری اپنے عقیدے کے ثبوت میں لکھتے ہیں:

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ قِصَّتِهِ حِينَ أَسْرَى بِهِ فَعَرَجَ بِهِ إِلَى سَمَاءٍ بَعْدَ سَمَاءٍ حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى الَّتِي يَنْتَهَى إِلَيْهَا عِلْمُ الْخَلَائِقِ فَوْقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. وَلَوْ كَانَ فِي كُلِّ مَكَانٍ كَمَا يَزْعُمُ هَؤُلَاءِ مَا كَانَ لِلْإِسْرَاءِ وَالْبَرَقِ وَالْمِعْرَاجِ إِذَا مِنْ مَعْنَى وَالَّذِي مَنْ يَرْجِعُ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يَزْعُمُ الْكَذِبَ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سِتْرٌ؟^۲

رسول اکرمؐ نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں کس طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور پھر سات آسمانوں کے بعد انہیں ”سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى“ لے جایا گیا اور یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوقات کے علم کی انتہا ہوتی ہے۔ اب اگر جمیہ فرقہ کا نظریہ صحیح مان لیا جائے تو پھر رسول اکرمؐ کے اسراء، براق اور معراج کا تو کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہے گا اور اگر ان کے غلط عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول اکرمؐ کے گھر میں ہی موجود تھا اور رسول اکرمؐ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا تو پھر معراج میں رسول اکرمؐ کو کس کے پاس لے جایا گیا تھا؟

اس کے بعد عثمان بن سعید داری نے معراج کے واقعات حضرت ابوذر غفاریؓ کی زبانی نقل کئے۔ ایسی ہی روایات کی وجہ سے مکتبہ خلفاء کے علماء نے قرآن مجید کی آیات کی تاویل عقیدہ تجسیم کے تحت کی جیسا کہ داری نے اپنی کتاب کے باب النزول میں اسی روش کو اپنایا اور لکھا:

وہ لوگ جو خدا کے نزول کے منکر ہیں ان کی تردید کے لئے حسب ذیل آیات کو پیش کیا جاسکتا ہے:

— هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ... کیا یہ لوگ اس بات کے

۱۔ ابن خزیمہ، کتاب التوحید، ص ۳۸۸ و ۳۸۹۔ داری، الرد علی الجہمیۃ، ص ۲۳ و ۲۴۔

۲۔ داری، الرد علی الجہمیۃ، ص ۲۸۔ ایسے ہی خیالات کا اظہار ابن خزیمہ نے کتاب التوحید کے صفحہ ۱۱۹ پر بھی کیا ہے۔

منتظر ہیں کہ بادلوں کے سائے میں خدا اور فرشتے ان کے پاس آئیں۔ (سورۃ بقرہ: آیت ۲۱۰)

۲۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۖ تَهَارًا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ کر آجائیں گے۔ (سورۃ فجر: آیت ۲۲)

اس آیت کا تعلق قیامت کے حالات سے ہے۔ اس دن اللہ نیچے آجائے گا اور وہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وہ خدا جو قیامت کے دن اتر کر زمین پر آسکتا ہے اور اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے تو کیا وہ خدا ہر رات ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر نہیں اتر سکتا؟^۱

خدا کے مکان اور نقل مکان کی رد میں اوصیائے پیغمبر کی روایات

ائمہ اہلبیت نے ذات باری تعالیٰ کے مکان اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی نفی کی ہے۔ انہوں نے آیات متشابہات کی تاویل بیان کی ہے۔ اس سلسلے میں ان سے بہت زیادہ روایات مروی ہیں جن میں سے کچھ روایات کی تشریح و توضیح کی ضرورت ہے اور کچھ مفصل ہیں۔ بہر حال ہم بعض روایات ہی پیش کریں گے اور بعض روایات کے کچھ اجزاء نقل کرنے پر اکتفا کریں گے۔

(۱) وَجَاءَ رَبُّكَ کی تاویل

راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا کا مفہوم پوچھا تو آپ نے فرمایا: آنے جانے کے الفاظ سے اللہ کی توصیف نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ نقل مکانی سے منزہ ہے۔ اسی لئے مفہوم آیت بس یہی ہے کہ ”اس وقت تمہارے رب کا امر فرشتوں کے ساتھ صف در صف آئے گا۔“^۲

(۲) آسمانِ اول پر نزولِ خدا کی حقیقت

عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ، قَالَ قُلْتُ لِلرَّضَا: يَا أَبَنَ رَسُولِ اللَّهِ! مَا تَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا“ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَرِّفِينَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. وَاللَّهُ مَا قَالَ رَسُولُ

۱۔ عثمان بن سعید دارمی، الرد علی الجہمیۃ، ص ۳۱۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین، ج ۵، ص ۵۷۴، حدیث ۲۰ در تفسیر ”وجاء ربک“۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب تفسیر قولہ ”وجاء ربک“... ص ۱۶۲۔

اللَّهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُنْزِلُ مَلَكًا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ فِي الثَّلَاثِ الْأَخِيرِ، وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَيَأْمُرُهُ فَيُنَادِي: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيهِ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَاتُوبَ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، يَا طَالِبَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. فَلَا يَزَالُ يُنَادِي بِهِذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَ إِلَى مَحَلِّهِ مِنْ مَلَكَوَتِ السَّمَاءِ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

حضرت عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی نے ابراہیم بن ابی محمود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں جسے لوگ رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے؟

یہ سن کر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے جو کلمات کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم! رسول خدا نے یہ نہیں کہا تھا۔ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کی آخری تہائی میں ایک فرشتے کو آسمان دنیا پر نازل کرتا ہے اور شب جمعہ اس فرشتے کو رات کے ابتدائی حصے میں نازل کرتا ہے اور وہ خدا کے حکم سے یہ ندا دیتا ہے کہ ”ہے کوئی سوال کرنے والا جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ اے نیکی کے طلبگار! آگے بڑھ، اے برائی کے طلبگار! باز آ۔“ وہ فرشتہ اس طرح سے ندا دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو وہ اپنی جگہ پر واپس چلا جاتا ہے۔

میرے والد نے میرے دادا سے اور انہوں نے رسول اکرم سے یہی روایت کی ہے۔

(۳) حدیث معراج

شیخ الطائفہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ: لَأَيِّ عِلَّةٍ عَرَجَ اللَّهُ نَبِيَّهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَمِنْهَا إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَمِنْهَا إِلَى حَجَبِ النُّورِ، وَخَاطَبَهُ وَنَاجَاهُ هُنَاكَ، وَاللَّهُ لَا يُوصَفُ بِمَكَانٍ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُوصَفُ بِمَكَانٍ، وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ. وَلَكِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ أَنْ يُشْرِفَ بِهِ مَلَائِكَتَهُ وَسُكَّانَ سَمَوَاتِهِ وَيَكْرِمَهُمْ بِمُشَاهَدَتِهِ، وَيُرِيَهُمْ مِنْ عَجَائِبِ عَظَمَتِهِ مَا يُخْبِرُ بِهِ بَعْدَ هُبُوطِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا يَقُولُ الْمُشَبِّهُونَ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. ۱

یونس بن عبدالرحمن کا بیان ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے کس لئے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آسمان کی بلندیوں پر بلایا؟ اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ تک لے گیا اور وہاں سے عجائبات نور تک لے گیا (اور پھر ان مراحل کے بعد) ان سے گفتگو فرمائی جبکہ اللہ کی توصیف ”مکان“ کے ساتھ نہیں کی جاسکتی؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف مکان کے ساتھ نہیں کی جاسکتی اور اس پر زمانہ طاری نہیں ہوتا۔ معراج کا مقصد یہ تھا کہ خدا اپنے حبیب کے دیدار سے فرشتوں اور ساکنانِ آسمان کو شرفیاب فرمائے اور نبی اکرم کی زیارت سے فرشتوں کی عزت افزائی فرمائے۔ اور یہ کہ نبی اکرم کو اپنے عجائباتِ عظمت دکھائے تاکہ آنحضرت سفرِ معراج سے واپسی پر لوگوں کو ان عجائبات کی خبر دیں اور جس طرح سے مشبہ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو کچھ وہ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے۔

حدیثِ معراج کے ایک شبہ کا جواب

شیخ الطائفہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي سَيِّدَ الْعَابِدِينَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَهَ أَخْبِرْنِي عَنْ جَدِّنا رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ... فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَهَ أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ لَا يُوصَفُ بِمَكَانٍ؟ فَقَالَ: بَلَى، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِ مُوسَى: إِرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ؟ فَقَالَ: مَعْنَاهُ مَعْنَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ "إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّهْدِينَ" (سورة صافات: آیت ۹۹) وَمَعْنَى قَوْلِ مُوسَى: "وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى" (سورة طه: آیت ۸۴) وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ" (سورة ذاریات: آیت ۵۱) یعنی: حَاجُّوا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. يَا بُنَيَّ! إِنَّ الْكَعْبَةَ بَيْتُ اللَّهِ فَمَنْ حَاجَّ بَيْتَ اللَّهِ فَقَدْ قَصَدَ إِلَى اللَّهِ وَالْمَسَاجِدَ بُيُوتُ اللَّهِ، فَمَنْ سَعَى إِلَيْهَا فَقَدْ سَعَى إِلَى اللَّهِ وَقَصَدَ إِلَيْهِ وَالْمُصَلِّي مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ فَهُوَ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَ أَهْلُ مَوْقِفٍ عَرَفَاتٍ وَقُوفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَقَاعًا فِي سَمَآوَاتِهِ. فَمَنْ عَرَجَ بِهِ إِلَيْهَا فَقَدْ عَرَجَ بِهِ إِلَيْهِ. أَلَا تَسْمَعُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: "تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ" (سورة معارج: آیت ۴) وَيَقُولُ عَزَّوَجَلَّ: "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" (سورة فاطر: آیت ۱۰)۔^۱

حضرت امام زین العابدین کے فرزند زیدِ شہید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا:

حدیث معراج میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی امت پر پچاس نمازیں فرض کیں اور رسول خدا یہ فریضہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ ان کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اِذْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ اَپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں (اور اس سے نمازیں کم کرنے کی درخواست کریں) تو بابا جان! کیا اللہ تعالیٰ کی مکان اور جگہ سے توصیف کی جاسکتی ہے؟

میرے والد نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔

میں (زید شہید) نے کہا: پھر حضرت موسیٰ کے فرمان اِذْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ کا کیا مقصد ہے؟

میرے پدر بزرگوار امام زین العابدینؑ نے فرمایا: اس کا وہی مطلب ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے قول اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلٰی رَبِّیْ مَسْہُوْدٍ کا ہے یعنی میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں وہی میری ہدایت کرے گا۔ اور شب معراج حضرت موسیٰ کے قول کا بھی وہی مقصد ہے جو وَعَجَلْتُ لِیْكَ رَبِّ لِتَرْضٰی کا ہے یعنی اے پروردگار! میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ کے اس قول کا وہی مطلب ہے جو فَفَرَّقُوا اِلٰی اللّٰہِ کا ہے یعنی تم خدا کی طرف دوڑو۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ تم خانہ خدا کا ارادہ کرو (یعنی حج بیت اللہ کے لئے جاؤ)۔ اے میرے فرزند! (یاد رکھو کہ زمین پر) کعبۃ اللہ کا گھر ہے پس جو کوئی کعبۃ جانے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی طرف چلتا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ جب تک کوئی نمازی اپنی نماز میں کھڑا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوا ہے اور جو لوگ میدانِ عرفات میں دعا و مناجات میں مصروف ہوتے ہیں وہ بھی گویا دربار الہی میں ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ (اسی طرح) آسمان میں بھی ایسے مقامات ہیں کہ اگر کوئی ان میں جائے تو گویا وہ خدا کے سامنے گیا۔ کیا تم نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا: تَعْرُجُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوْحُ اِلَیْہِ لَا نَکَہُ اور روح الامین بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِلَیْہِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُ اچھی گفتگو اسی کی طرف بلند ہوتی ہے اور نیک عمل اسے اوپر لے جاتا ہے۔

(۴) خدا کی مکانیت کی مکمل نفی

شیخ الطائفہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

عَنْ اَبِی بَصِیْرِ عَنِ الصَّادِقِ قَالَ: اِنَّ اللّٰہَ تَبَارَکَ وَ تَعَالٰی لَا یُوصَفُ بِزَمَانٍ وَلَا مَکَانَ وَلَا حَرَکَۃٍ وَلَا اَتِّقَالَ وَلَا سَکُوْنٍ بَلْ هُوَ خَالِقُ الزَّمَانِ وَالْمَکَانَ وَالْحَرَکَۃَ وَالسَّکُوْنِ تَعَالٰی اللّٰہُ عَمَّا یَقُوْلُوْنَ عَلُوًّا کَبِیْرًا۔^۱

ابوبصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: زمان، مکان، حرکت، انتقال اور سکون کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی توصیف نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ زمان و مکان اور حرکت و سکون کا خالق ہے اور جو کچھ ظالم کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔

یہاں تک ہم نے خداوند عالم کے صاحب مکان ہونے کے متعلق مکتب خلفاء کی اساسی کتابوں سے چند روایات نقل کیں اور اس کے جواب میں مکتب اہلبیت کی مستند کتابوں سے ان کی نفی کی کچھ روایات نقل کیں۔ اب ہم دونوں مذاہب کے نظریہ مکان کا تجزیہ پیش کرتے ہیں:

تحقیق اور موازنہ

مکتب خلفاء کے پیروکار — بالخصوص سلفی اور وہابی — سابقہ روایات کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مادی جسم ہے۔ اور عرش و کرسی پر جلوہ افروز ہے۔ (معاذ اللہ) یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کے مخالفین کے مطابق خدا جسم مادی کے ساتھ ہر جگہ اور ہر آن موجود ہے۔

ہماری نقل کردہ روایات اور اس مفہوم کی دوسری روایات کی وجہ سے مکتب خلفاء سے وابستہ افراد اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ۔

باری تعالیٰ کے منتقل ہونے کا مضمون ابوہریرہ کی روایات میں مختلف الفاظ سے مردی ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا: اللہ رات کے ایک حصے میں آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان اول پر اترتا ہے اور اپنے ہاتھ کھول کر اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے۔ روز عرفہ نازل ہوتا ہے اور شب جمعہ کے ابتدائی حصے میں آسمان اول پر اتر آتا ہے۔

ابوہریرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دن رات کے فرشتے جدا جدا ہیں اور جب وہ زمین چھوڑ کر خدا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ادھر خدا کی طرف سے فرشتوں کا ایک گروہ اتر رہا ہوتا ہے اور دونوں گروہوں کی راستے میں ملاقات ہوتی ہے اور جب فرشتوں کا گروہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو خدا ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جب ہم زمین پر گئے تھے تو اس وقت تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے اور اب جبکہ ہم ان سے جدا ہو کر آئے ہیں تو بھی وہ نماز میں ہی مصروف تھے۔

اس کے علاوہ حدیث معراج جیسی روایات کی وجہ سے ”ابن خزیمہ“ اور ”دارمی“ نے ان روایات سے یہ عقیدہ قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر رہتا ہے اور ابوہریرہ کی روایات کے تناظر میں ہی مکتب خلفاء کے مفسرین نے جَاءَ رَبُّكَ اور يَأْتِيهِمُ اللَّهُ جیسی آیات کی تاویل کی اور مذکورہ آیات کو ابوہریرہ کی روایات سے منطبق

کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔

کتب اہلیت کے ضمن میں ہم نے اوصیائے پیغمبرؐ کی روش کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے خدا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی نفی فرمائی ہے:

۱۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: جَاءَ رَبُّكَ كَمَا مَعْنَى جَاءَ اَمْرٌ بِكَتْ ہے یعنی تمہارے پروردگار کا امر، تمہارے پروردگار کا فرمان اور تمہارے پروردگار کے فیصلے کا وقت ہو جائے گا۔

۲۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ان روایات کی تردید کی جن میں کہا گیا ہے کہ خدائے ازل کے ایک حصے میں آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ آپؑ نے فرمایا: اس حدیث میں لوگوں نے جان بوجھ کر تحریف کی ہے۔ پیغمبر اکرمؐ نے تو فرمایا تھا کہ روزانہ رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک مقرب فرشتے کو آسمان دنیا پر نازل کرتا ہے اور وہ طلوع فجر تک بندگان خدا کو صدائیں دیتا رہتا ہے۔

۳۔ ایک راوی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ جب اللہ مکان اور مکانیت سے پاک ہے تو پھر وہ اپنے حبیبؐ کو آسمانوں، سدرۃ المنتہیٰ اور مقام قَابِ قَوْسین تک کیوں لے گیا؟ اس کے جواب میں امام نے فرمایا: اللہ نے اپنے حبیبؐ کو اس لئے معراج کرائی تاکہ فرشتے ان کی زیارت سے مشرف ہو سکیں اور وہ خود عجائباتِ قدرت کا مشاہدہ کر سکیں اور پھر ان عجائبات کو اہل زمین کے سامنے بیان کریں۔

۴۔ حضرت زید شہیدؒ نے اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ جب خدا کی مکان کے ساتھ توصیف نہیں کی جاسکتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا کیا مفہوم ہوگا جو انہوں نے رسول خداؐ سے شبِ معراج کہا تھا کہ ”آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں۔“ اس کے جواب میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ان کے اس قول سے مشابہ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ”میں نے تیری رضا کے لئے تیری طرف آنے میں جلدی کی۔“

جانِ پدر! کعبہ خدا کا گھر ہے اور مساجد بھی خدا کے مساکن ہیں اور جو شخص خدا کے گھر کا رخ کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اسی طرح نمازی نماز میں اور حاجی عرفات میں جب مصروفِ دعا ہوتا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے جس طرح سے کعبہ، مساجد، عرفات سب خدا کی ”بارگاہ“ ہیں اسی طرح سے آسمان میں بھی ایسے کئی مقامات ہیں کہ ان پر جانے والا خدا کی ”درگاہ“ میں پیش ہونے والا تصور کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں یہ دکھائی دیتا ہے کہ فرشتے اس کی طرف جاتے ہیں اور کلماتِ طیبہ بھی اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں تو اس سے مراد آسمانوں کے وہ مخصوص مقامات ہیں جنہیں ”بیت اللہ“ کا شرف حاصل ہے۔

۵۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو زمان، مکان، حرکت، سکون، نقل و انتقال سے

موصوف نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔

ہم یہاں امام علی رضا علیہ السلام کے اس جواب کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتے ہیں جس میں انہوں نے جَاءَ رَبِّكَ سے جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ مراد لیا ہے۔

قارئین کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان مباحث کی ابتدا میں امیر المومنین علیہ السلام کا وہ فرمان نقل کیا تھا جس میں آپ نے دو علمی قوانین بیان فرمائے تھے اور ان دو میں سے ایک قانون آپ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کبھی قرآن کی تاویل اس کے لفظی معنی کے عین مطابق نہیں ہوتی۔ یہاں وَجَاءَ رَبِّكَ میں بھی یہی قانون کارفرما ہے کیونکہ اس جملے کا لفظی معنی تو یہی ہے کہ ”تمہارا رب آئے گا“ لیکن امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ”تمہارے رب کا امر آئے گا“ نہ کہ ”تمہارا پروردگار آئے گا“۔ یہاں پر لفظ ”امر“ ”مقدّر“ ہے۔

امام علی رضا علیہ السلام کے فرمان کی دلیل سورہ ہود کی وہ آیات ہیں جن میں آیا ہے کہ فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کی غرض سے نازل ہوئے لیکن وہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بننے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بدقسمش قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملائکہ سے کافی بحث مباحثہ کیا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب ملا: يَا اِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَ اِنَّهُمْ اَنۡفِیْہِمۡ عَذَابٌ غَیۡرُ مَرۡدُوۡدٍ اے ابراہیم! اپنی اس خواہش کو جانے دو۔ قوم لوط کے متعلق تمہارے رب کا فیصلہ طے پاچکا ہے۔ ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ (سورہ ہود: آیت ۷۶)

آیت بالا کے علاوہ اسی سورہ ہود میں نافرمان اقوام پر عذاب الہی کے نزول کو لفظ ”امر“ سے تعبیر کیا گیا جیسا کہ قوم نوح کے متعلق فرمان ہے: ... حَتّٰی اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التُّنُوۡرُ... جب قوم نوح (پر عذاب) کے لئے ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ایلنے لگا۔ (سورہ ہود: آیت ۴۰)

یقیناً تنور سے پانی کا ابلنا عذاب الہی کی علامت تھا اور آیت بالا میں اَمْرُنَا سے مراد عذاب الہی ہے۔ اور قوم ہود پر نازل ہونے والے عذاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ ”امر“ سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا ہے: وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّیْنَا هُوۡدًا وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ۔ اور جب ہمارا امر آیا تو ہم نے حضرت ہود کو اور جو اُن پر ایمان لائے تھے انہیں بچالیا۔ (سورہ ہود: آیت ۵۸)

اس کے علاوہ قوم شعبیت اور قوم صالح پر نازل ہونے والے عذاب کو بھی لفظ امر سے تعبیر کیا گیا ہے: فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّیْنَا صَالِحًا وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ۔ اور جب ہمارا امر آیا تو ہم نے حضرت صالح کو اور جو اُن پر ایمان لائے تھے انہیں بچالیا۔ (سورہ ہود: آیت ۶۶)

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. اور جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے حضرت شعیب کو اور جو ان پر ایمان لائے تھے انہیں بچا لیا۔ (سورہ ہود: آیت ۹۴)

اللہ تعالیٰ نے ظالم اور مجرم اقوام کی سرگزشت بیان کرنے کے بعد فرمایا: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَت... (ہم نے انہیں ہلاک کیا) ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ان اقوام نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا تھا اور جب تمہارے پروردگار کا امر (عذاب) آپہنچا تو وہ خدا کے علاوہ جن معبودوں کو پکارا کرتے تھے، وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان سے عذاب دور نہ کیا... (سورہ ہود: آیت ۱۰۱)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ میں عذاب کے نازل ہونے کو جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی لئے امام علی رضا علیہ السلام نے بھی سورہ فجر کی آیت مبارکہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا وَجِئَتْ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ کے متعلق فرمایا کہ یہاں رب کے آنے سے امر رب کا آنا مقصود ہے کیونکہ ان آیات کا تعلق روزِ آخرت سے ہے اور ان میں حساب و کتاب اور دوزخ کے لائے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور آیات کے سیاق و سباق میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا:

”اس وقت تمہارے پروردگار کا امر (برے لوگوں کو عذاب دینے کے لئے) ملائکہ کی صفوں کے ساتھ آئے گا اور اس دن دوزخ کو لایا جائے گا۔“

اس ”تقدیر“ کو ”حذف مضاف“ کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں ”حذف مضاف“ کی بہتری مثالیں موجود ہیں جیسا کہ برادران یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوبؑ سے کہا تھا: وَاسْتَلِ الْقُرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا. یعنی آپ اس بستی سے پوچھیں جہاں ہم موجود تھے۔

آیت کا مقصد ہے کہ آپ اہل قریہ سے دریافت کریں۔ اس آیت میں لفظ ”قَرْيَةٍ“ سے پہلے لفظ ”أَهْلُ“ کو حذف کیا گیا ہے۔ قرآن مجید حذف مضاف کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے اور زکشی نے لکھا ہے: حَذَفُ الْمُضَافِ وَإِقَامَةُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مَقَامَهُ... وَفِي الْقُرْآنِ مِنْهُ زَهَاءُ أَلْفِ مَوْضِعٍ... وَ حَذَفُ الْمُضَافِ مَجَازٌ ۱۔ قرآن مجید میں ایک ہزار کے قریب ایسے مقامات ہیں جہاں مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام بنایا گیا ہے.... علمائے بلاغت اس کو مجاز کی ایک قسم شمار کرتے ہیں۔

دونوں مکاتب فکر میں حجابِ خدا کا مفہوم

مکتبِ خلفاء کی روایات اور تاویل آیات کا بیان

عثمان بن سعید داری نے باب الاحجاب میں پیغمبر اکرمؐ سے تین روایات نقل کی ہیں:

۱۔ جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ نے آج تک پردے کی ادٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی۔

اس روایت میں اس آئے کریمہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ (سورہ شوریٰ: آیت ۵۱) کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کا لغوی معنی یہ ہے کہ ”کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اس سے خدا کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کی ادٹ سے۔“

۲۔ ابوموسیٰ اشعریؓ کا بیان ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا: آگ پروردگار کا حجاب ہے۔

۳۔ زرارہ بن اوفیؓ سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے جبرئیل امینؑ سے پوچھا: کیا تم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ جبرئیل امینؑ نے کہا: اے محمدؐ! میرے اور اس کے درمیان نور کے ستر پردے حائل ہیں اور اگر میں پہلے پردے کے قریب ہونے کی کوشش کروں تو جل جاؤں۔

مذکورہ تین احادیث کے علاوہ داری نے عبد اللہ بن عمرؓ سے یہ بات نقل کی کہ اللہ اور بندوں کے درمیان آگ، تاریکی اور نور کے حجابات حائل ہیں اور وہ ان حجابوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔

پھر داری نے کچھ اور حجاب کے اقوال نقل کئے اور لکھا:

حضرت جبرئیلؑ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب کے پیچھے ہے اور اپنی مخلوقات سے جدا ہے اور اگر اللہ بندوں کے ساتھ ہوتا تو اس حجاب کا کوئی معنی و مفہوم نہ ہوتا۔

۱۔ داری، الردۃ علی الجہمیۃ، ص ۳۰۔ دوسری حدیث کو بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات کے باب مَا جَاءَ فِي اثْبَاتِ الْبَصَرِ، ص ۱۸۱ پر نقل کیا ہے اور اس نے ”حجابِ نار“ کی بجائے ”حجابِ نور“ لکھا ہے۔

کتبِ خلفاء سے وابستہ علماء نے اپنے عقیدے کے اثبات کے لئے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے: كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُونَ. (سورہ مطففین: آیت ۱۵) اس آیت مجیدہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ”ہرگز نہیں! وہ اس روز اپنے پروردگار سے محجوب ہوں گے۔“

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں: ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس آیت کا یہ مفہوم سمجھیں کہ کفار پروردگار کے دیدار سے محجوب (یعنی محروم) ہوں گے۔

رازی نے ”مقاتل“ کا یہ قول بیان کیا: اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ عرصہ محشر میں حساب کتاب کے بعد کفار خدا کو نہیں دیکھ سکیں گے جبکہ اہل ایمان خدا کو دیکھیں گے۔^۱

فقہ مالکیہ کے امام مالک بن انس سے منقول ہے: خدا قیامت کے دن دشمنوں سے حجاب میں ہوگا اور اپنے دوستوں کے لئے تجلی فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اسے دیکھ لیں گے۔

فرقہ شافعیہ کے امام محمد بن ادریس نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: اللہ تعالیٰ کا دشمنوں پر غضب ہوگا اسی لئے وہ ان سے حجاب میں ہوگا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے راضی ہوگا اور انھیں اپنا دیدار کرائے گا۔^۲

ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اسی مفہوم کو اختیار کیا ہے اور انہوں نے شافعی کے قول کی تحسین و تصویب کی ہے۔^۳

خدا کے پس پردہ ہونے اور كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُونَ کے متعلق کتبِ خلفاء کے استدلال کے بعد اب ہم بتائید الہی اوصیائے پیغمبرؐ کے فرامین نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

اوصیائے رسولؐ کا موقف

۱۔ اس سلسلے کے لئے ہم سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کی ایک دلچسپ داستان اپنے قارئین کی نذر کرتے ہیں۔ اس داستان کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یوں نقل کیا ہے :

عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ دَخَلَ الشُّوقَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُّوَلِّهِ ظَهْرُهُ يَقُولُ: لَا، وَالَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ! فَضَرَبَ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ: مِنَ الَّذِي احْتَجَبَ بِالسَّبْعِ؟ قَالَ: اللَّهُ

۱۔ حافظ ابن کثیر نے اسی تفسیر کو حسن بصری سے نقل کیا ہے۔

۲۔ فخر الدین رازی، تفسیر کبیر، طبع اول مصر، ج ۳۱، ص ۹۶۔

۳۔ تفسیر ابن کثیر، مطبوعہ بیروت ۱۳۸۵ھ، ج ۷، ص ۲۳۱۔

يَا امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ عَلِيٌّ: أَخْطَأْتُ ثُكُلُكَ امْكُثْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ لِأَنَّهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. قَالَ: مَا كَفَّارَةُ مَا قُلْتُ؟ يَا امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ عَلِيٌّ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُ كُنْتَ. قَالَ: أَطْعِمُ الْمَسَاكِينَ؟ قَالَ عَلِيٌّ: لَا! إِنَّمَا حَلَفْتُ بِغَيْرِ رَيْبٍ.^۱

حادث بیان کرتے ہیں کہ امیرالمومنین علیہ السلام بازارِ کوفہ میں وارد ہوئے۔ وہاں ایک شخص جس کی پشت آپ کی طرف تھی کسی سے کہہ رہا تھا: نہیں! اُس ذات کی قسم! جو سات آسمانوں کے پردوں میں محبوب ہے! امام علیؑ نے اس کی پشت پر ہاتھ مار کر پوچھا: سات آسمانوں کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا: یا امیرالمومنین! اللہ تعالیٰ۔

آپ نے فرمایا: تیری ماں تجھے روئے، تو نے غلطی کی۔ خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ وہ ہر جگہ اُن کے ساتھ ہے۔

اس شخص نے کہا: میری اس گفتگو کا کیا کفارہ ہے؟

آپ نے فرمایا: اس کا کفارہ بس یہی ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔

اس شخص نے کہا: کیا میں مساکین کو کھانا کھلاؤں؟

آپ نے فرمایا: نہیں! کیونکہ تم نے تو غیر اللہ کی قسم کھائی ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس شخص نے غلط قسم کھائی تھی اسے آپ نے صحیح عقیدے کی تعلیم دی اور بتایا

کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور اس عقیدے کو چھوڑ دے کہ اللہ سات آسمانوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اسے یہ عقیدہ تعلیم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے مُبرا ہے وہ مکان میں محدود نہیں بلکہ تمام مکانات پر محیط ہے وہ ہر جگہ ہے اور ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اسے مکان محدود نہیں کر سکتا۔

دوسری طرف اس شخص نے یہ گمان کیا کہ اس پر غلط قسم کی وجہ سے کفارہ واجب ہو چکا ہے اس لئے

اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا میں مساکین کو کھانا کھلاؤں؟ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ نہیں! تمہیں کسی طرح کے کفارے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کفارے کی ضرورت تب پڑتی کہ اگر تم نے اللہ کی قسم کھائی ہوتی لیکن تم نے جو قسم کھائی ہے وہ تو سرے سے اللہ کی قسم ہی نہیں ہے لہذا تم پر کوئی کفارہ نہیں۔

۲۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے قرآن مجید کی اس آیت کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُوءُونَ کا مفہوم دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: مکان میں رہنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توصیف

نہیں کی جاسکتی۔ اسی لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ حجاب کی اوٹ میں بندوں سے محبوب ہوگا۔ آیت کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ پروردگار کے ثواب اور انعام سے محبوب (محروم) ہوں گے۔ (اور انہیں ثوابِ خداوندی تک دسترس نہ ہوگی)۔^۱

ائم سے قرآن مجید کی اس آیت **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ...** (سورہ بقرہ: آیت ۲۱۰) کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا: **”يَنْزِلُ أَمْرُ اللَّهِ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ“** اللہ کا امر (عذاب) بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ نازل ہوگا۔^۲

مذکورہ عقائد کی تحقیق و موازنہ

کتبِ خلفاء کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات سے پردے کی اوٹ میں ہوگا اور اس عقیدے کے لئے وہ دو طرح کے ثبوت پیش کرتے ہیں:

۱۔ **”...إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ“** کی آیت کریمہ۔

۲۔ وہ روایات جو ہم نے اوپر نقل کی ہیں۔

اس سلسلے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عقیدے کا سبب وہ روایات ہیں جنہیں ہم آئندہ روایتِ خداوندی کی بحث میں ذکر کریں گے۔

اس عقیدے کو وحیِ پیغمبرؐ نے یہ کہہ کر مسترد کیا کہ **”اللہ اور اس کی مخلوق کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہے۔ وہ ہر وقت اور ہر جگہ اپنی مخلوق کے ساتھ موجود ہے۔“**

حضرت کا یہ فرمان قرآن مجید کی حسبِ ذیل دو آیات کی تفسیر ہے:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا** یہ لوگوں کی نظروں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپتے حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور خدا ان کے تمام اعمال کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ (سورہ نساء: آیت ۱۰۸)

۱۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب تفسیر قولہ تعالیٰ: **”كَلَّا إِنَّهُمْ“**، ص ۱۶۲۔ تفسیر برہان، ج ۴، ص ۴۴۲۔

تفسیر نور الثقلین، ج ۵، ص ۵۳۲ در تفسیر آیت ۱۵ از سورۃ مطففین۔

۲۔ تفسیر برہان، ج ۴، ص ۲۰۹۔ تفسیر نور الثقلین، ج ۴، ص ۱۷۳ در تفسیر آیت ۲۱۰ از سورۃ بقرہ

۲۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ... مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ کہیں بھی تین آدمیوں میں صلاح مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ (سورہ مجادلہ: آیت ۷)

”خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے“ سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں ہے جیسا کہ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ ”خدا ان کے تمام اعمال کا احاطہ کئے ہوئے ہے“ یعنی اس کا علم ساری کائنات کے اعمال و افعال کو گھیرے ہوئے ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔

دوسری آیت کا آغاز ان الفاظ سے کیا گیا: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا یعنی کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ اوصیائے رسولؐ نے مکتب خلفاء کی طرف سے استدلال میں پیش کردہ آیت: إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ کے متعلق فرمایا کہ اس میں کلمہ ”ثواب“ مقدور و مخدوف ہے اور اس آیت مجیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے ثواب سے محروم ہوں گے۔

صفحہ ۳۲۴ پر میں نے زرکشی کے حوالے سے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں ”حذف مضاف“ کی ایک ہزار کے قریب مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی وہی قاعدہ کارفرما ہے۔

مکتبہ خلفاء کے محدث، مفسر اور ان کے فقہی مذاہب کے امام اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے حجاب کی اوٹ میں ہوگا جبکہ مومن قیامت کے دن اسے دیکھ سکیں گے۔

دونوں مکاتب فکر میں دیدارِ خدا کا مفہوم

مکتبِ خلفاء میں خدا کا دیدار

خداوندِ عالم کے دیکھے جانے کی بحث کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- (۱) پیغمبرِ اکرمؐ نے شبِ معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔
- (۲) امتِ رسولِ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گی۔
- (۳) امتِ رسولؐ کو جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔

(۱) پیغمبرِ اکرمؐ نے شبِ معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا

اس سلسلے کی روایات کو ابنِ خزیمہ نے ابنِ عباسؓ، ابوذر غفاریؓ اور انس بن مالکؓ سے نقل کیا ہے۔^۱ ابنِ خزیمہ نے ابنِ عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو شرفِ خلعت اور حضرت موسیٰؑ کو شرفِ تکلم اور حضرت محمدؐ کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔

اس روایت کی اکثر اسناد ابنِ عباسؓ کے آزاد کردہ غلام عکرمہ پر مشتملی ہوتی ہیں اور اس کے متعلق علمائے رجال میں یہ بات مسلم ہے کہ وہ ابنِ عباسؓ پر جھوٹ باندھا کرتا تھا۔

علاوہ ازیں ابنِ عباسؓ، امام علیؑ کے ابنِ عم اور ان کے شاگرد تھے لہذا ان سے مروی جو بھی روایت امام علیؑ کے فرمان کے مخالف ہوگی وہ جھوٹی متصور ہوگی۔

اصل بات یہ ہے کہ اس عقیدے کا بانی کعب الاحبار تھا جیسا کہ ابنِ خزیمہ نے اس سے یہ روایت نقل کی ہے: **إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْيَاهُ وَ كَلَامَهُ بَيْنَ مُوسَى وَ مُحَمَّدٍ فَأَرَاهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ وَ كَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ**۔^۲ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار اور اپنے کلام کو حضرت موسیٰؑ اور حضرت محمدؐ میں تقسیم کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰؐ نے دو مرتبہ

اس کا دیدار کیا اور حضرت موسیٰ نے دوبار اس سے کلام کیا ہے۔

مکتب خلفاء کی بیشتر شخصیات نے اس عقیدے کا انکار کیا اور کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ رسول خدا نے شبِ معراج خدا کا دیدار کیا تھا۔ انکار کرنے والوں میں ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سرفہرست تھیں لیکن ابنِ خزیمہ نے حضرت عائشہؓ کے خیالات کی تردید کی اور کہا کہ آنحضرتؐ نے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ چونکہ مکتبِ خلفاء سے وابستہ افراد کی اکثریت نے اس عقیدے کو مسترد کر دیا ہے اس لئے ہم روایت کی دوسری اور تیسری قسم پر ہی اپنی بحث کو مرکوز رکھیں گے۔

(۲) اُمّتِ رسولِ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گی

مکتبِ خلفاء کے عقیدے کے مطابق خدا کا جسم اور مکان ہے۔ وہ کبھی کبھی نقل مکانی کرتا ہے اور مزید یہ کہ وہ حجاب کی اوٹ میں ہوگا۔ البتہ اس کا دیدار بھی کبھی ہوگا۔

اس سلسلے میں بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، احمد بن حنبل اور سیوطی نے ابوہریرہؓ سے یہ روایت کی ہے۔ ہم اس روایت کو صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

فَقَالَ: هَلْ تَصَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ!

قَالَ: هَلْ تَصَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ!

قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ

فَيَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَ يَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ وَ يَتَّبِعْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوْاعِيَّتَ وَ تَبْقَى هَذِهِ

الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا.

فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ!

هَذَا مَكَانًا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا آتَانَا رَبَّنَا، عَرَفَاهُ. فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا

رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا. فَيَتَّبِعُونَهُ وَيَضْرِبُ جَنَسُ جَهَنَّمَ... وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقِيلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ،

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ قَشَبْنِي رِيحُهَا وَ أَحْرَقْنِي ذُكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ.

فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ. فَيَقُولُ: لَا وَغَزَّتْكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُصْرَفُ

وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ.

فَيَقُولُ: أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ وَيَلُكَّ ابْنُ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو.

فَيَقُولُ: لَعَلِّي اِنْ اَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ، تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟

فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا اَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَيُعْطِي اللَّهُ مِنْ عَهْدِهِ وَوَأَيْقِ اَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ. فَيَقْرُبُهُ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَاِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ تَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ اَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ! ثُمَّ يَقُولُ: اَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ اَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَبَلْكَ يَا بَنَ اَدَمَ! مَا اَعْدَرَكُ.

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي اَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ فَاِذَا ضَحِكَ مِنْهُ اِذْنٌ لَهُ بِالْدُخُولِ فِيهَا فَاِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى ثُمَّ يَقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقُطَ بِهِ الْاَمَانِيُّ. فَيَقُولُ لَهُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا.

کچھ لوگوں نے رسولِ خدا سے پوچھا: کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ رسولِ خدا نے ان کے جواب میں فرمایا: تو کیا جس دن اُمر نہ ہو تو تمہیں سورج کے دیکھنے میں بھی کوئی شک ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا: نہیں، یا رسول اللہ۔

پھر رسولِ خدا نے فرمایا: تو کیا چودھویں کے چاند کے سامنے جب کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں چاند کے دیکھنے میں کوئی تردد ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا: نہیں، یا رسول اللہ۔

آنحضرت نے فرمایا: تم خدا کو بھی سورج اور چاند کی طرح کسی شک کے بغیر دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ جو کوئی کسی کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ (اس فرمان کے بعد) کچھ لوگ سورج کے پیچھے چل پڑیں گے اور کچھ لوگ چاند کے پیچھے چل پڑیں گے اور ایک

۱۔ (۱) صحیح بخاری، کتابُ الاَذَانِ، بابُ فَضْلِ السُّجُودِ، ج ۱، ص ۱۰۲ و کتابُ التَفْسِيرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّسَاءِ، بابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْنِي زَنَةَ ذَرَّةٍ، ج ۳، ص ۸۱۰ و ۸۱۱ و کتابُ الرِّقَاقِ، بابُ الصَّرَاطِ جَسْرُ جَهَنَّمَ، ج ۳، ص ۹۳ و ۹۴ و کتابُ التَّوْحِيدِ، بابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى: وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ تَاجِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، ج ۳، ص ۱۸۸ و ۱۸۹۔

(۲) صحیح مسلم، کتابُ الْاِيْمَانِ، بابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّوْبَةِ، ص ۱۶۲ و ۱۶۳، حدیث ۲۹۹، ص ۱۷۱ و ۱۷۲، حدیث ۳۰۲، ص ۱۷۱، حدیث ۳۰۰ میں روایت کو اختصار سے بیان کیا گیا ہے۔ (۳) سنن ابی داؤد، کتابُ السُّنَةِ، بابُ فِي الرُّوْبَةِ، ج ۳، ص ۲۳۳ و ۲۳۴، حدیث ۴۲۹، ص ۳۰ و ۳۱۔ اس میں گناہگار شخص کی داستان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ (۴) سنن ابن ماجہ، کتابُ الْمَقْدَمَةِ، بابُ مَا اَنْكَرَتِ الْجَهَنَّمِيَّةُ، ص ۶۳ و ۶۴، حدیث ۱۸۰۳ و ۱۸۰۴۔ اس میں گناہگار شخص کی داستان مذکور نہیں ہے۔ (۵) سنن ترمذی، کتابُ الْجَنَّةِ، بابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَا رَبِّهِ، ج ۱، ص ۱۹، و بابُ مَا جَاءَ فِي خُلُودِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ج ۱، ص ۲۱۔ (۶) مسند احمد، ج ۳، ص ۱۶ و ۱۷، ج ۳، ص ۱۲۔ (۷) جلال الدین سیوطی، تفسیر درمنثور، تفسیر آیت ۲۲ از سورۃ قیامت، ج ۶، ص ۲۹۰ و ۲۹۱۔ (۸) علاؤ الدین علی بن محمد بغدادی، تفسیر الخازن، ج ۳، ص ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۳۶ و ۳۳۷۔

تیسرا گروہ طواغیت کے پیچھے چل پڑے گا۔ اس وقت عرصہ محشر میں صرف میری امت کے افراد باقی رہ جائیں گے اور ان میں منافق بھی شامل ہوں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئے گا جسے وہ نہ پہچانتے ہوں گے اور وہ ان سے کہے گا: میں تمہارا خدا ہوں۔

میری امت کے افراد کہیں گے: ہم تجھ سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہم یہاں کھڑے رہیں گے اور خدا کے آنے تک ادھر ادھر نہیں ہوں گے اور جیسے ہی ہمارا خدا آئے گا ہم اسے اچھی طرح سے پہچان لیں گے۔

پھر خدا ان کے پاس ایسی شکل و صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور وہ ان سے کہے گا کہ ”میں تمہارا خدا ہوں۔“

میری امت کے افراد کہیں گے: بے شک تو ہمارا خدا ہے۔ اس کے بعد وہ خدا کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر دوزخ پر ایک پل نصب کیا جائے گا۔

(اس کے بعد ابو ہریرہؓ نے دوزخ کے عذاب کی تفصیل بیان کی اور اس کے ضمن میں یہ بھی بتایا کہ توحید پرست دوزخ سے کیسے نجات پائیں گے۔ اس کے بعد ابو ہریرہؓ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا:)

اہل محشر میں سے دوزخ میں صرف ایک شخص فحج جائے گا جس کا چہرہ آگ کی طرف ہوگا۔ وہ فریاد کرے گا: خدایا! دوزخ کی عفت نے مجھے مسموم کر دیا ہے اور اس کے شعلوں نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ میرا چہرہ آگ سے ہٹا دے۔ چنانچہ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا اور اپنی درخواست دہراتا رہے گا۔

اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: اگر میں تیری درخواست مان لوں تو تو کچھ اور مانگنے لگے گا۔ وہ کہے گا: نہیں! مجھے تیری عزت کی قسم میں تجھ سے اس کے علاوہ اور کسی چیز کا تقاضا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ سے ہٹا دے گا۔

پھر وہ شخص درخواست کرے گا: خدایا! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔

اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا: کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ اے فرزندِ آدم! تجھ پر افسوس، تو کتنا بڑا فریبی ہے۔

وہ شخص مسلسل اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا رہے گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا: اگر میں تیری یہ دعا قبول کر لوں تو پھر تو مجھ سے کچھ اور طلب کرنے لگ جائے گا۔

وہ کہے گا: نہیں تیری عزت کی قسم! میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی طلب نہیں کروں گا۔

اللہ تعالیٰ اس سے پختہ وعدہ لے گا کہ وہ اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں مانگے گا۔ اس کے بعد اسے

جنت کے دروازے کے قریب کر دیا جائے گا۔

جب وہ جنت کی اندرونی نعمات کو دیکھے گا تو کچھ عرصہ تو خاموش رہے گا مگر پھر عرض کرے گا: خدایا! مجھے جنت میں داخل فرما۔

اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا: کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ تو مجھ سے اور کچھ نہیں مانگے گا۔ اے فرزندِ آدم! تجھ پر انسوس، تو کتنا بڑا چالاک اور مکار ہے۔

وہ کہے گا: خدایا! مجھے اپنے تمام بندوں میں سے محروم ترین بندہ نہ بنا اور پھر وہ اتنی مسلسل درخواست کرتا رہے گا کہ خدا کو ہنسی آجائے گی اور جیسے ہی خدا کو ہنسی آئے گی تو اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔

جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے جی میں جو بھی خواہش ہو وہ بیان کر۔ وہ جو کچھ بھی خواہش رکھتا ہوگا تمام خواہشات خدا کے سامنے بیان کرے گا۔ اس کے بعد اسے دوبارہ کہا جائے گا کہ جو تیرے جی میں ہو وہ مانگ لے۔ وہ اس کے بعد اپنی تمام دلی خواہشات پیش کرے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: تو نے جتنی بھی خواہشات کا اظہار کیا ہے میں تجھے ان سے بھی دو گنا عطا کرتا ہوں۔

پھر ابو ہریرہؓ نے کہا: وہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔

مکتبِ خلفاء کی احادیث کے ایک حصے کی چند روایات کو ہم نے بطور نمونہ بیان کیا ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن امت کے افراد خدا کو دیکھیں گے۔

اب ہم خدا کی مدد سے اس عقیدے کے متعلق اوصیائے رسولؐ کا موقف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

مکتبِ اہلبیتؑ میں دیدارِ خدا کی نفی

رسولِ اکرمؐ کے اوصیاء نے روایتِ الہی کی نفی کے لئے دو قسم کی رہنمائی فرمائی۔ انہوں نے امتِ اسلامیہ کو یہ پیغام دیا کہ خدا کو دیکھنا محال اور ناممکن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکتبِ خلفاء کے غلط دلائل کا بھی جواب دیا۔ ہم بطور نمونہ یہاں دونوں طرح کی رہنمائی پر مشتمل احادیث میں سے ایک ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا

ایک جبر یعنی اہل کتاب کا ایک عالم امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے کہا: آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اسے دیکھا بھی ہے؟
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: تجھ پر افسوس! میں اُن دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا۔
اس نے کہا: آپ نے اسے کیسے دیکھا ہے؟
حضرت نے جواب میں فرمایا: تجھ پر افسوس! اسے آنکھیں اپنے ذیلوں کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتیں لیکن دل اسے حقائق ایمان کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔^۱

۲۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا

شیخ الطائفہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو قُرَّةَ الْمُحَدِّثُ أَنْ أُدْخِلَهُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا فَاسْتَأْذَنَهُ فَبَلَغَ سَأَلَهُ فَاذْنًا لِي. فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْأَحْكَامِ حَتَّى بَلَغَ سَأَلَهُ التَّوْحِيدَ.

فَقَالَ أَبُو قُرَّةَ: إِنَّا رَوَيْنَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ الرُّوْيَةَ وَالْكَلامَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَسَمَ لِمُوسَى الْكَلَامَ وَلِمُحَمَّدٍ الرُّوْيَةَ.

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ: فَمَنْ أُمْبِلَعٌ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْجَنِّ وَالْإِنْسِ "لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ." أَلَيْسَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟

قَالَ: بَلَى.

قَالَ: فَكَيْفَ يَجِيءُ رَجُلٌ إِلَى الْخَلْقِ جَمِيعًا فَيُخَبِّرُهُمْ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ بِأَمْرِ اللَّهِ وَيَقُولُ: "لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ" وَ"لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا" وَ"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" ثُمَّ يَقُولُ أَنَا رَأَيْتُهُ بِعَيْنِي وَاحْطُتُ بِهِ عِلْمًا وَهُوَ عَلَى صُورَةِ الْبَشَرِ؟

أَمَّا تَسْتَحْيُونَ؟ مَا قَدَرْتَ الزَّادِقَةَ أَنْ تَرْمِيَهُ بِهَذَا أَنْ يَكُونَ يَأْتِي عَنِ اللَّهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ يَأْتِي

بِحِلَافِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرٍ.

قَالَ أَبُو قُرَّةَ: فَإِنَّهُ يَقُولُ! "وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةَ أُخْرَى" (سورہ نجم: آیت ۱۳)

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ: إِنَّ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا رَأَى حَيْثُ قَالَ: "مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى"

(سورہ نجم: آیت ۱۱) يَقُولُ: مَا كَذَبَ فُؤَادُ مُحَمَّدٍ مَا رَأَتْ عَيْنَاهُ.

ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَا رَأَى فَقَالَ: "لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى" (سورہ نجم: آیت ۱۸) فَأَيَّاتُ اللَّهِ

غَيْرُ اللَّهِ. وَقَدْ قَالَ: "وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا" فَإِذَا رَأَتْهُ الْأَبْصَارُ فَقَدْ احْاطَتْ بِهِ الْعِلْمُ وَوَقَعَتِ الْمَعْرِفَةُ.

فَقَالَ أَبُو قُرَّةَ: أَتُكْذِبُ بِالرَّوَايَاتِ؟

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ: إِذَا كَانَتِ الرِّوَايَاتُ مُخَالِفَةً لِلْقُرْآنِ كَذَبْتُ بِهَا.

صفوان بن یحییٰ نے کہا کہ کتب خلفاء کے ایک محدث ابوقرہ نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے لئے امام

علی رضا علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت حاصل کروں۔ میں نے امام عالمہ قائم سے ان کے آنے کی اجازت

طلب کی اور امام نے انھیں اذن ملاقات مرحمت فرمایا۔

ابوقرہ امام علی رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حلال و حرام اور احکام کے متعلق گفتگو ہوتی رہی۔ اثنائے

گفتگو میں مسئلہ توحید زیر بحث آیا۔

ابوقرہ نے کہا: ہم تک رسول خدا کی ایک حدیث پہنچی ہے کہ اللہ نے دیدار اور کلام کو دو انبیاء میں تقسیم

کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں کلام آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں دیدار آیا۔

یہ سن کر امام علی رضا نے فرمایا: اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ "لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ"

آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے اور "وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا" وہ علمی طور پر

خدا کا احاطہ نہیں کر سکتے اور "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" کوئی چیز اس کی مانند نہیں ہے جیسی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف

سے انسان اور جنات تک آنحضرتؐ نے نہیں پہنچائی تھیں؟

ابوقرہ نے کہا: جی ہاں! یہ آیات حضور نبی کریمؐ نے ہم تک پہنچائی ہیں۔

امام علی رضاؑ نے فرمایا: (ذرا انصاف سے بتاؤ) یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص لوگوں کے پاس آ کر

کہے کہ "مجھے خدا نے بھیجا ہے اور میں خدا کے حکم سے اس کی طرف دعوت دیتا ہوں" اور وہ کہے کہ "آنکھیں اس

کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے" اور پھر کہے کہ اللہ کہتا ہے کہ "اس کا علمی احاطہ نہیں کیا

جاسکتا" اور پھر کہے کہ وہ کہتا ہے کہ "وہ بے مثل و بے مثال ہے" یہ سب کچھ کہنے کے بعد اگر وہی شخص کہہ دے

کہ میں نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اُس کا علمی احاطہ کیا ہے اور یہ کہ اس کی صورت انسانوں کی سی ہے تو اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ کیا تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیونکہ زنادقہ نے بھی رسولِ خداؐ پر یہ تہمت نہیں لگائی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام کچھ لاتے ہیں اور امت کو کچھ پہنچاتے ہیں۔

ابو قرۃ نے کہا: مگر خدا خود کہتا ہے: وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. ”انہوں نے اسے دوسری بار دیکھا۔“

امام علی رضاً نے فرمایا: اس آیت سے ماقبل و مابعد جو آیات ہیں انہیں بھی تو پڑھو۔ اگر اس آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر پڑھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ“ اس آیت کا مقصد یہ ہے ”مَا كَذَبَ فُؤَادُ مُحَمَّدٍ مَا رَأَتْ عَيْنَاهُ“ جو کچھ (حضرت) محمدؐ کی آنکھوں نے دیکھا، (حضرت) محمدؐ کے دل نے اسے نہ جھٹلایا اور اس کا انکار نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ (حضرت) محمدؐ کی آنکھوں نے کیا دیکھا تھا۔ چنانچہ فرمایا ”لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ“ یعنی (حضرت) محمدؐ نے خدا کی بہت بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ رسولِ خداؐ نے اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات دیکھیں نہ کہ اللہ کو دیکھا کیونکہ اللہ کی نشانیاں — اور ہیں اور — اللہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لوگ اللہ کا علمی احاطہ نہیں کر سکتے“ اور اگر آنکھیں اللہ کو دیکھ لیں تو اس کا احاطہ ہو جائے گا۔

ابو قرۃ نے کہا: تو کیا آپ اس سلسلے کی روایات کی تکذیب کرتے ہیں؟

امام علی رضاً نے فرمایا: اگر روایات قرآن مجید کے خلاف ہوں گی تو میں ان کی تکذیب ہی کروں گا۔

مذکورہ روایات کا تجزیہ اور موازنہ

یہاں ہم رؤیت کی دو قسموں (۱) رسولِ اکرمؐ نے خدا کو دیکھا تھا اور (۲) قیامت کے دن اُمتِ رسولؐ بھی خدا کا دیدار کرے گی کا تجزیہ کریں گے۔

شبِ معراج کیا حضورِ اکرمؐ نے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ اس کے متعلق مکتبِ خلفاء کی روایات اور نظریات میں تضاد پایا جاتا ہے اور اس سلسلے کی ایک روایت وہ ہے جو کعب الاحبار سے مروی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰؑ کو کلام سے سرفراز کیا اور حضرت محمدؐ کو دیدار سے مشرف کیا۔

۱۔ مکتبِ خلفاء کے پیروکار بیان کرتے ہیں کہ رسولِ اکرمؐ نے خدا کو ایک جوان کی صورت میں دیکھا۔

۲۔ مکتبِ خلفاء کے پیروکار ”زہ“ کی ضمیر کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لئے وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ”رسولِ اکرمؐ نے خدا کو دیکھا“ جبکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ”رسولِ اکرمؐ نے اسے دیکھا۔“ اسی لئے ابو قرۃ نے اپنے موقف کے استدلال کے لئے اس آیت کو امام علی رضاعلیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا۔

قیامت کے دن امتِ رسولؐ کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس سلسلے کے لئے ہم کتبِ خلفاء کی ایک مفصل اور صحیح حدیث اپنے قارئین کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور اس روایت میں ابو ہریرہؓ نے رسولِ خداؐ کی زبانی یہ الفاظ کہے تھے کہ جس طرح سے تم بادل کے بغیر سورج کو دیکھتے ہو اور جس طرح سے تم بادلوں کے بغیر چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح سے تم اپنے خدا کو بھی دیکھو گے اور قیامت کے دن ہر شخص اپنے معبود کے پیچھے چلے گا اور دوزخ میں پہنچ جائے گا اور پھر جب عرصہ محشر میں صرف امتِ رسولؐ ٹھہری ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ایسی شکل و صورت میں آئے گا کہ جسے وہ نہیں پہچانتے ہوں گے اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اس وقت امتِ رسولؐ یہ کہے گی کہ ہم تیرے شر سے بچنے کے لئے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہم اپنے خدا کی آمد تک یہیں کھڑے رہیں گے اور جب ہمارا خدا آئے گا تو ہم اسے اچھی طرح سے پہچان لیں گے۔

اس کے بعد خدا ان کے پاس اس شکل و صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور وہ آکر ان سے کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ امتِ رسولؐ اسے پہچان لے گی اور کہے گی کہ بے شک تو ہی ہمارا خدا ہے۔ پھر وہ خدا کے پیچھے چل پڑیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

روایت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص عرصہ محشر میں باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ پھر وہ خدا کو دھوکہ فریب دے کر جنت کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا اور جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اپنی باتوں سے خدا کو ہنسا دے گا اور جب خدا اُسے گا تو اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔

پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تیری تمنا ہو وہ بیان کر۔ جب وہ اپنی تمام دلی تمنائیں بیان کر دے گا تو اسے ندائے قدرت سنائی دے گی کہ ہم نے تجھے تیری تمنائوں سے دوگنی نعمتیں عطا کی ہیں۔

درج بالا روایت کو صحیح سمجھنے والوں سے ہماری درخواست ہے کہ خدا را ہمیں ان سوالات کے جواب دے کر مطمئن فرمائیں۔

۱۔ اس روایت میں ابو ہریرہؓ نے بیان کیا ہے کہ ”خدا اپنی شکل و صورت بدل کر میدانِ حشر میں آئے گا“ کیا خدا کسی ڈرامے کا کردار ہے کہ وہ ہر بار شکل و صورت بدل کر آتا ہے؟ (نعوذ باللہ)

۲۔ ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ”پھر خدا اُس شکل و صورت میں آئے گا جسے وہ جانتے پہچانتے ہوں گے“ اس جملے سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ اس ملاقات سے قبل لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکے ہوں گے۔ ہم برادرانِ اہلسنت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی

بتائیں کہ انہوں نے خدا کو کب دیکھا ہے؟ بچپن میں یا بڑھاپے میں، رات میں یا دن میں، گھر میں یا مسجد میں، بیداری میں یا نیند میں؟

۳۔ کیا خدا انسانوں جیسا جسم رکھتا ہے اور کیا اس کی مخصوص شکل و صورت ہے؟ اور وہ آگے چلنے لگتا ہے اور مکتب خلفاء کے پیروکار اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں؟

۴۔ کیا خدا کو ہنسی بھی آتی ہے اور کیا خدا کسی مکار کے ہتھے بھی چڑھ جاتا ہے؟ اور یہ کیا بات ہوئی کہ ایک فریبی اور مکار نے اپنی چکنی چڑی باتوں سے خدا کو ہنسایا اور جنت میں چلا گیا؟ اگر یہ بات سچ ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ حساب قیامت کیا ہے اور اعمال کے ثواب و عقاب کا کیا مفہوم ہے؟

قارئین کرام! سچ تو یہ ہے کہ اس جیسے بے سرو پا افسانے تحریف شدہ توہرات و انجیل میں بھی نہیں ہیں۔ ایسے افسانے بوڑھی عورتیں سردیوں کی لمبی راتوں میں اپنے پوتے پوتیوں کو سنا کر ان کا دل بہلایا کرتی ہیں جبکہ بوڑھی عورتوں کے افسانوں کا ”ہیرو“ خدا نہیں ہوتا اور ابو ہریرہؓ کے بیان کردہ بے سرو پا افسانوں کا ”ہیرو“ خدا ہے۔ آہ! اس سے بڑھ کر اسلام کی بیچارگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ علمائے حدیث نے اس طرح کے بے سرو پا قصوں کو کتب حدیث میں ”کتاب الایمان“ اور ”کتاب التوحید“ کے زیر عنوان نقل کیا ہے اور ایسی بے سرو پا روایات کو صحیح ماننے کی وجہ سے سلفی اور وہابی فرقے خدا کی تجسیم کا عقیدہ رکھنے پر مجبور ہو گئے۔

اوصیائے پیغمبرؐ نے امت اسلامیہ کو اس گمراہی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور رسول اکرمؐ کے پہلے وحی امام علی علیہ السلام نے یہ کہہ کر روایتِ خدا کی نفی کر دی کہ خدا کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا، ہاں حقائق ایمان سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح سے امام علیؑ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ جہاں کہیں بھی ”روایتِ باری تعالیٰ“ کا ذکر دکھائی دے تو اس سے بصارت کی بجائے بصیرت مقصود ہے۔

امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں:

”دیکھا جانا“ مادی اجسام کا خاصہ ہے اور جو چیزیں مادی نہ ہوں انہیں دیکھا نہیں جاسکتا۔ مثلاً روح کو نہیں دیکھا جاسکتا۔ اسی طرح سے بجلی کی قوت کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ روح اور بجلی کی قوت کو دیکھنا محال ہے۔ البتہ ان کے آثار دیکھے جاسکتے ہیں۔ ہم بجلی کی قوت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ برقی چراغ کے ذریعے سے اس کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دیوہیکل مشینوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم روح کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے البتہ جانداروں کو روح کی قوت سے چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ۔ جسم نہیں ہے اس لئے ہم اسے مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔

البتہ ہم اس کے آثار قدرت و علم و حکمت کو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی دیگر صفات ربوبیت کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

اسی طرح سے ہم نے امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق یہ روایت بھی نقل کی کہ جب ان کے سامنے مکتب خلفاء کے ایک نامور محدث نے یہ کہا کہ روایات میں مذکور ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو شرفِ تکلم بخشا اور حضرت محمد مصطفیٰ کو دیدار سے مشرف فرمایا تو امام عالمِ مقام نے ان کے نظریے اور ان کی بیان کردہ روایت کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ انسانوں اور جنوں تک خدا کا یہ پیغام کس نے پہنچایا ہے کہ اللہ نے فرمایا:

(۱) آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں جبکہ وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔

(۲) مخلوق اس کے وجود مقدس کے ادراک سے قاصر ہے۔

(۳) کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔

کیا یہ تینوں آیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پہنچائی تھیں؟ اور جب تینوں آیات آنحضرتؐ نے ہی مخلوق خدا تک پہنچائی ہیں تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود لوگوں سے یہ کہیں کہ میں خدا کا سفیر بن کر تمہیں اس کا یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ ”آنکھیں اس کے ادراک سے قاصر ہیں، علم خلق اس کے احاطے سے عاجز ہے اور وہ کسی کی مثل نہیں ہے“ اور مذکورہ پیغامات پہنچانے کے بعد وہ یہ کہیں کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ انسانی شکل و صورت رکھتا ہے؟

زندیق اپنی تمام تر گمراہیوں کے باوجود بھی رسول اکرمؐ پر آج تک یہ الزام نہیں لگا سکے کہ آپؐ خداوندِ عالم کی طرف سے کچھ کہتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ اور کہتے ہیں۔

مکتبِ خلفاء کے محدث کو مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا کہ کیا آپؐ روایات کی تکذیب کرتے ہیں؟ یعنی دیدارِ خداوندی کے متعلق تو ہمارے ہاں بہت سی روایات پائی جاتی ہیں تو کیا آپؐ ان تمام روایات کو جھٹلاتے ہیں؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: جب (تمہاری) روایات قرآن کے برخلاف ہوں گی تو میں انہیں ضرور جھٹلاؤں گا۔

مؤلف کہتا ہے کہ حضرت کی یہ حدیث اتنی جامع ہے کہ اس کی تشریح کے لئے پوری ایک کتاب درکار ہے لیکن میں یہاں چند نکات بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں:

۱۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوتا ہے جس سے اشیاء کی کمی بیشی وغیرہ معلوم کی جاتی ہے۔ ٹھوس اشیاء کے وزن کے لئے ایک مخصوص ترازو ہوتا ہے۔ کپڑے وغیرہ کا ترازو گز یا میٹر ہے۔ مائع اشیاء کا ترازو لیٹر ہے۔ گرمی سردی ماپنے کے لئے تھرمامیٹر ہوتا ہے۔ اشعار کے وزن کے لئے علم عروض کی بحرین ہوتی ہیں۔ غرضیکہ ہر

چیز کو جانچنے کے لئے میزان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میزان ٹوٹ جائے تو غلط چیز صحیح چیز کی جگہ لے لیتی ہے اور معاشرے میں ابتری پھیل جاتی ہے۔

چشم فلک گواہ ہے کہ رسول الثقلینؐ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کی سعادت کے لئے ”ثقلین“ لے

۱۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

(۱) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا، كِتَابَ اللَّهِ وَ عِترَتِي أَهْلَ بَيْتِي.

دیکھئے صحیح ترمذی، ج ۵، ص ۳۲۸، حدیث ۳۸۷۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت اور ج ۱۳، ص ۱۹۹، مطبوعہ الصاوی مصر اور ج ۲، ص ۳۰۸، طبع بولاق مصر۔ نظم درالسمطين زرندي حنفی، ص ۳۲۳، مطبوعہ القضاء نجف، منابع المودة، سليمان ابراهيم قندوزي حنفی، ص ۳۳، ۳۵، ۳۴، مطبوعہ الحیدریہ، اور ص ۳۰، ۳۱، ۳۷۰، طبع استنبول۔ کنز العمال من سنن الاقوال والافعال، شیخ علاؤ الدین علی المتقی حسام الدین برہانپوری، ص ۳۳، جلد اول، طبع اول، اور ص ۱۵۳، طبع دوم۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۱۱۳، مطبوعہ دار احیاء الکتب العربیہ مصر۔ مصابیح السنہ، بغوی، ص ۲۰۶، طبع قاہرہ۔ اور ج ۲، ص ۲۷۹، مطبوعہ محمد علی صبیح۔ جامع الاصول، ابن اثیر جزری، ج ۱، ص ۱۸۷، حدیث ۶۵، طبع مصر۔ معجم الکبیر، ابو القاسم سلیمان بن احمد خمی طبرانی، ص ۱۳۷، مشکوٰۃ المصابیح، ج ۳، ص ۲۵۸، طبع دمشق۔ فصل الخطاب (مخطوط)، خواجہ محمد بخاری حنفی۔ احیاء المیت، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، بر حاشیہ الانحاف بحب الاشراف، ص ۱۱۳، مطبوعہ الحلبي۔ مفتاح النجا (مخطوط)، بدخشی، الفتح الکبیر، نبھانی، ج ۱، ص ۵۰۳۔ مطبوعہ دارالکتب العربیہ، اور ج ۳، ص ۳۸۵، طبع مصر۔ ارجح المطالب، شیخ عیید اللہ امرتسری حنفی، ص ۳۳۶، طبع لاہور۔ رفع اللبس والشبهات، ادیبی، ص ۱۵۱، طبع مصر۔ السیف الیمانی المسلول، ص ۱۰، مطبوعہ الترقی دمشق۔

(۲) إِنِّي تَارَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ كِتَابَ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَ عِترَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرُدَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهِمَا.

صحیح ترمذی، ج ۵، ص ۳۲۹، حدیث ۳۸۷۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت، اور ج ۲، ص ۳۰۸، مطبوعہ بولاق مصر، اور ج ۱۳، ص ۲۰۰، مطبوعہ مکتبہ الصاوی مصر۔ نظم درالسمطين زرندي حنفی، ص ۳۳۱، مطبوعہ القضاء نجف۔ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، ج ۶، ص ۳۰۶، طبع مصر۔ ذخائر العقبی، ص ۱۶، مطبوعہ مکتبہ القدسی۔ الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدعة والزندقة، شہاب الدین ابن حجر مکی ہیثمی، ص ۱۴۷ و ۲۲۶، مطبوعہ المحمدیہ، اور ص ۸۹، مطبوعہ المیمتہ مصر۔ منابع المودة، سليمان ابراهيم قندوزي حنفی، ص ۳۳، ۳۰، ۳۲، ۳۵، مطبوعہ الحیدریہ، اور ص ۳۰، ۳۶، ۱۹۱، ۲۹۶، طبع استنبول۔ معجم الصغیر، ابو القاسم سلیمان بن احمد خمی طبرانی، ج ۱، ص ۱۳۵، مطبوعہ دار النصر مصر۔ اسد الغایہ فی معرفۃ الصحابہ، ابن اثیر جزری شافعی، ج ۲، ص ۱۲، آفت طبع مصر۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۱۱۳، مطبوعہ دار احیاء الکتب العربیہ مصر۔ عیقات الانوار، حامد حسین موسوی ہندی، ج ۱، ص ۲۵، طبع اصفہان۔ کنز العمال من سنن الاقوال والافعال، شیخ علاؤ الدین علی المتقی حسام الدین برہانپوری، ج ۱، ص ۳۳، حدیث ۸۷۴، طبع اول، جلد اول، طبع دوم، ص ۱۵۳۔ الفتح الکبیر، نبھانی، ج ۱، ص ۳۵۱، مطبوعہ دارالکتب العربیہ مصر۔

یعنی قرآن مجید اور اپنی عمرت اہلبیت کو بطور نعمت ہدایت چھوڑا تھا، انہیں ہمدوش اور شناخت اسلام کا ترازو قرار دیا تھا تاکہ امت گمراہی سے بچی رہے مگر مسلمانوں کی اکثریت نے عمرت کو شناخت اسلام کے ترازو کے طور پر قبول نہیں کیا۔ البتہ قرآن کے ترازو ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔

تفسیر الخازن، علاؤ الدین علی بن محمد بغدادی، ج ۱، ص ۴، مطبوعہ مصطفیٰ محمد مصر۔ مصابیح السنہ، بغوی، ص ۲۰۶، مطبوعہ الخیرہ مصر، اور ج ۲، ص ۲۷۹، مطبوعہ محمد علی صبیح مصر۔ الجمع بین الصحاح (مخطوط)، عیدری۔ جامع الاصول، ابن التبرجزری، ج ۱، ص ۱۸۷، حدیث ۶۶، طبع مصر۔ المنقی فی سیرۃ المطفی (مخطوط)، شیخ سعید شافعی۔ علم الکتاب، سید خواجہ حنفی، ص ۲۶۴، طبع دہلی۔ منتخب تاریخ، ابوالقاسم علی بن حسن المعروف بہ ابن عساکر دمشقی شافعی، ج ۵، ص ۳۲۶، طبع دمشق۔ مشکوٰۃ المصابیح، عمری، ج ۳، ص ۲۵۸، طبع دمشق (بحوالہ احقاق الحق، ج ۹)۔ تیسیر الوصول ابن ذبیع، ج ۱، ص ۱۶، مطبوعہ نول کشور، لکھنؤ۔ التاج الجامع للاصول، ج ۳، ص ۳۰۸، طبع قاہرہ۔ رقع اللیس والشبہات، ص ۵۲، طبع مصر۔ ارجح المطالب، شیخ عبداللہ امرتسری حنفی، ص ۳۳۶، طبع لاہور۔ السیف الیمانی المسلول، ص ۱۰، مطبوعہ ترقی دمشق۔

(۳) اِنِّیْ تَارِکْتُ فِیْکُمْ خَلِیْفَتَیْنِ: کِتَابُ اللّٰهِ حَبْلٌ مَّمْدُوْدٌ مَا بَیْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ _ اَوْ مَا بَیْنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ _ وَعِزَّتِیْ اَهْلُ بَیْتِیْ، وَانَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتّٰی یَرِدَا عَلٰی الْحَوْضِ.

مسند احمد بن حنبل، ج ۵، ص ۱۸۲ و ۱۸۹، مطبوعہ المیمیہ۔ تفسیر درمثور، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، ج ۲، ص ۶۰، طبع مصر۔ احیاء المیت، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، بر حاشیہ الاتحاد بحب الاشراف، ص ۱۱۶، مطبوعہ الحللی مصر۔ یتابیع المودہ، سلیمان ابراہیم قندوزی حنفی، ص ۲۱۷ و ۲۱۸، طبع استنبول، اور ص ۴۲، ۲۱۷، مطبوعہ الحیدریہ۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، حافظ نور الدین علی بن ابی بکر ہیشمی شافعی، ج ۹، ص ۱۲۲، مطبوعہ القدسی۔ کنز العمال من سنن الاقوال والافعال، شیخ علاؤ الدین علی المتقی حسام الدین برہانپوری، ج ۱، ص ۴۴، حدیث ۸۷۳، طبع اول، اور ج ۱، ص ۱۵۳، طبع دوم۔ عبقات الانوار، حامد حسین موسوی ہندی، ج ۱، ص ۱۶، طبع اصفہان۔ جامعہ الصغیر، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، ج ۱، ص ۳۵۳، طبع مصر۔ کنز العمال من سنن الاقوال والافعال، شیخ علاؤ الدین علی المتقی حسام الدین برہانپوری، ج ۱، ص ۱۵۳، حدیث ۸۷۳، ۹۳۸، طبع دوم۔ مفتاح النجا (مخطوط)، بدخشی، ص ۹، فتح الکبیر، نبھانی، ج ۱، ص ۴۵۱، مطبوعہ دار الکتب مصر۔ ارجح المطالب، شیخ عبداللہ امرتسری حنفی، ص ۳۳۵، طبع لاہور۔

(۴) اِنِّیْ تَارِکْتُ فِیْکُمْ الثَّلَاثَ: کِتَابُ اللّٰهِ وَاهْلُ بَیْتِیْ، وَانَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتّٰی یَرِدَا عَلٰی الْحَوْضِ.

مسند ترک علی الصحیحین، محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری، ج ۳، ص ۱۴۸، طبع حیدرآباد دکن۔ تلخیص المستدرک، ذہبی، بذیل المستدرک، مناقب علی ابن ابی طالب، شیخ علی بن محمد بن مغازلی شافعی، ص ۲۳۳، حدیث ۲۸۱، طبع اول تہران۔ المناقب، خطیب خوارزمی حنفی، ص ۲۲۳، مطبوعہ حیدریہ۔ فرائد السمطین، حموی شافعی، ج ۲، باب ۳۳، وَعِزَّتِیْ اَهْلُ بَیْتِیْ کے بعد یہ الفاظ ہیں: اَلَا وَهٰمَا الْخَلِیْفَتَانِ مِنْ بَعْدِیْ (مخطوط)۔

ہم نے سابقہ تمام جباحث میں اس امر کا مشاہدہ کیا ہے کہ مکتب خلفاء سے وابستہ علماء نے قرآن کو روایات کا ترازو نہیں بنایا بلکہ قرآن کو روایات کے ترازو میں تولنے کی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے تاویل قرآن کے لئے اپنی روایات پر انحصار کیا ہے اور اس کوشش میں یہ دیکھنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ عقیدہ اور یہ مطلب آیات قرآن اور مزاج قرآن کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔

(۵) اِنِّیْ اَوْشِکْتُ اَنْ اُدْعٰی، فَاجِبْ وَاِنِّیْ تَارِکْتُ فِیْکُمْ الثَّقَلَیْنِ: کِتَابُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَتَرَتِیْ کِتَابُ اللّٰهِ حَبْلٌ مَّمْدُودٌ... الخ.

مسند احمد بن حنبل، ج ۳، ص ۱۷، ۲۶، مطبوعہ المیمنیہ مصر۔ کنز العمال من سنن الاقوال والافعال، شیخ علاؤالدین علی المتقی حسام الدین برہانپوری، ج ۱، ص ۴۷، طبع اول، جلد اول، ص ۱۶۵، حدیث ۹۳۵، طبع دوم، مناقب علی بن ابی طالب۔ شیخ علی بن محمد بن مغازلی شافعی، ص ۲۳۵، حدیث ۲۸۳، طبع اول تہران۔ الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدعة والزندقة، شہاب الدین ابن حجر مکی ہیشمی، ص ۱۳۸، مطبوعہ المحمدیہ، اس اشاعت میں لَمْ یَقْتَرَفَا ہے جبکہ طبع اول، ص ۸۹، مطبوعہ المیمنیہ مصر میں لَفْظُ لَمْ یَقْتَرَفَا لکھا ہے۔ ذخائر العقبی، ص ۱۶، مطبوعہ مکتبۃ القدسی اور دار المعرفہ۔ اسعاف الراغبین، محمد علی صبان مصری شافعی حاشیہ بر نور الابصار، ص ۱۰۸، مطبوعہ السعیدیہ مصر، اور ص ۱۰۱، مطبوعہ العثمانیہ مصر۔ ینابیع المودہ، سلیمان ابراہیم قندوزی حنفی، ص ۳۵، ۴۰، ۳۵۵، ۲۲۶، مطبوعہ الحیدریہ، اور ص ۳۱، ۳۶، ۱۹۱، ۲۶۹، طبع استنبول۔ السیرۃ النبویہ، مفتی مکہ احمد زینی دحلان شافعی، بر حاشیہ السیرۃ الحلیہ، ج ۳، ص ۳۱، مطبوعہ البھیۃ مصر۔ المعجم الصغیر، ابو القاسم سلیمان بن احمد خمی طبرانی، ج ۱، ص ۱۳۱، مطبوعہ دار النصر مصر، اور ص ۷۳، طبع دہلی۔ مقتل الحسین، خطیب خوارزمی حنفی، ج ۱، ص ۱۰۳، مطبوعہ الزہراء۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، حافظ نور الدین علی بن ابی بکر ہیشمی شافعی، ج ۹، ص ۱۶۳، مطبوعہ القدسی۔ احیاء المیت، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، بر حاشیہ الاتحاف بحب الاشراف، ص ۱۱۱، مطبوعہ الحلی۔ طبقات الکبری، محمد بن سعد بصری، ج ۲، ص ۱۹۳، مطبوعہ دار صادر بیروت۔ اور ج ۲، ق ۲، ص ۲، طبع لیڈن۔ جامع الاصول، ابن اثیر جزیری، ج ۱، ص ۱۸۷، مطبوعہ السنۃ المحمدیہ۔ رموز الاحادیث، شیخ احمد حنفی، ص ۱۳۳، مطبوعہ الاستانہ۔ ارجح المطالب، شیخ عبداللہ امرتسری حنفی، ص ۱۳۶، طبع لاہور۔ الانوار المحمدیہ، نبھانی، ص ۳۳۵، مطبوعہ الادبیہ بیروت۔

(۶) کَاَنِّیْ دُعِیْتُ فَاجَبْتُ اِنِّیْ قَدْ تَرَکْتُ فِیْکُمْ الثَّقَلَیْنِ، اَحَدُهُمَا اَکْبَرُ مِنَ الْاُخَرَ: کِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰی وَعَتَرَتِیْ... الخ (خطبہ غدیر)

مستدرک علی الصحیحین، محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری، ج ۳، ص ۱۰۹، طبع حیدرآباد دکن۔ تلخیص المستدرک، ذہبی، بذیل المستدرک۔ خصائص امیر المومنین، حافظ ابو عبدالرحمن احمد بن شعب نسانی شافعی، ص ۲۱، مطبوعہ التقدم مصر۔ اور ص ۹۳، مطبوعہ الحیدریہ اور ص ۳۵، طبع بیروت۔ المناقب، خطیب خوارزمی حنفی، ص ۹۳، مطبوعہ الحیدریہ۔ الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدعة والزندقة، شہاب الدین ابن حجر مکی ہیشمی، ص ۱۳۶، مطبوعہ المیمنیہ مصر۔ اور ص ۲۲۶، المحمدیہ مصر۔ ینابیع المودہ، سلیمان ابراہیم قندوزی حنفی، ص ۳۲، طبع استنبول۔ اور ص ۳۶، مطبوعہ الحیدریہ۔ الفہر فی الکتاب والسنۃ والادب، علامہ عبدالحسین احمد امینی، ج ۱، ص ۳۰، طبع بیروت۔ کنز العمال من سنن الاقوال والافعال، شیخ علاؤالدین علی المتقی حسام الدین برہانپوری، ج ۱، ص ۱۶۷، حدیث ۹۵۴، اور ج ۱۵، ص ۹۱، حدیث ۲۵۵، طبع دوم۔

ان لوگوں نے ابو ہریرہؓ اور اس کے ہم مشرب افراد کی روایات کو اپنے لئے ترازو کا درجہ دے رکھا ہے جبکہ اصولی طور پر ان کی روایات قابل اعتماد نہیں ہیں اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ ابو ہریرہؓ کی روایات کو سنت نبویؐ کہہ کر متعارف کرایا گیا اور اس سنت سے تمسک کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اہلسنت کا نام دیا۔

(۷) اَلَسْتُ اَوَّلٰی بِكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ؟ قَالُوا: بَلٰی يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ: فَاِنِّیْ سَاَلُكُمْ عَنِ اثْنَيْنِ الْقُرْآنِ، وَعَعْرَتِیْ.

مجمع الزوائد و منبع الفوائد، حافظ نور الدین علی بن ابی بکر ہیشمی شافعی، ج ۵ ص ۱۹۵، مطبوعہ القدسی۔ اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ، ابن اثیر جزری، ج ۳، ص ۱۲۷، طبع مصر۔ احیاء المیت، حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، بر حاشیہ الاتحاف بحجب الاشراف، ص ۱۱۵، مطبوعہ الحلبی مصر۔ عبقات الانوار، حامد حسین موسوی ہندی، ج ۲، مجلد ۱۲، ص ۶۲۵.

(۸) اَیُّهَا النَّاسُ یُوشِکُکُ اَنْ اَقْبَضَ قَبْضًا سَرِیْعًا، فَيَنْطَلِقُ بَیَّ، وَقَدْ قَدَمْتُ اِلَیْكُمْ الْقَوْلَ مَعْدَرَةً اِلَیْكُمْ، اَلَا اِنِّیْ مُخْلِیْ فِیْكُمْ کِتَابَ اللّٰهِ (رَبِّیْ) عَزَّوَجَلَّ، وَعَعْرَتِیْ اَهْلَ بَیْتِیْ، پھر آنحضرت نے حضرت علیؓ کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا: هَذَا عَلَیٌّ مَعَ الْقُرْآنِ، وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلَیٍّ، لَا یَفْتَرِقَانِ حَتّٰی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضِ... الخ.

الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدعة والزندقة، شہاب الدین ابن حجر مکی ہیشمی، ص ۱۲۳، اور ص ۷۵، مطبوعہ المیمنیہ مصر۔ ینابیع المودہ، سلیمان ابراہیم قندوزی حنفی، ص ۲۸۵، طبع استنبول۔ اور ص ۳۳۲، مطبوعہ الحیدریہ.

(۹) اَیُّهَا النَّاسُ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ یُّوشِکُکُ اَنْ یَّآتِیَ رَسُوْلُ رَبِّیْ فَاجِیْبْ، وَاَنَا تَارِکٌ فِیْكُمْ الثَّقَلَیْنِ: اَوَّلُھُمَا کِتَابُ اللّٰهِ فِیْہِ الْهُدٰی وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِکِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِکُوْا بِہِ فَحَتَّ عَلَیْ کِتَابِ اللّٰهِ فِیْہِ وَرَعَبٌ فِیْہِ، ثُمَّ قَالَ: وَاَهْلَ بَیْتِیْ، اُذِکِّرُکُمْ اللّٰہَ فِیْ اَهْلِ بَیْتِیْ، اُذِکِّرُکُمْ اللّٰہَ فِیْ اَهْلِ بَیْتِیْ، اُذِکِّرُکُمْ اللّٰہَ فِیْ اَهْلِ بَیْتِیْ.

صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل علی بن ابی طالب، ج ۲، ص ۳۲۲، مطبوعہ عیسی الحلبی، اور ج ۷، ص ۱۲۲، مطبوعہ محمد علی صبیح، اور ج ۱۵، ص ۱۷۹، ۱۸۰، در شرح نووی، طبع مصر۔ مصابیح السنۃ بغوی شافعی، ج ۲ ص ۲۷۸، مطبوعہ محمد علی صبیح، اور ج ۲، ص ۲۰۵، مطبوعہ الخیریہ مصر۔ نظم درر المسطین، زرنندی حنفی، ص ۲۳۱، مطبوعہ القضاء نجف۔ تفسیر الخازن، علاؤ الدین علی بن محمد بغدادی، ج ۱، ص ۳، مطبوعہ مصطفیٰ محمد۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۱۱۳، طبع دوم، دار احیاء الکتب العربیہ۔ مشکوٰۃ المصابیح، عمری، ج ۳، ص ۲۵۵، طبع دمشق۔ اور ص ۵۶۸، طبع دہلی۔ اسعاف الراغبین صبان شافعی بر حاشیہ نور الابصار، ص ۱۰۰، مطبوعہ العثمانیہ۔ اور ص ۱۰۸، مطبوعہ السعیدیہ۔ ینابیع المودہ، سلیمان ابراہیم قندوزی حنفی، ص ۲۹، ۱۹۱، ۲۹۶، طبع استنبول۔ اور ص ۲۳، ۲۲۶، ۳۵۵، مطبوعہ الحیدریہ۔ السیرۃ النبویہ، مفتی مکہ احمد زینی دحلان شافعی، بر حاشیہ سیرت حلبیہ، ج ۳، ص ۳۳۰، مطبوعہ البہیہ مصر۔ الفتح الکبیر، نبھانی، ج ۱، ص ۲۵۲، مطبوعہ دار احیاء الکتب العربیہ مصر۔

مکتب خلفاء — روایت پرستی کی رو میں اتنا بہہ گیا کہ اس نے قرآن کریم کی آیاتِ بینات کو نظر انداز کر دیا اور معارفِ الہی سے صرفِ نظر کرتے ہوئے صرف روایات کو ہی حق و باطل کا ترازو قرار دیا۔

امام علی رضا علیہ السلام نے روایت پرست محدث کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ جب روایات قرآن کے خلاف ہوں تو وہ قابلِ قبول نہیں ہوتیں۔ اسی لئے ایسی روایات کو چھوڑنے میں ہی

مناقب علی ابن ابی طالب، شیخ علی بن محمد بن مغازلی شافعی، ص ۴۳۶، حدیث ۲۸۳، طبع اول تہران۔
الاتحاف بحب الاشراف شبراوی شافعی، ص ۲، مطبوعہ مصطفیٰ الحلبي مصر۔ ذخائر عقبی، احمد بن عبد اللہ
محب طبری شافعی، ص ۱۶، مطبوعہ القدسی۔ کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، ابو عبد اللہ محمد بن
یوسف کنجی شافعی، ص ۵۳، مطبوعہ الحیدریہ۔ اور ص ۱۲، مطبوعہ الغری۔

(۱۰) اَلَا وَ اِنِّیْ تَارِکٌ فِیْکُمْ ثَقَلَیْنِ: اَحَدُهُمَا کِتَابُ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ (اِلٰی اَنْ قَالَ الرَّاْوِیُّ عَنْ زَیْدٍ بِنِ
اَرْقَمٍ فَقُلْنَا مَنْ اَهْلُ بَیْتِہٖ؟ نِسَاؤُہُ؟ قَالَ: لَا، وَاَیْمُ اللّٰہِ اِنَّ الْمَرَّآةَ تَکُوْنُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرِ مِنَ الدَّہْرِ ثُمَّ
یُطْلِقُہَا فْتَرْجِعُ اِلٰی اَبِیْہَا... الخ۔

صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل علی ابن ابی طالب، ج ۲، ص ۳۶۲، مطبوعہ عیسیٰ
الحلی، اور ج ۷، ص ۱۲۳، مطبوعہ محمد علی صبیح، اور ج ۱۵، ص ۱۸۱، طبع مصر، در شرح نووی۔
الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدعة والزندقة، شہاب الدین ابن حجر مکی ہشمی، ص ۱۳۸، مطبوعہ
المحمدیہ مصر، اور ص ۸۹، مطبوعہ المیمیہ مصر،

(۱۱) مُشِیْرًا اِلٰی الثَّقَلَیْنِ: الْقُرْآنَ وَ عِرَّتَہُ: فَلَا تُقَدِّمُوْہُمَا فَتَہْلُکُوْا، وَلَا تُقَسِّرُوْا عَنْہُمَا فَتَہْلُکُوْا،
وَلَا تُعَلِّمُوْہُمْ فَاِنَّہُمْ اَعْلَمُ مِنْکُمْ۔

الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدعة والزندقة، شہاب الدین ابن حجر مکی ہشمی، ص ۱۳۸،
۲۲۶، مطبوعہ المحمدیہ۔ اور ص ۸۹، ۱۲۶، مطبوعہ المیمیہ۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، حافظ نور الدین
علی بن ابی بکر ہشمی شافعی، ج ۹، ص ۱۶۳، طبع بیروت۔ ینایع المودۃ، سلیمان ابراہیم قندوزی حنفی،
ص ۳۱، ۳۵۵، مطبوعہ الحیدریہ۔ اور ص ۳۷، ۲۹۶، طبع استنبول۔ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، حافظ
جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی، ج ۲، ص ۶۰، طبع مصر۔ الغدیر فی الکتاب والسنة والادب،
علامہ عبدالحسین احمد امینی، ج ۱، ص ۳۳، اور ج ۳، ص ۸۰، طبع بیروت۔ کنز العمال من سنن الاقوال
والافعال، شیخ علاؤ الدین علی المتقی حسام الدین برہانپوری، ج ۱، ص ۱۶۸، حدیث ۹۵۸، طبع دوم۔
اس حدیث متواترہ کے لئے مزید دیکھیں:

احقاق الحق، قاضی نور اللہ حسینی تستری شہید، ۹، ص ۳۰۹-۳۷۵۔ فضائل الخمسة من الصحاح
الستہ، علامہ مرتضیٰ حسینی فیروز آبادی، ج ۲، ص ۲۳-۵۱، طبع بیروت۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید،
ج ۲، ص ۱۳۰، طبع مصر اور ج ۶، ص ۳۷۵، طبع مصر، بتحقیق محمد ابو الفضل اور اضواء علی السنة
المحمدیہ شیخ محمد ابو زیہ، ص ۳۰۳، طبع سوم، دارالمعارف مصر۔ ترجمہ الامام علی ابن ابی طالب من تاریخ
مدینۃ الدمشق، ابو القاسم علی بن حسن المعروف بہ ابن عساکر دمشقی شافعی، ج ۲، ص ۳۶، حدیث ۵۳۳،
۵۳۵۔ انساب الاشراف، احمد بن یحییٰ بن جابر بلاذری، ج ۲، ص ۱۱۰، طبع بیروت۔

عافیت ہے اور اس کے برعکس ان روایات کو فوقیت دے کر قرآن کو ان کے پیچھے چلانے کی ہر کوشش گمراہی اور بے دینی ہے۔ اس لئے امتِ اسلامیہ کو یہ روش اختیار نہیں کرنی چاہئے۔

اس کے ساتھ امامِ عالی مقام نے تمام امتِ اسلامیہ کو اس امر کی طرف متوجہ کیا کہ جب آیاتِ قرآنی میں تشابہ دکھائی دے تو مسلمانوں کو دوسری ترازو یعنی عزتِ اہلیت کی طرف رجوع کرنا چاہئے تاکہ آیاتِ تشابہات کی تاویل راسخین فی العلم سے حاصل ہو سکے۔

سورہ نجم کی مذکورہ آیات سے امام علیہ السلام نے جس خوبصورتی کے ساتھ استدلال فرمایا وہ یقیناً ان کا ہی حصہ تھا اور ان کا استدلال زبانِ حال سے کہہ رہا ہے کہ لوگو! آؤ دیکھو علومِ قرآن کے وارث ایسے ہوتے ہیں۔

۲۔ امامِ عالی مقام نے سائل کو اسی جانب توجہ دلائی کہ وہ اور ان کے ہم عقیدہ افراد اس طرح کے عقائد کو رواج دے کر نہ صرف سنتِ پیغمبرؐ کی کوئی خدمت نہیں کر رہے بلکہ ان کی مقدس شخصیت کو بھی داغدار بنا رہے ہیں اور ان پر تضادِ بیانی کا الزام لگا رہے ہیں۔

۳۔ آپ نے اپنے جواب سے واضح کیا کہ مکتبِ خلفاء کے بیروکار جھوٹی احادیث کی نشر و اشاعت سے زنادقہ اور دیگر دشمنانِ اسلام سے بھی زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔

۴۔ آپ نے اپنے واضح اور غیر مبہم جواب سے امتِ اسلامیہ کو یہ درس دیا کہ روایتِ خداوندی کی جملہ روایات پیغمبرِ اکرمؐ پر تہمت و افترا ہیں۔

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ مکتبِ خلفاء کے مسئلہ عقیدے کو اس طرح سے کھلے عام چیلنج کرنا وحیِ رسولؐ کو ہی زیب دیتا تھا۔ اس سے قبل ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے مکتبِ خلفاء کے کچھ نظریات کو مسترد کرتے ہوئے ہاتھ سر پر رکھا اور سُبْحَانَ رَبِّيَ اِلَّا عَسَلی کہہ کر خدا کی تترتیب بیان کی اور فرمایا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں خدا اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔

مکتبِ خلفاء میں روایت کی دو اقسام کی بحث کے بعد ہم ”اہلِ جنت کے ساتھ خدا کی ہم نشینی“ کے مسئلے کو واضح کریں گے اور اس ضمن میں روایتِ خداوندی سے متعلق تیسری قسم پر بھی بحث کریں گے۔ انشاء اللہ۔

لسان العرب، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم المعروف ابن منظور الفریق، ج ۱۳، ص ۹۳، مطبوعہ بولاق مصر۔ نہایۃ الارب، نویری، ج ۱۸، ص ۳۷۷، مطبوعہ وزارة الثقافة مصر۔ تاج العروس، محب الدین ابو الفیض سید محمد مرتضی حسینی واسطی زبیدی حنفی، ج ۷، ص ۲۳۵، مطبوعہ الخیریہ مصر۔ حلیۃ الاولیاء، حافظ ابو نعیم اصفہانی، ج ۱، ص ۳۵۵، مطبوعہ الساعده۔ القاموس، فیروز آبادی شافعی، ج ۳، ص ۳۳۲، مطبوعہ الحسینیہ مصر (مادہ نقل)۔ محمد و علی و بنو الارصیاء عسکری، ج ۱، ص ۱۷۱ تا ۲۳۹، مطبوعہ الاداب۔ اور محمد و علی و حدیث الثقلین، ص ۱۲۷ تا ۱۲۸، مطبوعہ الاداب۔ کتاب حدیث الثقلین۔ محمد قوام الدین، طبع مصر۔

دونوں مکاتب فکر میں خدا کی ہم نشینی کا مفہوم

مکتب خلفاء میں ہم نشینی کا عقیدہ

مکتب خلفاء کے منابع و مصادر میں ایسی بہت سی روایات وارد ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ ذیل میں ہم اس مضمون کی چند روایات نقل کرتے ہیں:

(۱) جنت میں خدا کے دیدار اور اس کی ہم نشینی کا عقیدہ (معاذ اللہ) ابن ماجہ اور ترمذی نے اپنی اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہؓ نے سعید بن مسیب سے کہا:

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ. قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ فِيهَا سُوقٌ؟

قَالَ: نَعَمْ! أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا، نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ. فَيُؤَذَّنُ لَهُمْ فِي مَقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا. فَيَرْزُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَبْرُزُ لَهُمْ عَرْشُهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. فَيَتَوَضَّعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ تَوْرٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ لَوْلُؤٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَمَجْلِسُ أَذْنَاهُمْ — وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ — عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، مَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلٍ مِنْهُمْ مَجْلِسًا.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا؟

قَالَ: نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟

قُلْنَا: لَا.

قَالَ: كَذَلِكَ لَا تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَا رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَحَدٌ إِلَّا

حَاضِرُهُ اللَّهُ مُحَاضِرُهُ، حَتَّى أَنَّهُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ: أَلَا تُذَكِّرُ — يَا فَلَانُ — يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا (يَذَكِّرُهُ بَعْضُ عَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا) فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي.

فَيَقُولُ: بَلَى. فَبَسَعَهُ مَغْفِرَتِي بَلَغْتَ مَنَزِلَكَ هَذِهِ. فَبَسَمَاهُمْ كَذَلِكَ، غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طَيِّبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ. ثُمَّ يَقُولُ: قَوْمُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ.

(قَالَ:) فَتَأْتِي سَوْقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ. فِيهِ مَالٌ تَنْظُرُ الْعَيْنُ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعْ الْأَذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ.

(قَالَ:) فَيَحْمِلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرَى. وَفِي ذَلِكَ السَّوْقِ يَلْقَى أَهْلَ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيَقْبَلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةَ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ — وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ — فَيُرْوَعُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَاسِ. فَمَا يَنْقُضِي آخِرَ حَدِيثِهِ يَتَمَثَّلُ لَهُ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْهُ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا.

قَالَ: ثُمَّ نَتَصَرَّفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَتَلْقَانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ: مَرْحَبًا وَ أَهْلًا لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطَّيِّبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ! فَتَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ وَ يَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا^۱.

میں خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تجھے اور مجھے جنت کے بازار میں اکٹھا کرے۔

سعید نے کہا: کیا وہاں بازار بھی ہوگا؟

ابو ہریرہؓ نے کہا: ہاں! رسولِ خداؐ نے مجھے بتایا تھا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں ان کے اعمال کے مطابق جنت میں مقام دیا جائے گا۔ پھر انہیں دنیا کے ایک روز جمعہ کی مقدار میں اپنے پروردگار کے دیدار کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لئے اپنا عرش ظاہر کرے گا اور وہ جنت کے ایک باغ میں ظاہر ہوگا اور اس باغ میں اہل جنت کے لئے نور، موتی، یاقوت، زبرجد، سونے اور چاندی کے منبر نصب کئے جائیں گے۔ ان میں سے سب سے کم درجہ رکھنے والا بھی کستوری اور کافور کے نیلے پر بیٹھا ہوگا اور وہ اہل کرسی کو بلحاظِ نشست اپنے سے بہتر نہیں سمجھے گا۔

ابو ہریرہؓ نے کہا: میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟

رسولِ خداؐ نے فرمایا: ہاں! کیا تمہیں سورج اور چودھویں راست کے چاند میں بھی کوئی شک ہوتا ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔

۱۔ حافظ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی الترمذی ۳۵۹ھ، سنن، کتاب الزہد، بابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ، ص ۱۴۵۱ و ۱۴۵۲، حدیث ۳۳۳۶۔

حافظ محمد بن یحییٰ شافعی ترمذی الترمذی ۳۵۹ھ، سنن، کتابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ، بابُ مَا جَاءَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ، ج ۱۰، ص ۱۰۷۱۔

رسول خداؐ نے فرمایا: اسی طرح سے تم اپنے پروردگار کے دیدار میں بھی شک نہیں کرو گے۔ اس مجلس اللہ تعالیٰ ہر شخص سے بنفس نفیس گفتگو فرمائے گا۔ یہاں تک کہ وہ تم میں سے ایک شخص سے کہے گا کہ اے فلاں! تجھے یاد ہے کہ تو نے فلاں دن ایسا ایسا کام کیا تھا (اسے اس کی کچھ غلطیاں یاد دلائے گا) وہ شخص کہے گا کہ اے پروردگار! کیا تو نے مجھے وہ غلطیاں معاف نہیں کی ہیں؟

اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیوں نہیں! میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے تو تو اس مقام پر پہنچا ہے اور ابھی اس کی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ ان کے اوپر ایک بادل چھا جائے گا جس سے خوشبو کی بارش ہوگی اور اہل جنت نے اس جیسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اٹھو اور میں نے جو کرامت تمہارے لئے تیار کی ہے اسے اپنی مرضی کے مطابق اٹھالو۔

پھر ہم ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس میں ایسی اشیاء ہوں گی کہ اس جیسی اشیاء نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی ہوں گی اور نہ کانوں نے کبھی ان کے متعلق سنا ہوگا۔ وہاں جو ہم چاہیں گے وہ ہمارے لئے اٹھالیا جائے گا۔ وہاں کسی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔

اس جنت میں اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور وہاں ایک بلند منزلت رکھنے والا جنتی کم درجہ رکھنے والے سے ملاقات کرے گا۔ حالانکہ ان میں کوئی بھی کم درجہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ بلند مرتبہ رکھنے والے جنتی کے لباس کو دیکھ کر حیران ہوگا۔ ابھی اس کی گفتگو ختم نہ ہوئی ہوگی کہ وہ محسوس کرے گا کہ اس کا لباس بلند درجہ رکھنے والے سے بھی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کسی طرح کا حزن و ملال نہیں ہوگا۔

(راوی نے کہا): پھر ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ہماری بیویاں ہم سے ملاقات کریں گی اور وہ ہمیں خوش آمدید کہنے کے بعد کہیں گی: جب تم ہم سے رخصت ہوئے تھے تو تمہارے پاس اتنی خوبصورتی اور خوشبو نہیں تھی اور اب جبکہ تم واپس آئے ہو تو بہت زیادہ حسن و جمال اور خوشبو لیکر آئے ہو۔ ہم کہیں گے کہ آج ہم خدا کے ساتھ بیٹھے رہے اس لئے جس طرح سے ہم لوٹے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔

اصل میں ابو ہریرہؓ کی روایت کعب الاحبار کی روایت کا چرہ ہے۔ عثمان بن سعید داری نے کعب الاحبار کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے:

عَنْ كَعْبٍ قَالَ: مَا نَظَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَالَ: طِبِّى لَأَهْلِكِ. فَرَادَتْ طَيْبًا عَلَى مَا كَانَتْ وَمَا مَرَّ يَوْمَ كَانَ لَهُمْ عَيْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا يَخْرُجُونَ فِي مَقْدَارِهِ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ يَبْرَزُ لَهُمُ الرَّبُّ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَتَسْفَى عَلَيْهِمُ الرِّيحُ بِالطِّيبِ وَالْمِسْكِ، فَلَا يَسْأَلُونَ رَبَّهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُمْ. فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ ارْتَدَّوْا عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ سَبْعِينَ ضِعْفًا.

کعب نے کہا: اللہ تعالیٰ بہشت پر نظر نہیں کرے گا مگر اس سے کہے گا کہ تو اہل جنت کے لئے خوشبو بن جا۔ اس حکم کے بعد اس کی خوشبو میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور جس دن وہ دنیا میں عید مناتے تھے تو اس دن کی مقدار کے برابر وہ جنت کے باغات میں (سیر و تفریح کے لئے) جائیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان کے لئے ظاہر ہوگا وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ اور وہاں بھینی بھینی معطر معطر فرحت بخش ہوا چلے گی۔ وہ اپنے رب سے جو کچھ طلب کریں گے وہ انہیں عطا کرے گا اور جب وہ اپنے خاندان میں واپس آئیں گے تو اس وقت ان کے حسن و جمال میں ستر گنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔^۱

کتب خلفاء میں صرف اس طرح کی روایات سازی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیات کی تاویل کرتے وقت بھی ایسی ہی روایات کو مد نظر رکھا اور خود بدلے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کے بمصادق قرآنی آیات کی حسبِ دلخواہ تاویل کی مثلاً۔

(۲) کتبِ خلفاء سے وابستہ علماء و مفسرین نے جن آیات سے دیدارِ خداوندی کے لئے استدلال کیا ہے ان آیات میں یہ آیتِ مجیدہ بھی شامل ہے: **لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَ زِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** جن لوگوں نے نیکو کاری کی (آخرت میں) انہیں نیک بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ”اضافہ“ بھی دیا جائے گا۔ ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی کی گرد نہ بیٹھے گی۔ وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (سورہ یونس: آیت ۲۶)

کتبِ خلفاء کے مفسرین نے لفظ ”زِيَادَةٌ“ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا: اہل جنت کو اضافے میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں طبری نے چار صحابہ اور سیوطی نے نو صحابہ سے روایت کی کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: لفظ ”زِيَادَةٌ“ سے مراد اہل بہشت کا خدا کو دیکھنا ہے۔^۲

ہم یہاں پر صرف دو روایات نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

۱۔ ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ اہل جنت کو ندا دے گا جسے اول سے لے کر آخر تک سب سنیں گے، وہ کہے گا: **إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ الْحُسْنٰی وَ زِيَادَةٌ**۔ اللہ نے تم سے اچھے بدلے اور ”اضافے“ کا وعدہ کیا تھا۔ اچھا بدلہ تو تمہارے لئے جنت ہے اور اضافہ رحمن کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔^۳

۱۔ عثمان بن سعید دارمی، الرد علی الجہمیۃ، ص ۵۳۔

۲۔ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۱، ص ۶۷۳۔ جلال الدین سیوطی، تفسیر درمنثور، ج ۳، ص ۳۰۵ و ۳۰۶۔

۳۔ طبری، تفسیر، ج ۱۱، ص ۷۳۔ سیوطی، تفسیر، ج ۳، ص ۳۰۵۔ حافظ ابن کثیر، تفسیر، ج ۳، ص ۲۹۷۔

۲۔ ابوسلمان بن داؤد طلیسی التوفی ۲۰۳ھ اور (امام) احمد بن حنبل شیبانی مروزی التوفی ۲۴۱ھ نے اپنی اپنی مسند میں، مسلم نے اپنی صحیح میں، ترمذی وابن ماجہ نے اپنی اپنی سنن میں اور طبری و سیوطی نے اپنی اپنی تفاسیر میں نیز دیگر مفسرین و محدثین نے صہیبؓ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: جب اکابر، جنت میں اور فجار، جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت ایک منادی پکارے گا کہ اے اہل جنت! تمہارے لئے خدا کے ذمے ایک وعدہ ابھی تک باقی ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔

اہل جنت کہیں گے کہ وہ وعدہ کیا ہے؟ کیا اس نے ہمارے میزان اعمال کو وزنی نہیں کیا اور ہمارے چہروں کو روشن نہیں بنایا؟ کیا اس نے ہمیں جنت عطا نہیں کی؟ اور دوزخ کو ہم سے دور نہیں کیا؟ اس وقت خدا اپنے حجاب کو الٹ دے گا اور ان کی نگاہیں خدا کو دیکھیں گی۔ واللہ! پروردگار کے چہرے کے دیدار سے بڑھ کر انہیں اور کوئی دل خوش کن نعمت عطا نہیں کی گئی ہوگی۔^۱
اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

بہشت میں اہل ایمان کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ خدا کے چہرے کا دیدار ہوگا اور یہ تفسیر حضرت ابوبکر صدیقؓ اور ... سے منقول ہے۔

ابن کثیر نے پندرہ صحابہ و تابعین کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ اس کے بعد ابن کثیر نے مذکورہ دو احادیث اور کچھ دوسری روایات سے بھی استدلال کیا۔
فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔

(۳) وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۚ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝ (سورۃ قیامت: آیات ۲۲ و ۲۳) کی تفسیر میں پیغمبر اکرمؐ سے کچھ روایات نقل کی گئی ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں:

روایت ۱۔ انس بن مالکؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: روز قیامت ہر جمعے کو اہل ایمان خدا کا دیدار کریں گے اور مومن عورتیں عید فطر اور عید قربان کے موقع پر خدا کا دیدار کریں گی۔

۱۔ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۱، ص ۷۵۔ حافظ ابن کثیر، تفسیر، ج ۷، ص ۱۷۱، تفسیر وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ... نَاظِرَةٌ۔ جلال الدین سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، ج ۳، ص ۳۰۵۔ عثمان بن سعید دارمی، الرد علی الجہمیۃ، ص ۳۶۔ ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری، کتاب الایمان، باب اثبات رؤیۃ المؤمنین فی الآخرۃ ربہم، ص ۱۶۳، حدیث ۲۹۸ و ۲۹۹۔ حافظ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی، سنن، المقدمہ، باب فی ما انکرت الجہمیۃ، ج ۱، ص ۶۷، حدیث ۱۸۔ احمد بن حنبل، مسند، ج ۴، ص ۳۳۲ و ۳۳۳، ج ۶، ص ۱۶۱۵۔ بیہقی، الاسماء والصفات، ص ۳۰۷۔

روایت ۲- انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے وَجُوهٌ يُؤْمِنُونَ... کی آیت میرے سامنے تلاوت کی اور فرمایا: خدا کی قسم! یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ وہ خدا کا دیدار کریں گے۔ خدا انہیں سامانِ خورد و نوش اور خوشبو اور زیور عطا کرے گا۔ ان کے اور خدا کے درمیان پڑا ہوا حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ وہ خدا کو دیکھیں گے اور خدا انہیں دیکھے گا اور وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَا انہیں وہاں صبح و شام کھانا دیا جائے گا۔ (سورہ مریم: آیت ۶۲) کا یہی مفہوم ہے۔

روایت ۳- جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنا عمومی دیدار کرائے گا اور ابوبکر صدیقؓ کو خصوصی دیدار کرائے گا۔^۱

روایت ۴- عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: جنت میں مومن کا پست ترین درجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے نوکروں اور اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو ہزار سال کی مسافت کے فاصلے تک دیکھے گا اور جنت میں جن لوگوں کو اعلیٰ ترین درجہ حاصل ہوگا وہ روزانہ صبح و شام خدا کے چہرے کا دیدار کریں گے۔^۲

طبری نے وَجُوهٌ يُؤْمِنُونَ نَاصِرَةً کی تفسیر میں چار صحابہ سے اور سیوطی نے چھ صحابہ سے رسول اکرمؐ کی ربَّانِي إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ ”اہل ایمان جنت میں خدا کو دیکھیں گے۔“
علاوہ ازیں بہت سے تابعین سے بھی یہی بات منقول ہے۔^۳

فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

رُؤْيَتْ خُدَاوْنَدِي كَيْ عِلَاوَه اِسْ آيَتِ كَا كُوْنِي دَوَسْرَا مَفْهُومْ نِهِيں هِي۔^۴

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

”إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً“ أَيْ تَرَاهُ عَيْنًا... وَقَدْ ثَبَتَتْ رُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ. یعنی اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور صحیح احادیث میں مومنوں کے لئے اللہ کا دیدار ثابت ہے۔^۵

۱- مذکورہ تینوں آیات سیوطی کی درمنثور، ج ۶، ص ۲۹۲ پر اور تیسری حدیث ص ۲۹۱ پر بھی مذکور ہے۔

۲- حافظ جلال الدین سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ج ۶، ص ۲۹۰۔

۳- طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۸، ص ۱۱۹۔ حافظ جلال الدین سیوطی، الدر المنثور، ج ۶، ص ۲۹۰ تا ۲۹۳۔

۴- فخر الدین رازی، تفسیر کبیر، ج ۲۹، ص ۲۲۸۔ وَالَّذِي نَدْعِيهِ أَنْ النَّظَرَ الْمُقَرَّبُونَ بِحَرْفِ "إِلَى" الْمَعْدَى إِلَى الْوُجُوهِ لَيْسَ إِلَّا بِمَعْنَى الرُّؤْيَةِ۔

۵- تفسیر ابن کثیر، ج ۷، ص ۱۷۰ تا ۱۷۱۔

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مقاتل التوفی ۱۵۰ھ سے لے کر سید قطبؒ لے ۱۳۸۶ھ تک مکتبہ خلفاء کے مفسرین نے ان آیات کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔

سید قطب اس آیت کی تفسیر میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

إِنَّ هَذَا النَّصَّ لِيُشِيرُ إِشَارَةً سَرِيعَةً إِلَى حَالَةٍ تَعَجُّزُ الْكَلِمَاتُ عَنْ تَصْوِيرِهَا، كَمَا يَعَجُّزُ الْإِدْرَاكُ عَنْ تَصْوِيرِهَا بِكُلِّ حَقِيقَتِهَا. ذَلِكَ حِينَ يَعْدُ الْمُؤْعُوذِينَ السَّعْدَاءُ بِحَالَةٍ مِنَ السَّعَادَةِ لَا تُشَبِّهُهَا حَالَةٌ حَتَّى لَتَتَّصَلَ إِلَى جَوَارِهَا الْجَنَّةِ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنَ الْوَانِ النَّعِيمِ! هَذِهِ الْوُجُوهُ النَّاصِرَةُ... نَظَرُهَا أَنَّهَا إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا؟... فَأَيُّ مَسْتَوًى مِنَ الرَّفْعَةِ هَذَا؟ أَيْ مَسْتَوًى مِنَ السَّعَادَةِ؟ إِنَّ رُوحَ الْإِنْسَانِ لَتَسْتَمْتِعَ أَحْيَانًا بِلَمَحَةٍ مِّنْ جَمَالِ الْإِبْدَاعِ الْإِلَهِيِّ فِي الْكُونِ أَوْ النَّفْسِ، تَرَاهَا فِي اللَّيْلَةِ الْقَمَرَاءِ أَوْ اللَّيْلِ السَّاجِي، أَوْ الْفَجْرِ الْوَلِيدِ أَوْ... فَتَغْمِرُهَا النَّشْوَةُ وَ تَقْبِضُ بِالسَّعَادَةِ... وَ...

فَكَيْفَ؟ كَيْفَ بِهَا وَهِيَ تَنْظُرُ لَا إِلَى جَمَالِ صُنْعِ اللَّهِ، وَلَكِنْ إِلَى جَمَالِ ذَاتِ اللَّهِ... "وُجُوهُ" يَوْمِيذٍ نَّاصِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ.

وَمَا لَهَا لَا تَنْتَظِرُ وَهِيَ إِلَى جَمَالِ رَبِّهَا تَنْظُرُ؟... فَمَا تَبْلُغُ الْكَيُونَةُ الْإِنْسَانِيَّةُ ذَلِكَ الْمَقَامَ، إِلَّا وَقَدْ خَلَصَتْ مِنْ كُلِّ شَائِبَةٍ تَصَدُّهَا عَنْ بُلُوغِ ذَلِكَ الْمُرْتَفَى الَّذِي يَبْعُزُّ عَلَى الْخَيَالِ كُلِّ شَائِبَةٍ لَا فِيمَا حَوْلَهَا فَقَطْ، وَلَكِنْ فِيهَا هِيَ ذَاتُهَا مِنْ ذَوَاعِي النِّقْصِ وَالْحَاجَةِ إِلَى شَيْءٍ مَا يَسُوِي النَّظَرَ إِلَى اللَّهِ... فَمَا بَالُ أَنْاسٍ يَحْجِرُ مَوْنُ أَرْوَاحِهِمْ أَنْ تَعَانِقَ هَذَا النُّورَ الْفَائِضَ بِالْفَرَجِ وَالسَّعَادَةِ، وَيُشْغِلُونَهَا بِالْجَدَلِ حَوْلَ مُطْلَقٍ لَا تَدْرِكُهُ الْعُقُولُ الْمُقَيَّدَةُ بِمَا لَوْ فَاتَ الْعَقْلُ وَمُقَرَّرَاتُهُ...

فَلَنُطْلِعَ إِلَى فَيْضِ السَّعَادَةِ الْغَامِرِ الْهَادِي وَ فَيْضِ الْفَرَجِ الْمُقَدَّسِ الطَّهَوْرِ الَّذِي يَنْطَلِقُ مِنْ مَجَرَّدِ تَصَوُّرِنَا لِحَقِيقَةِ الْمَوْقِفِ عَلَى قَدْرِ مَا نَمْلِكُ. وَ لَنُشْغِلَ أَرْوَاحَنَا بِاِتِّسَاعٍ إِلَى هَذَا الْفَيْضِ. فَهَذَا التَّطَلُّعُ ذَاتَهُ نِعْمَةٌ لَا تَفُوقُهَا إِلَّا نِعْمَةُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ.

”ان آیات کا اشارہ روزِ قیامت کے خصوصی حالات کی طرف ہے اور ان میں قیامت کے دن کی ایسی حالت کو بیان کیا گیا ہے جس کا ادراک کرنا انسان کے لئے دشوار ہے۔ اس میں ایک ایسی حالت کا ذکر کیا گیا

۱۔ سید قطب مصری جماعت اخوان المسلمین کے سربراہ تھے اور وہ مصر میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے خواہش مند تھے۔

جمال عبدالناصر نے ۱۳۸۶ھ میں انہیں ان کے چند دیگر ساتھیوں سمیت قتل کروا دیا تھا۔

۲۔ تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب، طبع اول قاہرہ، ج ۲۹، ص ۲۰۸ تا ۲۱۰۔

ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ ایسی حالت ہے جس کے سامنے جنت کبیر نعمت پست ہے۔ وہ ایک ایسی حالت ہے کہ اہل ایمان کے چہرے شاداں و تاباں ہوں گے۔ ان کی خوشی کا راز پروردگار کا دیدار کرنا ہوگا۔ ”جی ہاں باری تعالیٰ کو دیکھنا۔“ اس کے کیا ہی کہنے، وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا اور کیا بہتر حالت ہوگی، وہ کتنی بڑی سعادت ہوگی اور مومنین کے لئے یہ کتنا بڑا درجہ ہے جو انہیں قیامت کے دن نصیب ہوگا۔

انسان کبھی کبھی مناظرِ فطرت کا حسن دیکھتا ہے۔ چودھویں شب کی چاندنی، آدھی رات کے وقت ستاروں کی صوفشانی، پہاڑوں کی چوٹیاں اور ان کے دامن میں پھونٹنے والے پھولوں کو دیکھ کر طبیعت باغِ باغ ہو جاتی ہے اور انسان پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور وہ انگشت بدنِ انداں رہ جاتا ہے۔

جب انسان مظاہرِ فطرت کو دیکھ کر کیف و سرور میں ڈوب جاتا ہے تو نہ جانے اس وقت کیا حالت ہوگی جب وہ ان مناظر کے خالق کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا؟

جی ہاں! آخر وہ خوش کیوں نہ ہو جبکہ اس کی آنکھیں ذاتِ اقدسِ الہی کے دیدار سے روشن ہو چکی ہیں۔ وَجُوهٌ يُؤْمِنُ بِرَبِّهَا نَاصِرَةٌ ۝ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝ میں اسی حالت کی عکاسی کی گئی ہے۔

جب تک انسان کا نفس ہر عیب و نقص سے پاک اور منزہ نہ ہو جائے تو اس وقت تک اسے یہ بلند و برتر مقام نصیب نہیں ہو سکتا اور عیب و نقص اس مقام کے حصول میں بڑی رکاوٹ ہے۔

عجیب بات یہ ہے کہ بعض افراد اس حقیقت کو ماننے پر آمادہ نہیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی روح اس حقیقت سے آشنائی حاصل کرے اور وہ اپنے آپ کو جمالِ پروردگار کے نور سے محروم رکھتے ہیں اور جب وہ اس خوشخبری کو سنتے ہیں تو وجودِ مطلق کے بارے میں جنگ و جدال میں مشغول ہو جاتے ہیں (اور ان کا مباحثہ کچھ اتنا بے جا بھی نہیں کیونکہ) وہ ایسا وجود ہے کہ فکر و عقل کی پرواز وہاں تک ممکن نہیں ہے۔ انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو اس جہان کی طرف متوجہ رکھے اور اپنے ذہن کو اس کے تصور میں مشغول رکھے کیونکہ یہ توجہ بھی بذاتِ خود نعمت ہے اور خدا کے چہرے کے دیدار کے بعد یہی تصور ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔“

یہاں تک آپ نے ایسی آیات کی تاویل و تفسیر اور ان روایات کا مشاہدہ کیا جن میں کہا گیا ہے کہ اہل ایمان جنت میں خدا کو دیکھیں گے۔ اب ہم اس عقیدے کی نفی میں ان روایات کو بیان کریں گے جو اوصیائے پیغمبرؐ سے مروی ہیں۔

مکتبِ اہلبیت میں خدا کے دیدار کا مفہوم

اس سلسلے میں ہم امام علی رضا علیہ السلام کی ایک مفصل حدیث بیان کریں گے۔ اس حدیث میں امام

نے مکتب خلفاء کے چند شبہات کا جواب بھی دیا ہے اور اس کے بعد ہم مذکورہ بالا دو آیات کی تفسیر کے لئے ائمہ اہلبیت کا نکتہ نظر از روئے روایات پیش کریں گے۔

جنت میں دیدار الہی کی روایات کا جواب

(۱) ابوصلت ہروی نے کہا:

قُلْتُ لِغُلَامِي بْنِ مُوسَى الرِّضَا: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! مَا تَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَزُورُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَزُورُونَ رَبَّهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ؟
فَقَالَ: يَا أَبَا الصَّلْتِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَضَّلَ نَبِيَّهُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمَلَائِكَةِ، وَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَةً، وَمُتَابَعَتَهُ مُتَابَعَةً، وَزِيَارَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ زِيَارَةً.
فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: "مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ."
وَقَالَ: "إِنَّ الَّذِينَ يُنَاجِعُونَكَ إِنَّمَا يُنَاجِعُونَ اللَّهَ يَذَلُّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ."
وَقَالَ النَّبِيُّ: مَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي فَقَدْ زَارَ اللَّهَ.
دَرَجَةُ النَّبِيِّ فِي الْجَنَّةِ أَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ. فَمَنْ زَارَهُ إِلَى دَرَجَتِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ مَنْزِلِهِ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

قال: فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا مَعْنَى الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ أَنَّ ثَوَابَ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ.

فَقَالَ: يَا أَبَا الصَّلْتِ! مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِوَجْهِه كَالْوُجُوهِ، فَقَدْ كَفَرَ، وَلَكِنْ وَجْهُ اللَّهِ: أَنْبِيََاؤُهُ وَرُسُلُهُ وَحُجَجُهُ—صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ—هُمُ الَّذِينَ بِهِمْ يَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّهِ وَالْإِلَهِ دِينِهِ وَمَعْرِفَتِهِ.

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ وَيَقْبَى وَجْهَ رَبِّكَ..."

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: "كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ."

فَالنَّظَرُ إِلَى أَنْبِيَائِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَحُجَجِهِ (ع) فِي دَرَجَاتِهِمْ، ثَوَابٌ عَظِيمٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ: "مَنْ أَبْغَضَ أَهْلَ بَيْتِي وَعِزَّتِي لَمْ يَرِنِي وَلَمْ أَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ."

وَقَدْ قَالَ: "إِنَّ فِيكُمْ مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ يُقَارِفَنِي."

يَا أَبَا الصَّلْتِ! إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُوصَفُ بِمَكَانٍ وَلَا يَذَرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَالْأَوْهَامُ.

میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: اے فرزند رسول! آپ اس حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں جسے (مکتب خلفاء کے) محدثین روایت کرتے ہیں کہ ”اہل ایمان جنت کے مکانات میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟“

امامؑ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو تمام نبیوں اور فرشتوں پر فضیلت دی ہے اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور ان کی پیروی کو اپنی پیروی اور ان کی دنیا و آخرت میں زیارت کو اپنی زیارت کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ مَنْ يُطِيعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسولؐ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (سورۃ نساء: آیت ۸۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَكَ اِنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اللَّهَ يَذَّالِلِ اللَّهُ فَوْقَ اَعْيُنِهِمْ۔ (اے رسولؐ!) جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ درحقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ (اور بیعت لیتے وقت) ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ (سورۃ فتح: آیت ۱۰)

نبی اکرمؐ نے فرمایا: جس نے میری زندگی میں یا وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی۔ (یہ امر اس لئے ہے کہ) نبی اکرمؐ جنت کے بلند ترین درجے میں ہوں گے اور جو اس درجے سے نبی اکرمؐ کی زیارت کرے گا گویا وہ اللہ کی زیارت کرے گا۔

ابوصلت کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے فرزند رسول! یہ جو روایت کی جاتی ہے کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے کے ثواب میں خدا کے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا، اس روایت کا کیا مفہوم ہے؟

امام علی رضاؑ نے فرمایا: اے ابوصلت! جو شخص خدا کے لئے یہ وصف بیان کرے کہ وہ دوسرے چہروں کی طرح سے چہرہ رکھتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ وَجْهَ اللَّهِ سے مراد خدا کا ذاتی چہرہ نہیں بلکہ وَجْهَ اللَّهِ سے مراد انبیاء و مرسلین اور خدا کی جھتیں ہیں صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ۔ یہی وہ ذواتِ عالیہ ہیں (جن کی مدد اور رہنمائی کی وجہ سے) اللہ کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ (اللہ کے قرب کا راستا طے کیا جاتا ہے اور اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے) اور ان کے ذریعے سے اللہ کی اور اللہ کے دین کی معرفت کا راستا نصیب ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ... زمین پر رہنے والی ہر چیز فنا ہو جائے گی اور تمہارے پروردگار تک جانے والا راستا باقی رہے گا۔ (سورۃ رحمن: آیت ۲۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے اس تک جانے والے راستے کے۔ (سورۃ قصص: آیت ۸۸)

اسی لئے قیامت کے دن مومنین جب انبیاء و مرسلین اور رُحُ خدا کو ان کے بلند درجات میں دیکھیں

گے تو انہیں عظیم ثواب ہوگا اور (غیر مومن افراد کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی)۔

نبی اکرمؐ نے فرمایا: جو بھی میرے اہلبیت سے دشمنی رکھے گا وہ مجھے قیامت کے دن ہرگز نہیں دیکھے گا اور نہ ہی میں اسے دیکھوں گا۔

صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا: تم میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جب وہ (اس دنیا میں) مجھ سے جدا ہوں گے تو پھر کبھی مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔

اے ابوصلت! جگہ اور مکان کے ساتھ اللہ کی توصیف نہیں ہو سکتی (اس لئے جنت میں بھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اللہ مومنین کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرے اور وہ اس کا دیدار کریں یا وہ اس کے ساتھ ہم نشین کا اعزاز حاصل کریں) آنکھیں اور اودھام اسے نہیں پاسکتے اور طائران عقل اس تک پہنچ نہیں مار سکتے۔

(۲) ابراہیم بن ابی محمود کا بیان ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے وَجُوۃٌ یُّؤْمِنُ بِذَٰلِکَ ۝ اِلٰی رَبِّہَا نَاطِرَۃٌ ۝ کے متعلق فرمایا: مُشْرِقَۃٌ تَنْتَظِرُ ثَوَابَ رَبِّہَا۔ یعنی اس دن چہرے روشن و رخشاں ہوں گے اور وہ اپنے پروردگار کے ثواب کے منتظر ہوں گے۔^۱

(۳) لِلَّذِیۡنَ اَحْسَنُوۡا الْحُسْنٰی وَزِیَادَۃٌ... کا مفہوم تین اوصیائے پیغمبرؐ نے ایک ہی بیان کیا ہے۔

(۱) امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا: الْحُسْنٰی هِیَ الْجَنَّةُ وَ الزِّیَادَةُ هِیَ الدُّنْیَا۔^۲

”حُسْنٰی“ سے مراد جنت ہے اور زِیَادَةُ سے مراد دنیاوی زندگی کی آسائش ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بیان کے مطابق اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ”جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کی جزا جنت ہے اور دنیا میں بھی انہیں اضافی بدلہ دیا جائے گا۔“

(ب) امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: الزِّیَادَةُ هِیَ مَا اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَلَمْ یَحَاسِبْهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَنِ الزِّیَادَةِ... اضافی جزا سے مراد دنیا کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں اور آخرت میں ان کا حساب نہ لیا ہو۔^۳

مقصد یہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کو آخرت میں جنت کی شکل میں جزا دی جائے گی اور آخرت سے

۱۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، باب ما جاء فی الرؤیة، ص ۱۱۶، حدیث ۱۹۔

۲۔ ثقفی التوفی ۲۸۲ھ، کتاب الغارات، مطبوعہ تہران ۱۳۹۵ھ، ج ۱، ص ۲۳۵۔ شیخ طوسی، امالی، مطبوعہ نجف سال ۱۳۸۳ھ، ج ۱، ص ۲۵۔

۳۔ تفسیر آیت مذکورہ در تفسیر نور الثقلین، ج ۲، ص ۳۰۱۔ تفسیر برہان، ج ۲، ص ۱۸۳۔ امام علیؑ نے جب محمد بن ابی بکرؓ کو مصر کا حاکم بنایا تو آپؑ نے ایک عہد نامہ لکھ کر ان کے حوالے کیا جس میں آپؑ نے اس آیت کے مفہوم کی طرف اشارہ فرمایا۔

۳۔ تفسیر آیت در تفسیر نور الثقلین، ج ۲، ص ۳۰۱، نقل از تفسیر علی بن ابراہیم قمی و تفسیر برہان، ج ۲، ص ۱۸۳، بحوالہ تفسیر طبری۔

پہلے انہیں دنیاوی انعامات کی شکل میں بھی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے دنیاوی حصے میں کسی طرح کی کمی روا نہ رکھی جائے گی۔

(ج) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: الزِّيَادَةُ فِي الدُّنْيَا: مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ فِيهَا، وَلَمْ يُحَاسِبْهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَيَجْمَعُ لَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَيُفِيَّهُمْ بِأَحْسَنِ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اضافے کا تعلق دنیا سے ہے اور اس سے مراد خدا کی وہ نعمتیں ہیں جو اس نے انہیں دنیا میں عطا کی تھیں اور آخرت میں ان سے ان کا حساب نہ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے لئے دنیا و آخرت کی جزا جمع کرے گا اور انہیں دنیا و آخرت میں ان کے اچھے اعمال کی بہترین جزا دے گا۔

مذکورہ روایات کا تجزیہ اور موازنہ

مکتبہ خلفاء کی معتبر کتابوں سے آپ نے ابو ہریرہؓ اور دیگر صحابہ کی روایت پڑھی جس کا ماحصل یہ تھا: پروردگار جنت میں ایک نشست سجائے گا جس میں اہل جنت شریک ہوں گے اور اس نشست میں اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص سے گفتگو کرے گا اور تمام اہل جنت کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس نشست کے خاتمے پر مومن اپنے گھروں کی طرف واپس جائیں گے تو ان کے چہروں کی نورانیت اور ان کے جسم کی خوشبو میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ ان کی ازدواج ان سے کہیں گی کہ تم یہ حسن و جمال اور خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ آج ہماری خدا سے نشست ہوئی اور یہ حسن و جمال اور خوشبو ہمیں وہیں سے نصیب ہوئی۔ اس روایت کی بنیاد کو کعب الاحبار کی گفتگو میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ یہ روایت دراصل کعب الاحبار کے افکار کی ”ترقی یافتہ“ شکل ہے۔

مکتبہ خلفاء سے وابستہ افراد جو ابو ہریرہؓ کی مذکورہ روایت پر ایمان رکھتے ہیں ان سے ہمیں کچھ سوالات کرنا ہیں۔ امید ہے کہ وہ ان کا تسلی بخش جواب عنایت کریں گے۔

۱۔ مومنین کے ساتھ خدا کی مذکورہ نشست کب تشکیل پائے گی؟ آیا یہ نشست روزانہ ہوگی یا ہفتہ وار ہوگی یا ہر ماہ ہوگی یا پھر کبھی کبھی ہوگی؟

۲۔ ابو ہریرہؓ اور کعب الاحبار نے اپنی روایات میں مومن عورتوں کے متعلق اس طرح کی نشست کا تذکرہ

کیوں نہیں کیا اور انہوں نے مومن عورتوں کا تذکرہ نہ کر کے انہیں دیدارِ الہی سے محروم رکھنا کیسے گوارا کر لیا؟

۳۔ خدا کے جتنے کے متعلق خلفاء کی کتابوں میں اس طرح کی روایات دکھائی دیتی ہیں کہ زمین سے آسمان

اول ستر سے کچھ زیادہ سالوں کی مسافت پر واقع ہے۔ آسمانِ اول سے آسمانِ دوم کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے اور

اسی طرح سے ساتویں آسمان تک یہی فاصلہ کارفرما ہے۔ ساتویں آسمان کے بعد ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی اتنے ہی سالوں کی مسافت پر واقع ہے۔ اس سمندر کی سطح پر پہاڑی بکریاں ہیں جن کے سم اور زانوں کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ہے اور ان کی پشت پر اللہ کا عرش واقع ہے۔ اللہ کے عرش کی موٹائی دو آسمانوں کے برابر ہے اور اس عرش پر اللہ کی رہائش ہے۔ اللہ اتنا وزنی ہے کہ اس کے وزن کی وجہ سے عرش اور آسمانوں سے چرچراہٹ کی آوازیں نکلتی ہیں۔ اللہ کا وجود اس عرش کے چاروں کونوں سے چار چار انگلیوں کی مقدار میں لٹکا ہوا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ جو خدا اتنا عظیم جثہ رکھتا ہے وہ ڈیڑھ میٹرو تک رکھنے والے جنتی سے نشست و برخاست کیسے کرے گا؟

یہاں تک آپ نے مکتبِ خلفاء کی جنت میں خدا کے دیدار کے متعلق روایات کا تجزیہ ملاحظہ فرمایا۔ مذکورہ روایات کے علاوہ مکتبِ خلفاء کے مفسرین نے قرآن مجید کی کچھ آیات کی تاویل سے بھی اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کا ”تکلف“ کیا ہے اور اس سلسلے میں وَجُوهٌ يُؤْمِنُونَ نَاصِرَةٌ ۝ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝ سے استدلال کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور اس کا مفہوم انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ”مومن جنت میں اپنے پروردگار کے چہرے کا دیدار کریں گے۔“

امام اول اور امام ہشتم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:

وَجُوهٌ يُؤْمِنُونَ نَاصِرَةٌ اِلٰی ثَوَابِ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ۔ یعنی اس دن چہرے تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے ثواب کے منتظر ہوں گے۔

ائمہ اہلبیت کے فرمان کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے:

عربی زبان میں لفظ نَاظِرَةٌ کا کئی معانی پر اطلاق ہوتا ہے مثلاً

(۱) نَاظِرَةٌ یعنی نظر کرنے والی

(۲) نَاظِرَةٌ یعنی انتظار کرنے والی

قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہاں ملکہ بلقیس کی زبانی قرآن مجید میں یہ الفاظ مذکور ہیں: اِنِّیْ مُرْسَلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِیَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمْ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝ میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ (سورہ نمل: آیت ۳۵)

یہاں نَاظِرَةٌ انتظار کرنے والی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ یعنی اس دن لوگ اپنے پروردگار کے ثواب کے منتظر ہوں گے۔

اور ہم ”دونوں مکاتب فکر میں مکانِ خدا کا مفہوم“ کے تحت ”حذف و تقدیر“ کے قانون پر کافی بحث کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں مکتب خلفاء نے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ سے استدلال کرنے کی ناکام کوشش کی اور کہا کہ حُسْنَىٰ سے مراد جنت ہے اور زِيَادَةٌ سے مراد خدا کا دیدار ہے۔

ائمہ اہلبیت میں سے پہلے، پانچویں اور چھٹے امام نے اس مفروضے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ زِيَادَةٌ یعنی جنت کے علاوہ اہل ایمان کے لئے اضافی انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے نیک اعمال کے بدلے انہیں دنیا میں نعمتیں عطا فرمائے گا۔

ائمہ اہلبیت کے فرمان کی مزید وضاحت کے لئے ہم قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جن لوگوں نے نیکوکاری کی (آخرت میں) انہیں نیک بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ”اضافہ“ بھی دیا جائے گا۔ ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی کی گرد نہ بیٹھے گی۔ وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (سورہ یونس: آیت ۲۶)

۲۔ اب آپ قرآن مجید کی یہ آیت دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت کی وضاحت یوں کی ہے:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ نیکوکاروں کیلئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور متقین کا گھر بہت خوب ہے۔ (سورہ نحل: آیت ۳۰)

اس آیت میں نیکوکاروں کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی نوید سنائی گئی ہے۔

ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے فرمان کی مزید وضاحت کے لئے ہم عرض کرتے ہیں کہ نیکوکاروں کا بدلہ جنت ہے اور اس بدلے کو سورہ یونس میں لفظ الْحُسْنَىٰ سے تعبیر کیا گیا ہے اور لفظ الْحُسْنَىٰ کی اس تفسیر پر دونوں مکاتب فکر متفق ہیں۔

اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکوکاروں کو جنت کے علاوہ ”اضافی نعمت“ بھی عطا کی جائے گی اور ائمہ اہلبیت نے فرمایا کہ ”اضافی نعمت“ سے مراد دنیا کی آسائش بھری زندگی ہے۔

اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے ”صلہ رحم“ کے فوائد پر توجہ فرمائیں۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: صلہ رحمی قیامت کے حساب کو آسان بناتی ہے۔^۱

یہ صلہ رحمی کا اخروی صلہ ہے لیکن کیا صلہ رحمی کا فائدہ صرف آخرت تک ہی محدود ہے؟ نہیں! ایسا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور اس کا دنیا میں اضافی فائدہ یہ ہے کہ اس سے عمر لمبی ہوتی ہے اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کا یہ فائدہ آخرت کے فائدے کے علاوہ ایک اضافی فائدہ ہے۔

اوصیائے پیغمبرؐ کی نظر میں رویتِ الہی کا مفہوم

اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ گزارش کریں گے کہ اوصیائے پیغمبرؐ نے رویتِ باری تعالیٰ کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ مکتبِ خلفاء کے مفہوم سے بالکل جداگانہ ہے۔

امام علی رضا علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ صفتِ مکان سے موصوف نہیں ہے اور حاسہ چشم اور افکار و ادہام اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ نیز انبیاء و مرسلین اور اس کی حجتیں — علیہم السلام اجمعین ہی اللہ کا چہرہ ہیں کیونکہ وہی اللہ کی طرف جانے کا سیدھا راستا ہیں اور ان کی رہنمائی سے ہی خدا کی طرف جانے والے راستے کا سفر طے کیا جاسکتا ہے اور جو کچھ بھی زمین پر موجود ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر اللہ کی طرف جانے والا راستا باقی رہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو بھی میرے رسولؐ کی بیعت کرتا ہے وہ درحقیقت میری بیعت کرتا ہے اور بیعت کرنے والے کے ہاتھ پر اگرچہ ظاہری طور پر رسول اللہؐ کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور جو رسول اللہؐ کی زندگی میں ان کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے تو وہ گویا اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے اور جو بہشت میں رسول اللہؐ کی زیارت کرے تو گویا اس نے اللہ کی زیارت کی ہے۔

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

”جو شخص میری عمرت و اہلیت سے دشمنی رکھے گا اسے قیامت کے دن میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔“

بڑے کہ دران سفرہ کشد جلوۂ دیدار

کونین غبارے ست کہ از بال گس ریخت

عقیدہ توحید کی حیات نو

مکتب خلفاء میں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ایسی بہت زیادہ روایات پائی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی جسمانیت کا تذکرہ ہے۔ ان روایات کے مطابق انسان کی طرح سے اللہ تعالیٰ کا بھی چہرہ، پاؤں، پنڈلی، انگلیاں اور ہاتھ ہیں۔

وہ عرش و کرسی پر بیٹھا ہے اور اتنا عظیم الجثہ ہے کہ کرسی کے چاروں اطراف و اکناف سے اس کا وجود چار چار انگشت لٹکا ہوا ہے۔ اس کی کرسی آٹھ پہاڑی بکریوں کے اوپر قائم ہے اور وہ بکریاں ایک وسیع و عمیق سمندر کی سطح پر کھڑی ہیں۔ وہ سمندر سات آسمانوں کے اوپر ہے اور زمین و آسمان دنیا کا فاصلہ اکہتر، بہتر یا تہتر سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا یہی فاصلہ ہے۔ ساتویں آسمان تک یہی مسافت قائم ہے اور پھر ساتویں آسمان کے اوپر جو سمندر ہے اس کی گہرائی بھی اتنی ہی مسافت کے برابر ہے۔ اس سمندر کی سطح پر جو آٹھ پہاڑی بکریاں ہیں ان کے سم سے لے کر زانو تک کا اتنا ہی فاصلہ ہے۔

خدا کے عظیم الجثہ ہونے کے سبب کرسی سے چڑچاہٹ کی دہی ہی آوازیں نکلتی ہیں جیسی کہ اونٹ کے کجاوے پر بھاری سامان رکھنے کے سبب نکلتی ہیں۔ مکتب خلفاء کے علماء کا عقیدہ ہے کہ خدا کبھی کبھی عرش و کرسی کو چھوڑ کر آسمان اول پر آتا ہے اور بندوں کو ندا دے کر کہتا ہے کہ وہ اس سے حاجات طلب کریں۔ قیامت کے دن خدا ندا دے گا کہ ہر شخص اپنے اپنے معبود کے پیچھے چلا جائے۔ اس کے بعد جنہوں نے غیر اللہ کی پوجا کی ہوگی وہ اپنے معبودانِ باطل کے پیچھے چل کر دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے اور آخر کار عرصہ محشر میں صرف امتِ رسولِ مقبولؐ کھڑی رہ جائے گی۔ اس وقت خدا ان کے پاس ایسی شکل و صورت میں آئے گا جو ان کے لئے نامانوس ہوگی اور وہ امتِ رسولِ مقبولؐ سے تقاضا کرے گا کہ وہ اس کے پیچھے چلے۔

امتِ رسولِ مقبولؐ اس کی بات ماننے سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ ہم اپنے خدا کے آنے تک یہیں رہیں گے۔ جب وہ آئے گا تو ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ خدا ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے اور

تمہارے خدا کے درمیان کوئی علامت بھی مقرر ہے تو وہ کہیں گے کہ جی ہاں! پنڈلی نشانی ہے۔ اس وقت خدا اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اور افراد امت پنڈلی دیکھ کر اسے اپنا رب مان لیں گے۔ پھر خدا آگے چل پڑے گا اور یہ امت اس کے پیچھے چل پڑے گی اور یوں جنت میں پہنچ کر دم لے گی۔

علاوہ ازیں جنت میں کبھی کبھی خدا ان کے پاس آئے گا اور ہر ایک کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرے گا۔

مکتبہ خلفاء میں اس مفہوم کی بہت زیادہ روایات موجود ہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ ان بے سرو پا روایات کو ”توحید و ایمان کی روایات“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ابن خزیمہ اس مکتبہ فکر کے ایک سربراہ و درودہ عالم ہیں۔ انھوں نے اس طرح کی تمام روایات کو یکجا کر کے اس کا نام ”کتاب التوحید“ رکھا ہے۔

ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری کے ایک باب میں ان روایات کو یکجا کیا اور اس کا نام ”کتاب التوحید“ رکھا ہے۔

ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری نے اپنی صحیح میں اس طرح کی روایات کو جمع کر کے اس کا نام ”کتاب الایمان“ رکھا ہے۔

اس طرح کی بیشتر روایات ”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ“ اور ان کے یہودی استاد ”کعب الاحبار“ سے مروی ہیں۔ اس سلسلے کی اصل حقیقت یہی ہے کہ مذکورہ روایات ابو ہریرہؓ نے اپنے استاد کعب الاحبار سے سنی تھیں اور کعب نے مذکورہ روایات تحریف شدہ تورات اور دیگر یہودی کتب سے اخذ کی تھیں اور اس شاطر یہودی نے مذکورہ طرفہ روایات ابو ہریرہؓ کو تعلیم کی تھیں اور ابو ہریرہؓ نے انہیں ”ترقی“ دے کر ”حدیث رسول“ کے عنوان سے پیش کیا تھا۔ علمی دنیا میں ان روایات کو ”اخبار بنی اسرائیل“ یا ”اسرائیلیات“ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

یہودی کتب سے مستعار لی گئی روایات کی وجہ سے مکتبہ خلفاء میں ”تجسیم خداوندی“ کا عقیدہ در آیا اور جب مکتبہ خلفاء نے اپنا عقیدہ بنالیا تو عقیدے کی تائید کے لئے قرآن و حدیث میں سے ”وَجْهَ اللّٰہِ یَذَلّٰہُ“ جیسے الفاظ سے استدلال کیا اور قرآن مجید کے وہ الفاظ جو خالصتاً مجازی معنوں میں استعمال ہوئے تھے، مکتبہ خلفاء نے انہیں حقیقی مفہوم پر محمول کیا اور ان الفاظ سے حج حج کے اعضائے بدن مراد لئے اور پھر ان الفاظ پر انحصار کر کے انہوں نے اپنے عقیدے کا ان الفاظ سے اعلان کیا کہ انسانوں کی طرح سے خدا بھی اعضا و جوارح رکھتا ہے۔ پھر مختلف سیاسی وجوہات کی بنا پر ایسے ہی عقائد کو دربار خلافت میں پذیرائی بخشی گئی اور یوں مسلمانوں کی بھاری اکثریت نے اسے اسلامی عقیدے کے طور پر قبول کر لیا اور صفات ربوبیت کے متعلق مسلمانوں کی اکثریت کو اس کے علاوہ اور کسی مفہوم کا پتا تک نہیں تھا۔

جب مکتب خلفاء میں عقیدہ توحید میں اس طرح کی ادھام پرستی کو تقدس کا درجہ حاصل ہوا تو ائمہ اہلبیت نے یعنی پہلے امام سے لے کر آخری امام تک سب نے مسلسل لوگوں کو اصل حقیقت سے باخبر کیا اور تحریف شدہ احادیث کی نشاندہی کی۔

مثلاً مکتب خلفاء میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر اترتا ہے اور لوگوں کو ندا دیتا ہے۔

ائمہ اہلبیت نے فرمایا کہ اس حدیث میں تحریف کی گئی ہے اور صحیح حدیث یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ ہر رات کی آخری تہائی میں ایک فرشتے کو آسمان دنیا پر بھیجتا ہے جو لوگوں سے اسی طرح کی گفتگو کرتا ہے۔“

اس طرح سے ائمہ اہلبیت نے مکتب خلفاء کی بہت سی روایات کی تردید کی اور قرآن مجید کی آیات کے صحیح مفہوم کے لئے عربی زبان کے قواعد سے دلائل فراہم کئے۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی ان تحکوکوششوں کی وجہ سے لوگوں کو انحرافی تفسیر کا تپا چلا اور حقیقی تفسیر منظر عام پر آئی۔

پھر ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی تعلیماتِ عالیہ سے الہام پا کر مکتب اہلبیت کے علماء نے عقیدہ توحید کے متعلق صحیح روایات اور صحیح تاویل کو یکجا کر کے کتابیں لکھیں جو متلاشیانِ حق کے لئے مشعلِ ہدایت ثابت ہوئیں۔ اس سلسلے میں شیخ الطائفہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ”کتاب التوحید“ اور شیخ الاسلام علامہ مجلسی کی بحار الانوار میں ”کتاب التوحید“ ایک زبردست علمی کاوش کا درجہ رکھتی ہیں۔

اور یوں ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی شانہ روز کوششوں اور ان کے اصحاب کی عرق ریزیوں اور ان کے مکتب کے علماء کی مسلسل جدوجہد سے رب العالمین کی توحید کے عقیدہ کو حیاتِ نو نصیب ہوئی اور جو شخص بھی حقیقی توحید کا طلبگار تھا اس کے لئے سامانِ ہدایت فراہم کیا گیا۔

ہم یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ ائمہ اہلبیت نے جس عقیدہ توحید کو از سر نو زندہ کیا تھا آج ہم اللہ کے فضل سے اسی صحیح عقیدہ توحید پر قائم ہیں اور ہم نے یہ عقیدہ ائمہ اہلبیت سے حاصل کیا۔ وَلَقَدْ اٰمَنَّا

ہم نے سابقہ مباحث میں یہ بھی دیکھا کہ ائمہ اہلبیت نے اپنی تعلیمات کے دوران ہمیں کئی علمی قوانین سے بھی روشناس کرایا اور انہوں نے ہمیں صفاتِ پروردگار اور انبیاء و اوصیاء کے مقام کی شناخت کے لئے علمی ترازو بھی عطا کیا اور ہم اس ترازو کی مدد سے آیاتِ قرآنی کے حقائق اور ان کے صحیح معانی کا ادراک کر سکتے ہیں اور اسی ترازو کی مدد سے ہمیں احادیثِ رسولؐ سمجھنے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔

۱۔ ہم نے آٹھ ائمہ تک کے الفاظ صرف اس لئے لکھے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے بعد تین ائمہ یعنی امام محمد تقیؑ، امام علی نقیؑ، اور امام حسن عسکریؑ کو حکمرانوں نے تبلیغ کا وقت ہی نہیں دیا اور تینوں ائمہ کی پوری زندگی عباسی بادشاہوں کی نظر بندی میں گزری۔

ائمہ طاہرینؑ کی ان تعلیمات عالیہ کے نتیجے میں مسلمانوں میں ایک کتب فکر وجود میں آیا جسے مکتب اہلبیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کتب کے افراد صفات ربوبیت اور انبیاء و اوصیاء کے مقام کی پہچان اور قرآنی آیات اور حدیث پیغمبرؐ کے انہیں معانی و مفہیم کے قائل ہیں جو اہلبیت نے بیان فرمائے تھے۔ اس کتب کی پیروی کرنے والے افراد کو ”پیروان مکتب اہلبیت“ کہا جاتا ہے۔

دل چاہتا ہے کہ اس بحث کو میٹھے ہوئے ہم ائمہ معصومینؑ پر — جو زمین پر خدا کا نور، تمام اہل عالم پر خدا کی حجت کاملہ، فضائل انسانی کا بلند ترین نکتہ کمال، اچھائیوں اور نیکیوں کا مجموعہ اور خدا سے واصل انسانوں کا کامل نمونہ ہیں — زیارت جامعہ کے ان الفاظ میں سلام عقیدت پیش کریں:

السَّلَامُ عَلَیْکُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ... وَخَزَانِ الْعِلْمِ

السَّلَامُ عَلَیْ اَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى...

السَّلَامُ عَلَیْ مَحَالِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ...

السَّلَامُ عَلَی الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ... وَالْمُخْلِصِينَ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ...

رَضِیْکُمْ... أَنْصَارًا لِدِينِهِ... وَ تَرَاجِمَةً لِرُوحِهِ وَ أَرْكَانًا لِتَوْحِيدِهِ...

وَ دَعْوَتُمْ إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ...

فَتَجَبَّحَ اللَّهُ أَبَدًا مَا حَيَّيْتُ عَلَى مُوَالَاةِکُمْ وَ مَحَبَّتِکُمْ وَ دِينِکُمْ...

وَ جَعَلَنِي بِمَنْ يَفْقَهُ أَثَارَکُمْ وَ يَسْأَلُکَ سَبِيلَکُمْ وَ يَهْتَدِي بِهُدًیِکُمْ...

خاندان نبوتؑ آپ پر سلام... اے علم و معرفت کے خزانہ دارو آپ پر سلام...

راہ ہدایت کے رہبروں پر سلام... اور تاریکیوں کے چراغوں پر سلام...

(ان دلوں پر) سلام جو معرفت خدا کا مقام ہیں...

خدا کی طرف دعوت دینے والوں پر سلام... اور ان پر سلام جو خدا کی توحید میں مخلص ہیں...

اللہ نے آپ کو دین کے مددگاروں کے طور پر چنا ہے... اور آپ کو اپنی وحی کا ترجمان قرار دیا ہے اور

آپ کو اپنی توحید کا ستون قرار دیا ہے...

آپ نے لوگوں کو حکمت اور اچھے مواعظ سے اللہ کی راہ کی دعوت دی ہے...

جب تک میں زندہ رہوں خدا مجھے آپ کی دوستی، آپ کی محبت اور آپ کے دین پر ثابت قدم رکھے۔

مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ کا راستا اختیار کرنے میں ہیں اور

آپ کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

قرآن قدیم ہے یا مخلوق؟

در مکتب خلفاء

مکتبِ خلفاء کے فرقوں کے مابین صرف خدا کی صفات اور خدا کے صاحبِ اعضاء ہونے یا نہ ہونے کے متعلق ہی اختلاف نہیں بلکہ اس عقیدے کے ذیل میں اُن کے درمیان ایک اور بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک فرقہ جو خدا کے لئے ہاتھ، پاؤں اور آنکھ وغیرہ کا قائل ہے کلامِ خدا کو بھی صفاتِ خدا کا حصہ سمجھتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جس طرح خدا اور اس کی صفات ”قدیم“ ہیں اسی طرح سے قرآن مجید — جو کہ خدا کا کلام ہے — ”قدیم“ ہے۔ پس جو شخص قرآن مجید کو مخلوق کہتا ہے وہ صفاتِ باری میں سے ایک صفت کو مخلوق سمجھتا ہے اور ایسا شخص اس عقیدے کی بنیاد پر کافر ہے۔

مکتبِ خلفاء کے دوسرے فرقے کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ”ذات“ کے علاوہ کوئی چیز ”قدیم“ نہیں ہے اور قرآن مجید مخلوق ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو ”قدیم“ کہتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ”ایک اور قدیم“ ماننا ہے اور ”دو قدیم“ ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے حالانکہ خدا کے ساتھ ”ایک اور قدیم“ ماننا شرک ہے لہذا جو شخص قرآن مجید کو قدیم سمجھتا ہے وہ مشرک ہے۔ پہلا فرقہ مجسمہ اور مشبہ کا تھا اور دوسرا فرقہ جہمیہ کا تھا۔ رفتہ رفتہ جہمیہ معتزلہ ہو گئے اور بعد ازاں ان دو ابتدائی فرقوں کی کوکھ سے دیگر فرقے پیدا ہوئے۔^۱

قرآن کے متعلق اختلاف کب پیدا ہوا؟

اس اختلاف کی شروعات مقاتل بن سلیمان — المتوفی ۱۵۱ھ — جس کا تعلق حشویہ اہلحدیث سے تھا — اور جہم بن صفوان — المتوفی ۱۲۸ھ — جو کہ اہل کلام کا پیروں تھا — کے درمیان مباحثوں سے ہوئی۔ پھر اس بحث کا

۱۔ اسفرائینی، الفرق بین الفرق، ص ۱۱۳-۱۸۴، ۲۱۱-۲۲۸ اور شہرستانی، الملل والنحل، جلد ۱، ص ۴۳-۱۰۳۔

سلسلہ چل نکلا اور اس موضوع پر معتزلہ، اشاعرہ اور اہلحدیث کے درمیان طویل مناظرے ہوئے جیسا کہ ہم مسلمان فرقوں کے تعارف میں بتا چکے ہیں۔

پھر آہستہ آہستہ ان مباحثوں نے اتنا زور پکڑا کہ اس کے سبب مسلمانوں میں گشت و خون ہونے لگا۔ خونریزی کا یہ سلسلہ عباسی خلیفہ مامون رشید المتوفی ۲۱۸ھ کے دور میں شروع ہوا اور پورے تین سال یعنی مقتصد باللہ، واثق باللہ اور متوکل کے دور تک جاری رہا۔ اس سلسلے کا آغاز اس وقت ہوا جب مامون نے ۲۱۱ھ میں معاویہ کی مدح پر حکم انتاعی جاری کرتے ہوئے ایک فرمان میں اپنا یہ عقیدہ تحریر کیا کہ بعد از پیغمبر اسلام، حضرت علیؑ تمام صحابہ سے افضل ہیں اور معاویہ کی ستائش کرنے والے کا خون بہانا جائز ہے۔^۱

پھر اس نے ۲۱۲ھ میں یہ فرمان جاری کیا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے اور حضرت علیؑ، ابوبکرؓ و عمرؓ سے افضل ہیں۔ اس فرمان سے مکتبہ خلفاء کے پیروکاروں میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی اور قریب تھا کہ فتنہ پھا ہو جائے اس لئے مامون نے خاموشی اختیار کر لی لیکن ۲۱۸ھ میں پھر اس نے قرآن مجید کے متعلق اپنے نظریے کا دوبارہ اظہار کیا۔^۲ اس نے شام کے شہر ”رقہ“ سے والی بغداد کے نام اپنا مفصل فرمان جاری کیا اور لکھا:

”بے خبر گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید قدیم ہے اور اللہ نے قرآن مجید کو خلق نہیں فرمایا۔“

(پھر اس نے اپنے خط میں بطور دلیل چند آیات تحریر کیں جو ہم آگے نقل کریں گے۔)

خلیفہ مامون نے اپنے فرمان میں مزید لکھا:

یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہلسنت والجماعت کہتے ہیں اور اپنے مخالفین کو کافر اور باطل پرست خیال کرتے ہیں وہ خود عقیدہ توحید میں ناقص ہیں اس لئے ان لوگوں پر دینی امور میں بھروسہ نہیں کیا جاسکتا حتیٰ کہ ان کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ شخص کائنات کا جھوٹا ہے جو وحی خداوندی کے متعلق جھوٹ کہے۔ پس تم تمام قاضیوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے عقیدہ خلق قرآن کا اعلان کرو اور اس عقیدے کے لئے ان کا امتحان لو۔ انہیں میری طرف سے کھلے لفظوں میں بتادو کہ میں حکومت کی ذمہ داری ایسے افراد کے سپرد نہیں کر سکتا جن کی دینداری پر اعتماد نہ ہو۔ گواہوں کی موجودگی میں ان سے قرآن مجید کے متعلق سوال کرو اور ہمارے اس

۱۔ وَفِي سَنَةِ اَحَدَى عَشْرَةِ اَمْرِ الْمَمُونِ بَانَ يَنَادِي: بَرَرَتِ الذِّمَّةُ مِمَّنْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةَ بِخَيْرٍ وَاِنْ اَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۳۰۸۔

۲۔ وَفِي سَنَةِ الثَّنِي عَشْرَةِ اَظْهَرَ الْمَمُونُ الْقَوْلَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ مُضَافًا اِلَى تَفْضِيلِ عَلِيٍّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ، فَاسْمَارَتِ الشُّوُصُ مِنْهُ، وَكَادَ الْبَلَدُ يَفْتِنُ، وَلَمْ يَنْتَمِ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا ارَادَ، فَكَفَّ عَنْهُ اِلَى سَنَةِ ثَمَانِ عَشْرَةِ۔

فرمان کو پورے ملک میں جاری کرو اور پھر حکومت کے کارپردازوں سے رپورٹ لے کر ہمیں ارسال کرو۔^۱
 خلیفہ کا فرمان ملتے ہی والی بغداد نے کتبِ خلفاء کے علماء کو طلب کیا اور ان سے تفصیلی گفتگو کی جس کی تفصیل طبری، ابن اثیر اور ابن کثیر نے نقل کی ہے۔

پھر والی بغداد نے علماء سے گفتگو کی روداد مامون کو لکھ بھیجی جس کے بعد مامون نے اسے حکم دیا کہ جو کوئی قرآن مجید کو مخلوق ماننے پر تیار نہ ہو اس کی گردن مار دو کیونکہ وہ مشرک ہے۔ علاوہ بریں کچھ لوگوں کو میرے پاس یہاں ”رقہ“ بھیج دو کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے باوجود بھی انہوں نے میرا نظریہ قبول نہ کیا تو میں انہیں قتل کر دوں گا۔

اس فرمان کے بعد والی بغداد نے دوبارہ تمام علماء کو اپنے پاس بلایا اور انہیں خلیفہ کا حکم پڑھ کر سنایا۔ جب علماء نے خلیفہ کا یہ تاکیدی حکم سنا تو (امام) احمد بن حنبل اور ایک دوسرے شخص کے علاوہ سب نے کہا کہ ہم قرآن کو مخلوق تسلیم کرتے ہیں۔

۱ تاریخ الخلفاء میں سیوطی کی مفصل عبارت حسب ذیل ہے:

وَفِي سَنَةِ ثَمَانٍ عَشْرَةِ أَمْتَحَنَ النَّاسَ بِالْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، فَكَتَبَ إِلَى نَائِبِهِ عَلَى بَغْدَادٍ وَاسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخِزَاعِيِّ بْنِ عِمِّ طَاهِرِ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي أَمْتِحَانِ الْعُلَمَاءِ كِتَابًا يَقُولُ (هَذَا الْكِتَابُ فِي تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ، ۱۰/۲۸۳) فِيهِ وَقَدْ عَرَفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الْجُمْهُورَ الْأَعْظَمَ وَالسَّوَادَ الْأَكْبَرَ مِنْ حَشْوَةِ الرِّعْيَةِ وَسَفَلَةِ الْعَامَّةِ مِمَّنْ لَا نَظَرَ لَهُ وَلَا رُبُوبَةَ وَلَا اسْتِضَاءَ بِنُورِ الْعِلْمِ وَبُرْهَانِهِ أَهْلُ جَهَالَةٍ بِاللَّهِ وَعَمَى عَنْهُ وَضَلَالَةٍ عَنْ حَقِيقَةِ دِينِهِ، وَقَصُورًا أَنْ يَقْدُرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ وَيَعْرِفُوهُ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَيَفْرُقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ سَاوَوْا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاطْبَقُوا عَلَى أَنَّهُ قَدِيمٌ لَمْ يَخْلُقْهُ اللَّهُ وَخَيَّرُوهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) فَكُلُّ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ فَقَدْ خَلَقَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ) وَقَالَ: (كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ) فَاعْبِرْ أَنَّهُ قَصَصَ لِأُمُورٍ أَحَدُهُ بَعْدَهَا وَقَالَ: (أُحْكِمْتَ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلْتَ) وَاللَّهُ مُحْكِمٌ كِتَابِهِ وَمُعْمِلُهُ فِعْهُ خَالِقُهُ وَمُجِدِّعُهُ. ثُمَّ انْبَوِا إِلَى السُّنَةِ وَظَاهَرُوا أَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَقِّ وَالْجَمَاعَةِ، وَأَنَّ مَنْ سِوَاهُمْ أَهْلُ الْبَاطِلِ وَالْكَفْرِ فَاسْتَطَالُوا بِذَلِكَ وَغَرَّوْا بِهِ الْجَهَالَ، حَتَّى مَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ السَّمْتِ الْكَذِبِ النُّخْشِ لِعَفْرِ اللَّهِ إِلَى مُوَافَقَتِهِمْ، فَتَرَكُوا الْحَقَّ إِلَى بَاطِلِهِمْ وَاتَّخَذُوا دُونَ اللَّهِ وَلِبَاجَةً إِلَى ضَلَالِهِمْ، إِلَى أَنْ قَالَ: فَرَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أُولَئِكَ شَرَّ الْأُمَّةِ الْمُنْقُوصُونَ مِنَ التَّوْحِيدِ حُطَّاءُ أَوْعِيَةِ الْجَهَالَةِ وَأَعْلَامُ الْكُذْبِ وَلِسَانُ الْبَلِيسِ النَّاطِقِ فِي أَوْلِيَانِهِ وَالْهَائِلِ عَلَى أَعْدَائِهِ مِنْ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ وَآخِزٌ مِنْ شُرُكِهِمْ فِي صِدْقِهِ وَتَطَرُّحُ شَهَادَتِهِ وَلَا يُوثِقُ بِهِ مِنْ عَمِيٍّ عَنْ رُشْدِهِ وَحِطِّهِ مِنَ الْإِيمَانِ (بِاللَّهِ وَ) بِالتَّوْحِيدِ، وَكَانَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ أَعْمَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا. وَتَعَمَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَكْذَبَ النَّاسَ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَوَحِيهِ وَتَخَرَّصَ الْبَاطِلُ وَلَمْ يَعْرِفِ اللَّهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، فَاجْتَمَعَ مِنْ بَحْضَرَتِكَ مِنَ الْقَضَاةِ فَاقْرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَنَا وَامْتَحَنَهُمْ فِيمَا يَقُولُونَ وَ اكْشَفَهُمْ عَمَّا يَعْتَقِدُونَ فِي خَلْقِهِ وَأَحْدَانِهِ، وَأَعْلَمَهُمْ أَنِّي غَيْرُ مُسْتَعِينٍ فِي عَمَلِي وَلَا وَائِقٍ بِمَنْ لَا يُوثِقُ بِدِينِهِ، فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ وَافْقَرُوا بَصِيرًا مِنْ بَحْضَرَتِهِمْ مِنَ الشُّهُودِ وَمُسْتَلْبِهِمْ عَنْ عَلَيْهِمْ فِي الْقُرْآنِ وَتَرَكُوا شَهَادَةَ مَنْ لَمْ يَفْرَأْهُ مَخْلُوقًا وَ اكْتُبَ إِلَيْنَا بِمَا يَأْتِيكَ عَنْ قَضَاةِ أَهْلِ عَمَلِكَ فِي مَسَائِلِهِمْ وَالْأَمْرُ لَهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

وائی بغداد نے (امام) احمد بن حنبل اور دوسرے شخص کو خلیفہ کے پاس روانہ کر دیا لیکن ابھی وہ دونوں راستے ہی میں تھے کہ مامون کی وفات ہو گئی۔^۱

اس معرکے کی شدت

اس معرکے کی آگ کو بھڑکانے میں مامون کے مشیر خاص احمد بن ابی داؤد التتونی^۲ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مامون نے حالت نزع میں اپنے ولی عہد اور اپنے بھائی مقتسم کو وصیت کرتے ہوئے کہا: احمد بن ابی داؤد کو اپنے سے کبھی جدا نہ کرنا اور تمام امور مملکت میں اس سے مشورہ کرتے رہنا کیونکہ وہ مشورہ دینے کا اہل ہے اور میرے مرنے کے بعد اس کے علاوہ کسی کو وزیر نہ بنانا۔^۳

مامون کی اس خصوصی وصیت کی وجہ سے احمد بن ابی داؤد مقتسم کا مشیر خاص اور قاضی القضاۃ بن گیا۔

۱۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۳۰۶-۳۱۲، مطبوعہ مصر ۱۳۱۵ھ درحالات مامون الرشید۔

سیوطی کی عبارت ملاحظہ فرمائیں:

ثم كتب المامون كتابا اخر من جنس الاول الى اسحاق و امره باحضار من امتنع، فاحضر جماعة منهم احمد بن حنبل و بشر بن الوليد الكندي و ابو حسان الزیادی و علی بن ابی مقاتل و الفضل بن غانم و عبد الله بن عمر الفواریری و علی بن الجعد و سجادة و الزیال بن الهيثم و قتيبة بن سعيد و سعدويه الواسطي و اسحاق بن ابی اسرائیل و ابن الهرس و ابن علية الاكبر و محمد بن نوح العجلي و يحيى بن عبد الرحمن العمري و ابونصر التمار و ابو معمر القطيعي و محمد بن حاتم بن ميمون و غيرهم و عرض عليهم كتاب المامون فَعَزُّوا و رروا و لم يجيبوا و لم ينكروا فقال لبشر بن الوليد: ما تقول؟ قال: قد عرفت امير المؤمنين غير مرة قال: و الآن فقد تجدد من امير المؤمنين كتاب، قال: اقول: كلام الله، قال: لم اسالك بهذا، مخلوق هو؟ قال: ما احسن غير ما قلت لك و قد استعهدت امير المؤمنين ان لا اتكلم فيه. ثم قال لعلی بن ابی مقاتل: ما تقول؟ قال: القرآن كلام الله و ان امرنا امير المؤمنين بشيء سنعنا و اطعنا و اجاب ابو حسان الزیادی بنحو من ذلك. ثم قال لاحمد بن حنبل: ما تقول؟ قال: كلام الله، قال: امخلوق هو؟ قال: كلام الله لا يزيد على هذا ثم امتحن الباقيين و كتب بحواياتهم، ثم بلغ المامون ان الذين اجابوا انما اجابوا مكرهين فغضب و امر باحضارهم اليه فحملوا اليه فبلغتهم وفاة المامون قبل وصولهم اليه و لطف الله بهم و فرج عنهم.

۲۔ ابن خلکان، وفيات الاعيان، ج ۱، ص ۶۷، درحالات احمد بن ابی داؤد۔ حافظ سيوطی، تاریخ الخلفاء، درحالات واثق بالله، ص ۳۴۱۔ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۱۴۲۔

۳۔ ابن خلکان، وفيات الاعيان، ج ۱، ص ۶۷، فاختار خمسة فيهم ابن ابی داؤد و اتصل امره و اسند المامون وصيته عند الموت الى اخيه المعتصم و قال فيها: و ابو عبد الله احمد بن ابی داؤد لا يفارقك الشركة في المشورة في كل امرك، فانه موضع ذلك و لا تتخذن بعدی وزيراً.

وہ اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔^۱

معتصم نے بھی ۲۱۸ھ میں اپنے تمام گورنروں کو فرمان جاری کیا کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کی بابت مسلمانوں کا امتحان لیں اور اساتذہ کو چاہئے کہ وہ اپنے شاگردوں کو اس عقیدے کی تعلیم دیں۔ اس نے لکھا کہ جو علماء اس عقیدے کی مخالفت کریں انہیں بے دریغ قتل کر دیا جائے۔^۲

احمد ابن ابی داؤد کے حکم سے ۲۲۰ھ میں (امام) احمد بن حنبل کو گرفتار کیا گیا اور اس الزام کے تحت انہیں کوڑے مارے گئے کہ وہ قرآن مجید کو مخلوق تسلیم نہیں کرتے تھے۔^۳

پھر ۲۲۲ھ میں معتصم مر گیا اور اس کا بیٹا واثق باللہ اس کا جانشین ہوا۔ واثق کے دُرِ خلافت میں احمد بن ابی داؤد کے اثر و نفوذ میں مزید اضافہ ہو گیا۔^۴

مامون اور معتصم کی طرح واثق نے بھی ۲۳۱ھ میں والی بصرہ کو ایک خط میں یہ حکم دیا کہ ائمہ جماعت اور مؤذنین کا عقیدہ خلق قرآن کے لئے امتحان لو۔^۵

اور اسی سال احمد بن نصر خراسانی کو جو اہلحدیث تھا اور قرآن مجید کو قدیم مانتا تھا، طوق و زنجیر میں جکڑ کر

۱۔ ابن خلکان، وفیات الاعیان، جلد ۱، ص ۶۷، درحالات احمد بن ابی داؤد۔ وَلَمَّا وَلِيَ الْمُعْتَصِمُ الْخِلَافَةَ جَعَلَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَاضِيَ الْقَضَاةِ وَعَزَلَ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ وَخَصَّ بِهِ أَحْمَدَ حَتَّى كَانَ لَا يَفْعَلُ فِعْلًا بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

۲۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۳۳۵، درحالات معتصم۔ بُويعَ لَهُ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَ الْمَأْمُونِ فِي شَهْرِ رَجَبِ سَنَةِ ثَمَانِ عَشْرَةِ وَمِائَتَيْنِ فَسَلَكْتَ مَا كَانَ الْمَأْمُونُ عَلَيْهِ وَخَتَمَ بِهِ عُمَرُ مِنْ امْتِحَانِ النَّاسِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَكُتِبَ إِلَى الْإِلَادِ بِذَلِكَ وَأَمَرَ الْمُعَلِّمِينَ أَنْ يُعَلِّمُوا الصَّبِيَّانَ ذَلِكَ وَقَاسَى النَّاسُ مِنْهُ مَشَقَّةً فِي ذَلِكَ وَقَتْلَ عَلَيْهِ خُلَفَاءَ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

۳۔ سیوطی، تاریخ خلفاء، درحالات معتصم۔ وَصُيِّرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ ضَرْبُهُ فِي سَنَةِ عَشِيرَيْنِ وَمِائَتَيْنِ.

۴۔ ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج ۱، ص ۶۷، درحالات احمد بن ابی داؤد اور درحالات احمد بن حنبل، ص ۳۸۔ وَأَمْتَحَنَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ الْإِمَامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَالزَّمَهُ الْقَوْلَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةِ عَشِيرَيْنِ وَمِائَتَيْنِ.

خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، جلد ۴، ص ۳۲۲۔ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقَرِّي أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ابْنُ نِسْتٍ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيُّ وَوُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ وَصُيِّرَ بِالرَّيِّ فِي اللَّهِ فَمَقَامَ الصِّدِّيقِينَ فِي عَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةِ عَشِيرَيْنِ وَمِائَتَيْنِ.

۵۔ ابن خلکان، وفیات الاعیان، جلد ۱، ص ۶۷۔ سیوطی، تاریخ خلفاء، ص ۳۳۱۔ وَلَمَّا مَاتَ الْمُعْتَصِمُ وَتَوَلَّى بَعْدَهُ وَلَدُهُ الْوَاتِقُ بِاللَّهِ حَسُنَتْ حَالُ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ عِنْدَهُ.

۵۔ سیوطی، تاریخ خلفاء، ص ۳۳۰۔ وَفِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَرَدَ كِتَابُهُ إِلَى أَمِيرِ الْبَصْرَةِ بِأَمْرِهِ أَنْ يَمْتَحَنَ الْأَئِمَّةَ وَالْمُؤَذِّنِينَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَكَانَ قَدَانِعَ آيَاهُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ.

واثق کے پاس سارا لایا گیا۔

واثق نے اس سے پوچھا: قرآن کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے؟

احمد نے کہا: قرآن مخلوق نہیں ہے۔

واثق نے کہا: قیامت کے دن رویت باری کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے؟

احمد نے کہا: یہ عقیدہ روایات سے ثابت ہے۔ پھر اس نے اس مفہوم کی ایک روایت بھی پڑھی۔

واثق نے کہا: تو جھوٹ بولتا ہے۔

احمد نے کہا: میں نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔

واثق نے کہا: تجھ پر افسوس! کیا خدا جسم محدود کی طرح سے دیکھا جائے گا اور کیا وہ ایک جگہ میں محدود

ہوگا اور کیا تو حاسہ چشم سے ایک مخصوص جگہ پر دیکھے گا؟

احمد نے کہا: میں ان صفات سے متصف خدا کی عبادت نہیں کرتا۔

اس مجلس میں موجود معتزلی علماء نے فوراً فتویٰ دیا کہ اس کا خون حلال ہے۔

واثق نے تلوار طلب کی اور حاضرین سے کہا: جب میں اسے قتل کرنے کے لئے اٹھوں تو تم میں سے

کوئی بھی میری مدد کے لئے نہ اٹھے۔ میں تنہا اسے قتل کروں گا اور اس کافر کو قتل کرنے کے لئے جتنے بھی قدم

اٹھاؤں گا وہ سب خدا کے ہاں ذخیرہ ثواب ثابت ہوں گے۔ یہ کافر جس خدا کی عبادت کرتا ہے ہم اس کی

عبادت نہیں کرتے اور یہ خدا کے متعلق جن صفات کا عقیدہ رکھتا ہے ہم ان صفات کا عقیدہ نہیں رکھتے۔

پھر اس نے کہا: چمڑے کا فرش بچھایا جائے۔ خلیفہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ چمڑے کا فرش بچھایا گیا اور

پابند سلاسل احمد کو اس پر بٹھا دیا گیا۔ خلیفہ تلوار لے کر آگے بڑھا اور چشم زدن میں اس کا سر قلم کر دیا۔

اس کے بعد خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کے سر کو بغداد کے مرکزی چوک پر آویزاں کیا جائے۔ ایک تحریر

لکھی گئی جس میں یہ الفاظ مرقوم تھے: ”یہ احمد کا سر ہے جسے امام — واثق باللہ — نے عقیدہ خلق قرآن اور

خداوند عالم کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ سے نفی کی دعوت دی لیکن اُس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا جس کی خدا

نے اُسے سزا دی ہے۔“

مذکورہ تحریر اس کے کان کے ساتھ لٹکا دی گئی اور احمد کا سر پورے چھ برس تک بغداد میں لٹکتا رہا۔ واثق

کی موت کے بعد جب متوکل خلیفہ بنا تو اس نے حکم دیا کہ اس سر کو اتار کر دفن کر دیا جائے۔

۲۳۱ھ میں رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت ۱۶۰۰ مسلمان قیدیوں کو رہائی ملنی تھی۔

اس موقع پر احمد بن ابی داؤد نے حکم دیا کہ قیدیوں کی واپسی کے موقع پر مسلمان قیدیوں کا امتحان لیا جائے اور جو

قیدی خلقِ قرآن کے عقیدے کا قائل ہو اسے رومیوں سے آزاد کرایا جائے اور اسے دو دینار بھی دیئے جائیں اور جو قیدی خلقِ قرآن کے عقیدے کو تسلیم نہ کرے اسے رومیوں کے پاس رہنے دیا جائے۔^۱

پھر ۲۳۲ھ میں واثق مرگیا اور اس کا بھائی متوکل خلیفہ بنا۔

متوکل اپنے پیشرو تین خلفاء سے بالکل مختلف عقیدہ رکھتا تھا۔ وہ مامون، معتصم اور واثق کے عقائد کا شدید مخالف تھا۔ وہ حشویہ اہلحدیث تھا لہذا اس نے قرآن مجید کو قدیم ماننے والوں کی حوصلہ افزائی کی اور اسے مخلوق کہنے والوں کو خوب ذلیل و رسوا کیا۔ دوسرے حشویہ اہلحدیث کی طرح وہ بھی حضرت علیؑ اور ان کے خاندان سے شدید دشمنی رکھتا تھا۔ اہلبیت اطہارؑ سے اس کی دشمنی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے امام حسینؑ کی قبر مطہرہ کا نام و نشان مٹانے کے لئے اس پر دریا کا پانی چھوڑ دیا تھا۔

متوکل نے اپنے مخصوص نظریات کی وجہ سے (امام) احمد بن حنبل کی قدردانی کی اور دربار شاہی میں انہیں بڑی عزت نصیب ہوئی۔ ۲۴۱ھ میں جب ان کی وفات ہوئی تو بغداد میں ان کا جنازہ دھوم دھام سے اٹھایا گیا۔ مؤرخین کے بقول آٹھ لاکھ مردوں اور ساٹھ ہزار عورتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ موت کے بعد ایک عرصے تک ان کی قبر زیارت گاہِ خلائق بنی رہی۔^۲

۱۔ مذکورہ تینوں واقعات کو سیوطی نے تاریخ الخلفاء ص ۳۴۰ پر اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد ج ۳، ص ۱۴۱ پر نقل کیا ہے۔ تاریخ بغداد کی عبارت یہ ہے:

وفي هذه السنة قتل احمد بن نصر الخزاعي وكان من اهل الحديث قائما بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر احضره من بغداد الى سامرا مقيدا مسأله عن القرآن فقال: ليس بمخلوق، وعن الرؤية في القيامة، فقال: كذا جاءت الرواية وروى له الحديث، فقال الواقفي له: تكذب، فقال للواقفي: بل تكذب انت، فقال ويحك! يُرى كما يُرى المحدثون والمتجسمون ويحويه مكان ويحضره الناظر؟ انما كفرت برب صفته ما تقولون فيه؟ فقال جماعة من فقهاء المعتزلة الذين حوله: هو حلال الضرب، فدعا بالسيف وقال: اذا قمت اليه فلا يقوم احدٌ معي فاني احتسب خطاي الي هذا الكافر الذي يعبد ربنا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ثم امر بالنطح فاجلس عليه وهو مقيد قمشي اليه فضرب عنقه وامر بحمل رأسه الى بغداد فصلب بها وصلبت جثته في سر من رأى واستمر ذلك ست سنين الى ان ولي المتوكل فانزله ودفنه ولما صلب كتب ورقة وعلقت في اذنه فيها: هذا رأس احمد بن نصر بن مالك دعاه عبد الله الامام واثق الى القول بخلق القرآن ونفى التشبيه فابى الا المعاندة فعجله الله الى ناره.

وفي هذه السنة استفك من الروم ألفا وستة مائة اسير مسلم، فقال ابن ابى داؤد قبحه الله! من قال من الاسارى "القرآن مخلوق" خلصوه واعطوه دينارين ومن امتنع دعوه في الاسر.

۲۔ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۳۴۲۔ عن البغوی ان بنان بن احمد القصباتی اخبرهم انه حضر جنازة احمد بن حنبل مع من حضر، قال فكانت الصفوف من الميدان الى قنطرة ربع القطبعة و حزر من حضرها من الرجال ثمانمائة الف، ومن النساء ستين الف امرأة وكان دفنه يوم الجمعة، قال: وصلى عليه محمد بن عبد الله بن طاهر.

پھر ۳۲۷ھ میں متوکل مر گیا۔ متوکل کی موت کے ساتھ قرآن کے قدیم یا مخلوق ہونے کا مسئلہ بھی دب گیا اور آنے والے خلفاء نے اس مسئلے سے کوئی تعرض نہ کیا۔ حکومتی سطح پر تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا لیکن عوامی سطح پر یہ مسئلہ باعث نزاع بنا رہا اور اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو ایک مدت تک لعنت ملامت کرتے رہے۔

قرآن کو مخلوق ماننے والوں کے دلائل

یہاں تک آپ نے مکتب خلفاء کے دو گروہوں کے نظریاتی تصادم کی تاریخ کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ اس گھر کو گھر کے چراغ سے کیسے آگ لگی؟ اب ہم آپ کے سامنے دونوں گروہوں کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ عباسی خلیفہ مامون نے والی بغداد کے نام اپنے فرمان میں اپنے نظریے کی صداقت کے لئے مضبوط ترین دلائل دیئے اور بزم خویش یہ ثابت کیا کہ قرآن کسی بھی قیمت پر قدیم نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے خط میں لکھا: ”ان لوگوں نے خدا کے نازل کردہ قرآن کو خدا کے مساوی بنا دیا ہے۔“^۱ اور کہا ہے کہ قرآن قدیم ہے مخلوق نہیں جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

۱۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. ہم نے اسے عربی قرآن بنایا۔ (سورہ زخرف: آیت ۳)

اور جعل بنانے اور پیدا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

۲۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ. اور اس نے اندھیرا اور اجالا بنایا۔ (سورہ انعام: آیت ۱)

۳۔ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءٍ مَّا قَدْ سَبَقَ. اس طرح ہم تم سے وہ واقعات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ (سورہ طہ: آیت ۹۹)

ان آیات میں اللہ سبحانہ نے گزرے ہوئے واقعات بیان فرمائے ہیں اور یہ آیات واقعات کے بعد نازل ہوئیں یعنی پہلے ظہور پذیر ہوئے اور آیات میں ان کے متعلق بعد میں بتایا گیا اور وہ واقعات قدیم نہیں تھے اس لئے ماننا پڑے گا کہ جن آیات میں مذکورہ واقعات بیان ہوئے ہیں وہ بھی قدیم نہیں ہیں۔

۴۔ كِتٰبٌ اُحْكِمْتُ اٰیٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ (سورہ ہود: آیت ۱)

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا خالق و موجد ہے۔^۲

قرآن کو قدیم ماننے والوں کی دلیل

قرآن کو قدیم ماننے والوں نے ویسے تو بہت سے دلائل دیئے ہیں لیکن ان کی مضبوط ترین دلیل صرف ایک ہے اور یہ دلیل (امام) احمد بن حنبل نے دی تھی۔

تاریخ بغداد میں ہے کہ (امام) احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ جو شخص قرآن کو مخلوق مانے اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ احمد نے کہا: وہ کافر ہے۔ سائل نے کہا: ابن ابی داؤد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ احمد نے کہا: وہ خدائے بزرگ و برتر کا منکر ہے۔ سائل نے کہا: آخر وہ کافر کیوں ہے؟ احمد نے کہا: قرآن کہتا ہے وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اَهْوَاؤَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ... ”اگر آپ ”علم“ آجانے کے بعد بھی اُن کی خواہشوں پر چلے...“ (سورہ بقرہ: آیت ۱۲۰) اور یہاں ”علم“ سے مراد قرآن ہے اور قرآن علم خدا کا حصہ ہے پس جو شخص علم خدا کو مخلوق سمجھے وہ کافر ہے۔^۱

در مکتب اہلبیت

۱۔ اصبح بن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ جب خوارج نے اپنی جداگانہ جماعت بنائی تو حضرت علیؑ ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے انہیں وعظ و نصیحت کی اور جنگی عزائم سے باز رہنے کی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: تم کو مجھ پر کیا اعتراض ہے؟ کیا میں خدا اور اس کے رسولؐ پر سب سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ خوارج نے کہا: آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن آپ نے اللہ کے دین میں ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا (اس لئے ہم آپ سے الگ ہو گئے)۔ آپ نے فرمایا: میں نے مخلوق کو نہیں بلکہ قرآن کو ہی حکم بنایا ہے۔ میں تو ویسے ہی جنگ بندی پر رضا مند نہیں تھا اور چاہتا تھا کہ جنگ اس وقت تک جاری رہے جب تک اللہ کی بات بلند اور اللہ کا دین فتیاب نہ ہو جائے اگرچہ وہ بات کافروں اور جاہلوں پر ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ لیکن مجھے میرے کام میں مغلوب بنادیا گیا اور میری رائے کی مخالفت کی گئی۔^۲

۱۔ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج ۴، ص ۱۵۳۔

حدثنا الحسن بن ثواب، قال: سألت أحمد بن حنبل عن يقول القرآن مخلوق؟ قال: كافر. قلت: فابن ابی داؤد؟ قال: كافر بالله العظيم. قلت: بماذا كفر؟ قال: بكتاب الله تعالى قال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواؤهم بعد الذي جئتكم به من العلم. فالقرآن من علم الله، فمن زعم ان علم الله مخلوق فهو كافر بالله العظيم.

۲۔ شیخ صدوق، توحید، باب القرآن ما هو، حدیث ۶، ص ۲۲۵۔

عن الاصبغ بن نباتة، قال: لما وقف امير المؤمنين علي بن ابی طالب علی الخوارج و وعظهم و ذكرهم و حذرهم القتال قال لهم: ما تنقمون مني؟ الا اني اول من امن بالله ورسوله فقالوا: انت كذا لك و لكنك حكمت في دين الله ابو موسی الاشعري فقال عليه السلام: والله ما حكمت مخلوقاً وانما حكمت القرآن و لولا انی غلبت علی امری و خولفت فی رأی لمارضیت ان تضع الحرب اوزارها بنی و بین اهل حرب الله حتی اعلی كلمة الله و انصر دين الله ولو كره الكافرون و الجاهلون.

حضرت امیرؑ کے مذکورہ فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کو مخلوق نہیں کہا جاسکتا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ”میں نے مخلوق کو نہیں بلکہ قرآن کو ہی حکم بنایا ہے۔“

۲۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید خالق ہے یا مخلوق ہے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا: لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ. یعنی قرآن نہ تو خالق ہے اور نہ ہی مخلوق ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔^۱

۳۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک تفصیلی خط میں یہ جملے تحریر فرمائے: ”الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ مُحَدَّثٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَغَيْرُ أَزَلِيٍّ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ.“ یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ نہ تو قدیم ہے اور نہ ہی مخلوق ہے اور نہ ہی ازل سے خدا کے ساتھ تھا۔

آپ نے اسی خط میں یہ جملہ بھی تحریر فرمایا: أَنْزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (ص). ”قرآن اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہؐ پر نازل ہوا۔“^۲

۴۔ راوی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا: اے فرزند رسول! ہمارے شہر کے لوگ قرآن کے متعلق اختلاف کرتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے اور ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”جو کچھ وہ کہتے ہیں میں قرآن کے متعلق وہ کچھ نہیں کہتا لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔“^۳

۱۔ داری، کتاب الرِّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ، ص ۸۸۔ شیخ صدوق، توحید، باب القرآن ما هو، حدیث ۳، ص ۲۲۴۔

۲۔ شیخ صدوق، توحید، باب القرآن ما هو، حدیث ۷، ص ۲۲۷۔

حضرت کے خط کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں: وَسَأَلْتُ رَجُلًا مِمَّنْ رَحِمَكَ اللَّهُ عَنِ الْقُرْآنِ وَاخْتِلَافِ النَّاسِ قَبْلَكُمْ فَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مُحَدَّثٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَغَيْرُ أَزَلِيٍّ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا شَيْءٌ غَيْرُ اللَّهِ مَعْرُوفٌ وَلَا مَجْهُولٌ كَانَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا مُتَكَلِّمٌ وَلَا مُرِيدٌ وَلَا مُتَحَرِّكٌ وَلَا فَاعِلٌ جَلَّ وَعَزَّ رَبَّنَا فَجَمِيعُ هَذِهِ الصِّفَاتِ مُحَدَّثَةٌ عِنْدَ حَدُوثِ الْفِعْلِ مِنْهُ جَلَّ وَعَزَّ رَبَّنَا وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فِيهِ خَيْرٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَيْرٌ مَا يَكُونُ بَعْدَكُمْ أَنْزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

۳۔ شیخ صدوق، توحید، باب القرآن ما هو، حدیث ۵، ص ۲۲۴۔

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: يَا أَبَنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ مَنْ قَبْلَنَا فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ مَخْلُوقٌ، وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ فِي ذَلِكَ مَا يَقُولُونَ، وَلَكِنِّي أَقُولُ: إِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ.

۵۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہا: اے فرزند رسول! مجھے قرآن کی حقیقت کے متعلق بتائیں کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے؟

حضرت امام علی رضا نے فرمایا: قرآن نہ خالق ہے اور نہ ہی مخلوق ہے وہ کلام اللہ ہے۔^۱

۶۔ ایک اور راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام علی رضا سے کہا: آپ قرآن کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہ کہو اور قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔“^۲

۷۔ راوی کہتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے بغداد میں اپنے ”ایک شیعہ“ کو یہ خط تحریر فرمایا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں فتنہ سے محفوظ رکھے۔ اگر اس نے ہمیں فتنہ سے محفوظ رکھا تو یہ اس کی عظیم عنایت ہوگی اور اگر اس نے ہمیں محفوظ نہ رکھا تو ہلاکت یقینی ہو جائے گی۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کے متعلق مباحثہ کرنا بدعت ہے اور سوال کرنے والا اور جواب دینے والا اس بدعت میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ سوال کرنے والا ایسے امر کے متعلق سوال کرتا ہے جس کا اسے حق نہیں ہے اور جواب دینے والا اپنے آپ کو ایسے کام میں داخل کرتا ہے جس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اور تمام اشیاء اس کی مخلوق ہیں۔ قرآن کلام اللہ ہے اور اپنی طرف سے قرآن کا کوئی اور نام مت رکھو ورنہ گمراہوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔^۳

۱۔ توحید صدوق، باب القرآن ماہو، حدیث ۱، ص ۲۲۳۔

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَضِيِّ اللَّهِ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلرَّضَا عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا أَبَا رَسُولِ اللَّهِ الْخَيْرِ بَيْنِي عَنِ الْقُرْآنِ أَخَالِقُ أَوْ مَخْلُوقٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

۲۔ توحید صدوق، باب القرآن ماہو، حدیث ۲، ص ۲۲۳۔

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْرُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ الرِّثَانِ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ: قُلْتُ لِلرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا يَقُولُ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: كَلَامُ اللَّهِ لَا تَنْجَاوُوهُ، تَطْلُبُوا الْهُدَى فِي غَيْرِهِ فَتَضِلُّوا.

۳۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عَصَمَنَا اللّٰهُ وَآيَاتُهَا مِنَ الْفِتْنَةِ فَإِنَّ يَفْعَلْ فَقَدْ أَعْظَمَ بِهَا نِعْمَةً وَإِنْ لَا يَفْعَلْ فَبَيْنَ الْهَلَكَةِ نَحْنُ نَرَى أَنَّ الْجِدَالَ فِي الْقُرْآنِ بِدْعَةٌ اِشْتَرَكَتْ فِيهَا السَّائِلُ وَالْمُجِيبُ فَيُعْطَى السَّائِلُ مَا لَيْسَ لَهُ وَيَتَكَلَّفُ الْمُجِيبُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْخَالِقُ إِلَّا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللّٰهِ لَا تَجْعَلْ لَهُ اسْمًا مِنْ عِنْدِكَ فَتَكُونُ مِنَ الضَّالِّينَ، جَعَلَنَا اللّٰهُ وَآيَاتُهَا مِنَ "الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ."

اس خط کا پس منظر

راوی نے اپنی روایت میں اس خط کا پس منظر بیان نہیں کیا اور یہ بھی واضح نہیں کیا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے کس موقع پر اپنے کون سے شیعہ کو یہ خط تحریر فرمایا تھا۔ نیز اس خط کا اب و لہجہ بھی خاصا خاصا نہ ہے اور اس میں فتنہ، بدعت اور گمراہیوں جیسے الفاظ دکھائی دیتے ہیں جبکہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ائمہ اہلبیت اپنے شیعوں سے شفقت آمیز گفتگو کیا کرتے تھے۔

ان دونوں مشکلات کو ابن خلکان نے اپنی کتاب "وفیات الاعیان" میں احمد بن ابی داؤد کے حالات میں یوں حل کیا ہے:

ابن ابی داؤد نے "اہل مدینہ" میں سے ایک شخص کو خط لکھا۔ خطیب بغدادی کا خیال ہے کہ اس نے یہ خط عبداللہ بن امام موسیٰ کاظم کو لکھا تھا۔ اس خط میں اُس نے لکھا: "اگر آپ قرآن کے مخلوق ہونے کے عقیدے پر امیر المومنین کی بیعت کریں گے تو ان کی طرف سے اچھا بدلہ پائیں گے اور اگر آپ اس سے انکار کریں گے تو ان کی اذیت سے محفوظ نہیں رہیں گے۔" ۱۔

عبداللہ بن امام موسیٰ کاظم نے جواب میں لکھا: اللہ ہمیں اور تمہیں فتنہ سے محفوظ رکھے... ابن خلکان نے اس خط کا پس منظر بالکل صحیح لکھا ہے کہ یہ خط احمد بن ابی داؤد کے خط کے جواب میں لکھا گیا اور ہم پہلے ہی یہ عرض کر چکے ہیں کہ اس بحث کا محرک اعلیٰ اپنے دور کا قاضی القضاۃ احمد بن ابی داؤد تھا جو لوگوں کو قرآن کے مخلوق ہونے کے عقیدے کی دعوت دیتا تھا۔ اس نے اپنی روش کو جاری رکھتے ہوئے اس طرح کا ایک خط مدینہ بھی روانہ کیا تھا۔

ابن خلکان نے ابن ابی داؤد کے خط کے مخاطب کو متعین نہیں کیا البتہ یہ کہا کہ خطیب بغدادی کا خیال ہے کہ اس نے یہ خط عبداللہ بن امام موسیٰ کاظم کو لکھا تھا۔ مؤلف کہتا ہے کہ خطیب بغدادی کا خیال صحیح نہیں ہے کیونکہ ابن ابی داؤد دربار خلافت کا سب سے بااثر شخص تھا جبکہ امام موسیٰ کاظم کا بیٹا عبداللہ معروف اور اہم شخص نہیں تھا۔ امام موسیٰ کاظم کے اٹھارہ یا بچوں کے بیٹے تھے اور وہ بھی ان میں سے ایک بیٹا تھا۔ اسے کوئی خصوصی مقام حاصل نہیں تھا جس کی وجہ سے دربار خلافت کا ایک مؤثر ترین شخص اسے خط لکھتا۔

۱۔ تاریخ بغداد در حالات ابن ابی داؤد، جلد ۴، ص ۱۵۱۔

حدیثی محمد بن علی الصوری اخبارنا محمد بن احمد بن جمیع الغسانی اخبارنا ابوزرق الہزانی قال: حکمی لی ابن ثعلبۃ الحنفی عن احمد بن المعدل انه قال: کتب ابن ابی داؤد الی رجل من اهل المدینۃ۔ یروہم انه عبد اللہ بن موسیٰ ابن جعفر بن محمد۔ ان بايعت امیر المومنین فی مقالته استوجبت منه حسن السکافاة، وان امتنع لم تامن مکروهه فکتب الیه: عصمنا اللہ وایاک من کتاب بلیغ الفتنہ...

علاوہ ازیں خط میں نَحْنُ نَوٰی جیسے الفاظ عبداللہ جیسا غیر اہم شخص اپنے دُور کے قاضی القضاۃ کو لکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ نَحْنُ نَوٰی یعنی ”ہمارا نظریہ یہ ہے“ اور ”قرآن کے متعلق مباحثہ کرنے کو ہم بدعت سمجھتے ہیں“ صرف وہی شخص لکھ سکتا ہے جسے دین میں اہم اور خصوصی مقام حاصل ہو۔ اس لئے خط کے لب و لہجہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ یہ خط عبداللہ بن امام موسیٰ کاظمؑ نے نہیں بلکہ امام علی نقیؑ نے ابن ابی داؤد کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔

اس سے قبل اسی بدعت قاضی القضاۃ کی چغلی خوری کی وجہ سے امام محمد تقیؑ علیہ السلام کو ۲۱۹ھ یا ۲۲۰ھ میں زہر دیا گیا تھا اور امام محمد تقیؑ علیہ السلام کے بعد امام علی نقیؑ علیہ السلام ہی امت اسلامیہ کے حقیقی امام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی تھے۔

اوسر ائمہ اہلبیت اپنے دُور کے گمنام افراد نہیں تھے۔ خلافت کا ادارہ انہیں اچھی طرح سے جانتا پہچانتا تھا۔ اسی لئے مامون نے امام علی رضاؑ کو خراسان بلا کر اور معتمد نے امام محمد تقیؑ کو بغداد بلا کر زہر جہاں سے شہید کیا تھا اور پھر متوکل نے امام علی نقیؑ کو سامرا طلب کر کے انہیں قید خانے میں زہر دے دیا تھا۔ چنانچہ حالات و واقعات کے پس منظر کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خط امام علی نقیؑ نے ۲۲۰ھ کے قریب قریب اس وقت لکھا تھا جب معتمد نے ابھی سامرا کو اپنا دار الحکومت قرار نہیں دیا تھا اور وہ بغداد میں ہی رہائش پذیر تھا۔ اور یہ کہ دربار خلافت کے ایک بااثر شخص کو ایسا جواب صرف امام علی نقیؑ علیہ السلام ہی لکھ سکتے تھے۔

توحید شیخ صدوقؑ سے ہم نے مذکورہ خط ”لکھنے والے“ کا پتہ چلایا اور ابن خلکان کی وفیات الاعیان میں خطیب بغدادی کی روایت سے ہمیں خط کے ”مخاطب“ کا علم ہوا۔ اس بحث کے آخر میں ہم انشاء اللہ اس خط کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔

موازنہ و تجزیہ

مکتب خلفاء کے کچھ فرقے قرآن مجید کو قدیم اور کچھ فرقے مخلوق قرار دیتے تھے۔ آپس کے اس اختلاف کی وجہ سے لاکھوں انسان زندان میں ڈالے گئے اور ہزاروں قتل کئے گئے۔

مذکورہ دونوں نظریات کے برعکس اوصیائے پیغمبرؐ نے کہا کہ قرآن مجید کو نہ تو قدیم کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے مخلوق کہنا مناسب ہے۔ اسے صرف ”کلام اللہ“ کے الفاظ سے ہی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ائمہ اہلبیت نے اپنے ماننے والوں کو تلقین کی کہ خبردار اپنی طرف سے قرآن کا (قدیم و مخلوق جیسا) کوئی نام تجویز نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور مزید یہ کہ اس کے لئے جھگڑنے والے دونوں فریق ہی دین میں بدعت ایجاد کر رہے ہیں۔

یہاں تک آپ نے دونوں مکاتب فکر کی آراء کا خلاصہ ملاحظہ کیا۔ اب ہم احیائے سنت پیغمبرؐ کے حوالے سے اوصیائے پیغمبرؐ کے تین فرامین کی تشریح بیان کرتے ہیں:

(۱) قرآن کو قدیم کیوں نہیں کہا جاسکتا؟

اول: آخر قرآن مجید کو قدیم کہنے کی ممانعت کیوں ہے؟

مکتب خلفاء کے جو فرقے قرآن مجید کو قدیم قرار دیتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید خدا کی طرح ازل سے موجود تھا اور یہ نظریہ دو وجوہات کی بنا پر باطل ہے:

(۱) اگر قرآن مجید کی ازلیت کو مان لیا جائے تو بیک وقت خدا اور قرآن دونوں کو ازل ماننا پڑے گا۔

(۲) قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات ہیں جو قدم قرآن کی نفی کرتی ہیں۔ مثلاً سورہ انفال کی پہلی آیت:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ. ”لوگ آپؐ سے غنائم کی تقسیم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔“

یہ آیت اس وقت اتری تھی جب اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو جنگ بدر میں غیر متوقع فتح نصیب ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آ گیا تھا۔ پھر اس غنیمت کے متعلق اہل بدر میں اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے رسول خداؐ سے غنائم کی تقسیم کے متعلق پوچھا تھا۔ چونکہ جنگ بدر قدیم نہیں تھی اور مال غنیمت قدیم نہیں تھا اور مجاہدین بدر کا اختلاف بھی قدیم نہیں تھا بلکہ یہ سب کچھ ایک وقتی واقعے کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوا جس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تھی۔ اگر قرآن مجید کی اس آیت کو قدیم مان لیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جنگ بدر، بدر کے مال غنیمت کے حصول اور صحابہ بدر کے اختلاف کو بھی قدیم ماننا پڑے گا اور کوئی بھی عقلمند اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح سے قرآن مجید کی وہ چودہ آیات جو کہ يَسْأَلُونَكَ يَاسْتَفْتُونَكَ جیسے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی واقعے اور مسئلے کے جواب میں نازل ہوئی تھیں۔ پس اگر قرآن مجید کو قدیم مان لیا جائے تو ان چودہ قسم کے سوال کرنے والے صحابہ کو بھی قدیم ماننا پڑے گا اور یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔

اسی طرح سے اوس بن صامت کی بیوی خولہ نے رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے شوہر کی شکایت کی تھی جس کے جواب میں سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں کہ فَلَمَّ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْبَنِيِّ نُجَادٍ لَكَ فِي زَوْجِهَا وَنَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ... ”اے پیغمبر! اللہ نے اس عورت کی گفتگو سن لی جو آپؐ سے اپنے شوہر کے متعلق جھگڑا کر رہی تھی اور خدا کے حضور اپنے شوہر کے رویہ کی شکایت کر رہی تھی۔“

قرآن مجید کو قدیم ماننے والوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن قدیم ہے تو یقیناً یہ آیت بھی قدیم

ہے اور جس عورت نے اپنے شوہر کے رویے کی شکایت کی تھی کیا وہ عورت اور اس کا شوہر بھی قدیم اور ازلی ہیں اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید بھی قدیم نہیں ہے (اور نہ ہی عربی زبان)۔
الغرض قرآن مجید میں ایسی سیکڑوں آیات موجود ہیں جو کسی مخصوص واقعہ کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں لہذا اگر قرآن کو قدیم مان لیا جائے تو ان واقعات کو بھی قدیم ماننا پڑے گا اور پھر ہمیں یہ عقیدہ قائم کرنا پڑے گا کہ صحابہ بھی قدیم تھے اور وہ واقعات و حالات جن کی وجہ سے آیات نازل ہوئیں، وہ بھی قدیم اور ازلی تھے۔
یقیناً ایسا سمجھنا کوتاہ فکری ہے لہذا کوئی بھی ذی شعور مسلمان ایسا نظریہ اپنانے پر تیار نہیں ہو سکتا۔

(ب) قرآن کو مخلوق کیوں نہیں کہا جاسکتا؟

لفظ ”خَلَقَ“ اور اس کے مشتقات کے عربی میں کچھ معانی ہیں جن میں سے دو معانی زیادہ مشہور ہیں:
(۱) خَلَقَ اللّٰهُ کے معنی ہیں اللہ نے پیدا کیا^۱ جیسا کہ قرآن کی تیرہ آیات میں خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کے الفاظ آئے ہیں یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ خَلَقَ اللّٰهُ سے اللہ کی پیدا کردہ چیزیں مراد ہیں۔
(۲) جب کلام عرب میں کسی کلام کو لفظ خَلَقَ سے تعبیر کیا جائے تو اس سے جھوٹی اور خود ساختہ گفتگو مراد لی جاتی ہے۔ مثلاً اگر قصیدہ مخلوقہ کہا جائے تو اس سے وہ قصیدہ مراد ہوتا ہے جس کی کسی کی طرف جھوٹی نسبت دی گئی ہو اور اگر محدثین کی کسی کتاب میں اِخْتَلَقَ حَدِيثًا کے الفاظ آجائیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں نے جھوٹی روایت گھڑ کر نبی اکرم کی طرف منسوب کر دی ہے۔

اسی طرح سورہ عنکبوت میں وَتَخْلُقُونَ اَفْکًا... (آیت ۱۷) کے الفاظ آئے ہیں جس کے معنی ہیں کہ تم جھوٹ تراشتے ہو اور سورہ ص میں اِنْ هَذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ (آیت ۷) کے الفاظ دکھائی دیتے ہیں جس کے معنی ہیں یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ اسی لئے ہم قرآن مجید کو قدیم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ازلی صرف خداوند عالم کی ذات اقدس ہے اس کے سوا کوئی چیز ازلی نہیں ہے اور آیات قرآنی پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ قرآن ازلی اور قدیم نہیں ہے۔

جس طرح سے قرآن کو لفظ ”قدیم“ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا اسی طرح سے اسے ”مخلوق“ کے لفظ سے بھی تعبیر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جب قرآن کو لفظ ”مخلوق“ سے تعبیر کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ قرآن مجید خدا کا کلام ہی نہیں ہے اور اسے خدا کی طرف غلط نسبت دی گئی ہے۔

۱۔ ان تمام تعریفات کو عام فہم بنانے کے لئے ہم نے گہری علمی بحثوں سے جان بوجھ کر اجتناب کیا ہے۔

۲۔ لفظ خلق کی تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیں: راغب کی مفردات اور محاضرات کے علاوہ المعجم الوسیط اور القرب الموارد۔
(اِنَّ الْكَلَامَ مَنّٰی وَصِفَ بِالْخَلْقِ فَهُوَ مَكْذُوْبٌ) و (قصیدہ مخلوقہ) یعنی اِنَّهَا كَذْبٌ۔

دوم: ہم اپنی طرف سے قرآن کے لئے کوئی نام تجویز کیوں نہیں کر سکتے؟

اس حقیقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ علمی زبان میں نام رکھنے کے عمل کو ”اصطلاح“ کہا جاتا ہے اور ہر مکتب فکر اپنے نظریات و افکار کے اظہار کے لئے خود ہی نام وضع کرتا ہے اور اصطلاحات مقرر کرتا ہے جس سے اس مکتب کے افکار و نظریات واضح اور روشن ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں ہر علم کی بھی اپنی اپنی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں اور اگر کسی علم اور کسی مکتب کے افکار و آراء کو ظاہر کرنے کے لئے ہم دوسری اصطلاحات سے کام لینا شروع کر دیں تو اس مکتب اور علم کے صحیح افکار کا اظہار نہیں ہو سکے گا اور ہماری خود ساختہ اصطلاحات سے بہت سی غلط فہمیاں اور کج فہمیاں جنم لیں گی۔

ہر علم اور ہر مکتب کی طرح سے اسلام میں انسان کے لئے کچھ احکام مقرر کئے گئے ہیں اور ان احکام کے مخصوص نام رکھے گئے ہیں۔ مثلاً صلاۃ، صوم، حج، رکوع اور جود وغیرہ۔ یہ مخصوص نام اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں اور حبیبِ خدا نے ان احکام کے نام اور ان کے طریقہ کار سے ہمیں مطلع فرمایا۔

اسلام ایک خاص طرز کی جہاں بنی کا قائل ہے اور پھر اس نے ہر جہاں کی مختلف کیفیات کے نام بھی خود ہی مقرر کئے ہیں۔ اگر ہم مخصوص اسلامی نام کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی نام مقرر کر دیں تو اس سے فکری انتشار جنم لے گا اور ہم حقیقت کے ادراک سے قاصر رہیں گے۔ اسی لئے قرآن مجید کے لئے ہم اپنی طرف سے کوئی نام رکھنے کے مجاز نہیں ہیں۔

قرآن کا نام ”کلام اللہ“ ہے اور یہ نام زبانِ شرع میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُسْتَشَارِ كَيْفَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ... اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دیں یہاں تک کہ وہ ”کلام اللہ“ کو سنے... (سورۃ توبہ: آیت ۶)

اور اگر ہم قرآن مجید کو ”کلام اللہ“ کے علاوہ لفظ ”قدیم“ یا ”مخلوق“ سے تعبیر کرنے لگیں تو اس سے فکری انتشار پیدا ہوگا اور فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا ملے گی جس سے تکفیر کی فضا پیدا ہوگی۔ اسی لئے پیغمبرِ اسلام کے اوصیائے برحق نے یہ تعلیم دی ہے کہ خود ساختہ نام رکھنا اور پھر ان پر بحث و جدال کرنا بدعت ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مکتب فکر اور ہر فن کی اصطلاح کو صرف وہاں تک رہنے دیا جائے۔ اس میں خواہ مخواہ کی توسیع نہیں کرنی چاہئے جیسا کہ آج کل شیعہ معاشرے میں عالمِ دین کو ”روحانی“ اور علمِ دین کو ”روحانیت“ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روش اچھی نہیں ہے کیونکہ ”روحانی“ عیسائی مکتب فکر کی ایک مخصوص اصطلاح ہے اور عیسائیت میں تارک الدنیا راہب کو روحانی کہا جاتا ہے اور عیسائی روحانی شادی بیاہ کے کسی جھنجھٹ میں نہیں پڑتے اور وہ دنیاوی کاموں مثلاً سیاست، زراعت اور تجارت سے بھی منسلک نہیں ہوتے۔

ان کا کام صرف خدا کو یاد کرنا اور دعا کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ دین مقدس اسلام میں رہبانیت کا سرے سے کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس روش کی حوصلہ شکنی ہوئی چاہئے اور علمائے دین کو ”روحانی“ کہنے سے اجتناب برتنا چاہئے۔ چونکہ اس مخصوص لفظ سے اسلامی معاشرے میں کج فہمی پیدا ہوتی ہے لہذا اس لفظ کو ترک کر دینا چاہئے۔ اسی طرح سے دولت مند شخص کے لئے اسلام کی ایک مخصوص اصطلاح ”غنی“ موجود ہے۔ اس لفظ کی بجائے اگر ہم ”سرمایہ دار“ قسم کے الفاظ استعمال کرنے لگیں تو احکام اسلامی کو سمجھنے میں یقیناً وقت پیدا ہوگی۔

اس کی ایک اور مثال لفظ ”رسالت“ ہے۔ شریعت اسلام میں یہ لفظ خدا کی طرف سے پیغام لانے کے معانی میں استعمال ہوا ہے۔ مگر ہمیں یہ دیکھ کر شدید صدمہ ہوتا ہے کہ آج کل اس لفظ کو عام کر دیا گیا ہے اور ہمارے روزمرہ کے محاوروں میں لفظ ”رسالت“ فریضہ کی ادائیگی کے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے۔ مثلاً آج کل فارسی زبان میں ہمیں اس طرح کے محاوروں سے سابقہ پڑتا ہے: ”فلاں روزنامہ نگار رسالت خود را ادا کرد۔“ یعنی فلاں اخبار نامہ نگار نے اپنا فرض ٹھیک طرح سے ادا کیا ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روش کسی طور بھی مستحسن نہیں ہے اور اس روش کے نقصانات کی وضاحت کے لئے ایک تفصیلی بحث کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ خداوند متان ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔

سوم: قرآن کے قدیم یا مخلوق ہونے کی بحث کو بدعت کیوں کہا گیا؟

لفظ ”بدعت“ ایک اسلامی اصطلاح ہے جس کے معنی دین میں نئی چیز داخل کرنے کے ہیں۔ اس لفظ کے متعلق ہم جلد اول میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کے قدیم یا مخلوق ہونے کی بحث کو کس دلیل کے تحت بدعت قرار دیا جاسکتا ہے؟

اس سلسلے میں ہم اس بحث کے محرک اعلیٰ کی گواہی کو یہاں پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

اس بحث کا محرک اعلیٰ احمد بن ابی داؤد کہتا ہے: وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا.

خطیب بغدادی نے واثق کے بیٹے مہدی کی زبانی احمد بن ابی داؤد کے حالات میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کا دستور تھا کہ جب وہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنے دربار میں طلب کیا کرتے۔ چنانچہ ایک دن میرے باپ نے ہمیں بلایا۔ پھر میرے باپ نے کہا کہ احمد بن ابی داؤد اور اس کے دوستوں کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ بھی دربار میں آئے۔ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھے کو زنجیروں میں قید کر کے لایا گیا۔ اس بوڑھے نے اپنی داڑھی اور بالوں پر مہندی لگائی ہوئی تھی۔

بوڑھے نے آتے ہی میرے باپ کو السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ کہہ کر سلام کیا۔

میرے باپ نے اس کے جواب میں کہا لَا سَلَامَ لِلَّهِ عَلَیْكَ خدا تجھ پر کوئی سلامتی نازل نہ کرے۔

بوڑھے نے میرے باپ سے کہا: تیرے مربی نے تیری انتہائی غلط تربیت کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اِذَا خِیْتُمْ بِنَجْوٰی فَحِیْوًا بِاَحْسَنِ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا . ”جب تم پر سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظوں میں اس کا جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو۔“ (سورۃ نساء: آیت ۸۶) خدا کی قسم میں نے تجھ پر سلام کیا ہے لیکن تو نے نہ تو بہتر الفاظ سے جواب دیا اور نہ ہی میرے الفاظ مجھے لوٹائے۔

بوڑھے کا قرآنی استدلال سن کر ابن ابی داؤد نے کہا: اے امیر المؤمنین! یہ شخص علم کلام سے وابستہ دکھائی دیتا ہے۔

میرے باپ نے کہا: تم خود ہی اس سے گفتگو کرو۔

ابن ابی داؤد نے کہا: اے شیخ! تم قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو؟

بوڑھے نے کہا: تم نے انصاف نہیں کیا۔ یہی سوال مجھے تم سے کرنا چاہئے تھا۔

ابن ابی داؤد نے کہا: اچھا تم سوال کرو۔

بوڑھے نے کہا: تم قرآن کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟

ابن ابی داؤد نے کہا: قرآن مخلوق ہے۔

بوڑھے نے کہا: جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا پیغمبر اکرمؐ، ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ اور دوسرے خلفائے راشدین

بھی اس نکتے سے واقف تھے یا نہیں؟

ابن ابی داؤد نے کہا: وہ اس سے واقف نہیں تھے۔

بوڑھے نے کہا: سبحان اللہ! جس نکتے کا پیغمبر اکرمؐ اور خلفائے راشدین کو علم نہیں تھا تمہیں کیسے پتا چلا؟

ابن ابی داؤد شرمندہ ہو کر بولا: شاید میں صحیح جواب نہیں دے سکا اس لئے تم دوبارہ سوال کرو۔

بوڑھے نے اپنا سوال پھر دہرایا: تم قرآن کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہو؟

ابن ابی داؤد نے کہا: قرآن مخلوق ہے۔

بوڑھے نے کہا: کیا پیغمبر اکرمؐ، ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ و دیگر خلفائے راشدین یہ بات جانتے تھے؟

ابن ابی داؤد نے کہا: ہاں! وہ جانتے تھے لیکن انہوں نے لوگوں کو اس عقیدے کی دعوت نہیں دی تھی۔

بوڑھے نے کہا: جب انہوں نے اس کی دعوت نہیں دی تھی تو تم کو اس کا اختیار کیسے مل گیا؟

خلیفہ واثق کا بیٹا مہندی باللہ کہتا ہے کہ بوڑھے کی یہ بات سن کر میرے باپ نے دربار برخواست کر دیا

اور گھر آ کر خلوت میں چپ لیٹ گئے اور ان الفاظ کو دہرانے لگے۔ ”جس بات کو پیغمبر اکرمؐ، ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ

اور دیگر خلفائے راشدین نہیں جانتے تھے وہ بات تم نے کیسے جان لی؟ سبحان اللہ۔ اور جس امر کو وہ جانتے تھے

مگر انہوں نے تو کسی کو اس کی دعوت نہیں دی تو تمہیں یہ دعوت دینے کا اختیار کیسے مل گیا؟“

اس کے بعد میرے باپ نے دربان کو طلب کیا اور حکم دیا کہ اس بوڑھے کو زنجیروں سے آزاد کر دے اور اسے چار سو دینار دے کر گھر جانے کی اجازت دیدے۔

اس کے بعد میرے باپ کی نگاہوں میں احمد بن ابی داؤد کا مقام گر گیا۔
اس مناظرے کے تین نکات قابل توجہ ہیں:

۱۔ اس مناظرے میں احمد بن ابی داؤد کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ خلقِ قرآن کے عقیدے کی دعوت دینا اس کی اپنی اختراع ہے اور یہ دین میں نئی چیز کو داخل کرنا ہے اور دین میں نئی چیز داخل کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے جیسا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے خط میں اس کی وضاحت کی تھی کہ اس معاملے کے متعلق بحث کرنا سرے سے بدعت ہے۔

۲۔ اس مناظرے کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ جس شخص کو کافر سمجھ کر دربار میں قتل کے لئے لایا گیا تھا اسے رہائی نصیب ہوئی اور وہ خلیفہ جس نے اس سے قبل ایک محدث کو اپنے ہاتھوں سے صرف اس لئے قتل کیا تھا کہ اس کے ذخیرہ ثواب میں اضافہ ہو اس کی سوچ کا محور اچانک ہی بدل گیا اور اس نے بوڑھے کو معاف کر دیا اور اپنے دستِ راست اور اس وقت کے قاضی القضاۃ سے بدظن ہو گیا۔

۳۔ اس سے قبل مکتبِ خلفاء کے کسی عالم نے یہ دلیل پیش نہیں کی تھی اور جب یہ دلیل پیش کی گئی تو پورا ماحول ہی بدل گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دلیل اس شیخ کی اپنی نہیں تھی۔ یہ دلیل اہلبیتِ طاہرین کی تعلیمات بالخصوص امام علی نقی علیہ السلام کے نامہ مبارک سے اخذ کی گئی تھی۔ جبکہ امام علی نقی علیہ السلام نے اس دلیل کو احمد بن ابی داؤد کے نام اپنے ایک خط میں تحریر کیا تھا مگر قاضی القضاۃ نے امام کے خط کا خلیفہ سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا اور جب امام کی بیان کردہ دلیل شیخ کے ہاتھوں میں آئی تو معصوم کی دلیل نے دربارِ خلافت کو متزلزل کر کے رکھ دیا اور امام کی ایک ہی دلیل سے امتِ اسلامیہ کو اس فتنے سے رہائی نصیب ہو گئی۔

چہارم: ائمہ اہلبیت نے اس غلط رویش کی اصلاح کیسے کی؟

قرآن مجید کے مسئلے پر مکتبِ خلفاء دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا اور نظریاتی اختلافات نے جدال و قتال کی صورت اختیار کر لی جبکہ دونوں گروہ غلطی پر تھے۔ ان کا یہ مباحثہ دین میں بدعت گزاری کو ظاہر کرتا تھا۔ جس دور میں مکتبِ خلفاء کے متحارب فریق ایک دوسرے کو قتل کرنا عبادت قرار دیتے تھے اس دور میں ائمہ اہلبیت نے

۱۔ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، جلد ۴، ص ۱۵۱۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۳۴۱۔ واضح رہے کہ شیخ کا نام ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن

محمد ازری تھا اور وہ ابو داؤد اور نسائی کے استاد تھے۔

اپنے ماننے والوں کو مسئلے کی اصل حقیقت سے باخبر کر دیا تھا۔ اس لئے اس مباحثے کی وجہ سے جہاں ہزاروں افراد قتل ہوئے وہاں مکتب اہلبیت کے پیروکار اس سے محفوظ رہے اور اپنے صحیح نظریے کی وجہ سے حکومت کے برتاب سے امان میں رہے۔

اس موقع پر پیغمبر اکرمؐ کی اس حدیث کی صداقت کھل کر لوگوں کے سامنے آگئی: ”میرے اہلبیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو پیچھے رہا وہ غرق ہوا۔“ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں: ”میرے اہلبیت کی مثال بنی اسرائیل کے باپ جٹہ کی سی ہے۔“^۱

اگر تمام مسلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامینِ عالیہ پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید اور اہلبیت کے دامنِ حق سے وابستہ ہو جاتے تو دینی معاملات میں ہر طرح کی جہالت سے محفوظ و مامون رہتے اور ان میں کسی طرح کا اختلاف پیدا نہ ہوتا۔

اور آج بھی مسلمانوں کی وحدت صرف اسی میں مضمر ہے کہ وہ امورِ اسلام کے لئے تعلیماتِ اہلبیت کو اپنے لئے منارہ نور اور مشعلِ ہدایت قرار دیں۔

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
عشق محمدؐ بس است و آلِ محمدؐ

۱۔ مزید تفصیل کے لئے ہماری کتاب معالم المدرستین، طبع چہارم، جلد ۱، ص ۵۰۷ دیکھیں۔

امام علی علیہ السلام اور ابوذر غفاری، سعید خدری، ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ. اور ”وَمَثَلُ بَابِ حِطَّةٍ فِي بَيْتِي إِسْرَائِيلَ.“

انسان مجبور ہے یا مختار؟

جبر و اختیار کے مسئلے کا تعلق بھی ان مباحث سے ہے جن کا تعلق صفات ربوبیت سے ہے۔ مسلمان فرقوں میں جبر و اختیار کے متعلق اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ صرف مسلمان فرقوں تک ہی یہ اختلاف محدود نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔

جبر و اختیار کے متعلق فلاسفہ، متکلمین اور محدثین نے اپنے اپنے نظریات کے اثبات کیلئے بہت سے دلائل دیئے ہیں۔ یہاں ہم فریقین کے تمام دلائل نقل کرنے کی بجائے صرف چند احادیث پر اکتفا کریں گے اور پھر انشاء اللہ مذکورہ روایات کا موازنہ اور تجزیہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس اختلاف کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس مسئلے کے متعلق تین نظریات پائے جاتے ہیں:

(۱) مجبرہ کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر وجود خدا کا تخلیق کردہ ہے اور اجزائے کائنات میں انسانوں کے اعمال و افعال بھی شامل ہیں لہذا جو کچھ ہم کرتے ہیں اس پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا بلکہ ہم مجبور ہیں کیونکہ خدا کی مرضی کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس عقیدے کو مکتبہ خلفاء میں ”ایمان بالقدر“ کہا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر جتنے بھی اچھے یا برے کام کرتا ہے خدا نے وہ تمام کام اس کے مقدر میں لکھ دیئے ہوتے ہیں۔ پس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ خدا اپنے بندوں کے کام چلاتا ہے اور بندوں کو اس ضمن میں کوئی اختیار نہیں یعنی انسان مجبور محض ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے کاموں کو اپنے کچھ اولیاء کے سپرد کر دیا ہے اور ایک دوسرے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام کام انسانوں کے سپرد کر دیئے ہیں اور انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خالص اس کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا یعنی انسان ہر لحاظ سے مختار ہے۔

(۳) انسان اپنے افعال میں نہ تو مجبور محض ہے اور نہ ہی مختار کل بلکہ انسانی افعال کی حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے۔

پہلے عقیدے کو علم کلام اور حدیث کی اصطلاح میں ”جبر“ کہا جاتا ہے اور مکتبہ خلفاء کے پیروکاروں کی

اکثریت اسی عقیدے پر یقین رکھتی ہے۔

دوسرے عقیدے کو ”تفویض“ کہا جاتا ہے۔ ماضی بعید میں مکتب خلفاء کے کچھ پیروکاروں کا یہی نظریہ تھا۔

تیسرے عقیدے کو اوصیائے پیغمبرؐ نے یوں واضح کیا ہے: لَا جُبُرَ وَلَا تَفْوِیْضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.

انسان نہ تو مجبور ہے اور نہ ہی مختار بلکہ وہ جبر و اختیار کے درمیان میں ہے۔

مکتب خلفاء میں جبر کا عقیدہ

اس مسئلے کی گہری تحقیق سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ امت اسلامیہ میں عقیدہ جبر کی حکومتوں نے آبیاری کی کیونکہ اس عقیدے کی وجہ سے انہیں ہر طرح کی تنقید سے آزادی حاصل ہو جاتی تھی اور لوگ ان کے مظالم کو نفوذِ تقدیر سمجھ کر خاموش رہنے میں ہی اپنے ایمان کی عافیت سمجھتے تھے۔ عقیدہ جبر کو رواج دینے میں بنی امیہ کی ظالم حکومتوں نے اہم کردار ادا کیا۔ جب کربلا کے واقعہ فاجعہ کے بعد آلِ محمدؐ کا لٹا پٹا قافلہ قید ہو کر کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ابن زیاد نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے کہا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ فَضَحَکُمْ وَقَتْلَکُمْ وَاَکْذَبَ اِخْذُوْا نَبِیْکُمْ. شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہیں رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہارا رے جھوٹ کو ظاہر کیا۔ (نغوز با اللہ)

شیر خدا کی شیر دل بیٹی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مضبوط لہجے میں فرمایا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَکْرَمَنَا بِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَطَهَّرَنَا تَطْهِیْرًا، لَا کَمَا تَقُوْلُ. تمام شکر و سپاس اس خدا کے لئے ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی اور ہر طرح کی ناپاکی سے ہمیں پاک و پاکیزہ رکھا۔ ایسا نہیں جیسا کہ تو کہہ رہا ہے۔

ابن زیاد نے کہا: فَکَیْفَ رَأَیْتَ صُنَعَ اللّٰهِ بِأَهْلِ بَیْتِکَ؟ تو نے دیکھا کہ خدا نے تیرے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا: کُتِبَ عَلَیْہُمْ الْقَتْلُ فَبَرَزُوا اِلَیْ مَضَاجِعِہُمْ وَسَجَمَعَ اللّٰهُ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَہُمْ. خدا نے ان کی تقدیر میں شہادت لکھی تھی اس لئے وہ خود چل کر اپنی شہادت تک گئے اور خدا عنقریب فیصلے کے لئے تجھے اور انہیں جمع کرے گا۔

ابن زیاد نے امام سجادؑ سے کہا: تمہارا کیا نام ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: میں علی بن الحسین ہوں۔

ابن زیاد نے کہا: أَوَلَمْ یَقْتُلِ اللّٰهُ عَلَیَّ بْنِ الْحُسَیْنِ؟ کیا خدا نے علی بن الحسین کو قتل نہیں کیا؟

اس کی جسارت آمیز گفتگو سن کر امام حجاج خاموش رہے۔

ابن زیاد نے کہا: تم بولتے کیوں نہیں؟

اس وقت امام حجاج علیہ السلام نے فرمایا: قَدْ كَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَيْضًا عَلِيٌّ، فَقَتَلَهُ النَّاسُ. میرے ایک بھائی کا نام بھی علی تھا جسے لوگوں نے قتل کر دیا۔

ابن زیاد نے کہا: إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَتَلَهُ. نہیں! اسے لوگوں نے نہیں خدا نے قتل کیا۔

تب امام حجاج نے کہا: اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا... (خدا موت کے وقت لوگوں کی روحمیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحمیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے) (سورہ زمر: آیت ۴۲) اور وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. (کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے) (سورہ آل عمران: آیت ۱۴۵)

اس کے بعد ابن زیاد نے مسجد کوفہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْهَرَ الْحَقَّ وَ أَهْلَهُ وَ نَصَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَ حِزْبَهُ وَ قَتَلَ الْكَذَّابَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَ شَبَّعَهُ. خدا کا شکر ہے کہ اس نے حق اور اہل حق کو ظاہر کیا اور امیر المؤمنین یزید بن معاویہ اور اس کے گروہ کی مدد کی اور حسین بن علی اور اس کے شیعوں کو قتل کیا۔

کر بلا میں روا رکھے جانے والے ظلم و ستم کے لئے یزید کا نکتہ نظر ملاحظہ فرمائیں:

یزید نے امام حجاج سے کہا: تمہارے والد نے مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کا انکار کیا اور میری سلطنت میں مجھ سے جھگڑا کیا۔ اس کے عوض خدا نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو تم نے دیکھ لیا۔

امام حجاج نے اس کے جواب میں فرمایا: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُسْرَ أَهَّهَا. ارض و مطن پر اور تم پر کوئی مصیبت نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں وہ کتاب الہی میں مقدّر ہو چکی ہوتی ہے۔ (سورہ حدید: آیت ۲۲)

اس کے بعد یزید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا کہ تم اس کا جواب دو۔ خالد سے کوئی جواب نہ بن سکا تو یزید نے خالد سے کہا کہ کہو: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے۔ (سورہ شوریٰ: آیت ۳۰)

ابن زیاد اور یزید نے واقعہ کر بلا کی نسبت خدا سے دی اور کہا کہ کر بلا کا تمام تر ظلم و ستم خدا نے کیا

۱۔ اس گفتگو کی تفصیل ہماری کتاب معالم المدرستین، جلد ۳، ص ۱۸۶ تا ۱۸۹ میں ملاحظہ فرمائیں۔

۲۔ طبری، تاریخ الامم و الملوک، جلد ۵، ص ۳۶۱۔ اور مطبوعہ یورپ، جلد ۲، ص ۳۷۷۔

جبکہ امام سجاد اور حضرت زینب علیہ السلام اللہ علیہا نے کہا کہ ہم پر یہ ظلم و ستم خدا نے نہیں کیا بلکہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے کیا ہے۔

مکتب خلفاء کے محدثین نے عقیدہ جبر کے اثبات کے لئے پیغمبر اکرم سے کئی روایات منسوب کی ہیں۔ اس باب میں عبد اللہ بن عمرؓ کا قول قابل غور ہے۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کہا گیا: اے ابوعبدالرحمن! بعض لوگ جو تلاوت قرآن کے رسیا اور علم کے جویا ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ تقدیر کا کوئی وجود نہیں ہے اور انسان اپنے کاموں میں مختار ہیں۔ یہ سن کر عبد اللہ بن عمرؓ برہم ہوئے اور کہا: اس ذات کی قسم کہ جس کی عبد اللہ بن عمرؓ قسم کھایا کرتا ہے اگر وہ لوگ کوہ احد کے برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دیں تب بھی خدا اُسے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ ”قدر“ پر ایمان لائیں۔ پھر انہوں نے کہا: میرے والد عمر بن خطابؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن ہم رسول خداؐ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص سفید براق کپڑے پہنے ہوئے آیا جس کے بال کافی کالے تھے۔ وہ مسافر بھی نہیں لگتا تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص رسول اکرمؐ کے زانو سے زانو ملا کر بالکل قریب بیٹھ گیا اور اپنی دونوں ہتھیلیاں آپؐ کے زانو پر رکھ کر بولا: اے محمد! بتائیے اسلام کیا ہے؟ رسول اکرمؐ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا: آپؐ نے سچ کہا۔

ہمیں اس کے اس انداز پر بڑا تعجب ہوا کیونکہ وہ سوال بھی کر رہا تھا اور تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا: یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ رسول اکرمؐ نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم خدا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روزِ آخرت پر ایمان لاؤ اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا: آپؐ نے سچ کہا۔^۱

۱۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث ۱۔ سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب ۱۶۔ سنن ترمذی، کتاب الایمان، باب ۴۔
صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ: اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! اِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قَلْبُنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَ يَقْفَرُونَ الْعِلْمَ وَ ذَكَرُوا مِنْ شَانِهِمْ وَ اَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ اَنْ لَا قَدَرَ. وَ اَنَّ الْأَمْرَ اَنْفٍ. قَالَ: فَاِذَا لَقِيتَ اُولَئِكَ فَانْخِرْهُمْ اِنِّي بَرِيٌّ مِنْهُمْ وَ اَنَّهُمْ بَرَاءٌ مِنِّي وَ الَّذِي يَخْلِفُ بِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ اَنْ لَا حُدُودَ لَهُمْ مِثْلُ اَحَدٍ ذَهَبًا فَانْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يَوْمَ بِالْقَدَرِ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضَ النَّيَابِ شَدِيدٌ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِمَّنْ اَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ فَاسْتَدْرَكَ كَتِفَهُ اِلَى رُكْبَتِهِ وَ وَضَعَ كَتِفَهُ عَلَى فَخْذَيْهِ. وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اَخْبِرْنِي عَنِ الْاِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ تَقِيْمَ الصَّلَاةَ وَ تَوْتِيَ الزَّكَاةَ وَ تَصُومَ رَمَضَانَ وَ تَجِئَ الْبَيْتَ اِنْ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجَبْنَا لَهُ بِسَأَلِهِ وَ بِصِدْقِهِ. قَالَ: فَاخْبِرْنِي عَنِ الْاِيْمَانِ. قَالَ: اَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كِتَابِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ.

یہی روایت لفظی تغیر کے ساتھ ابو ہریرہ سے یوں مروی ہے:

رسول اکرمؐ نے ایک بار فرمایا: "سَلُّوْنِي" مجھ سے پوچھو مگر لوگ جلالتِ نبوت سے خاموش رہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور آپؐ کے زانو کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا: یا رسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: خدا کا شریک نہ ٹھہرانا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور ماہِ رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا: آپؐ نے سچ کہا۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے؟

آپؐ نے فرمایا: خدا پر اور اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، اس کے سامنے حاضر ہونے، اس کے رسولوں کو ماننے، قبروں سے دوبارہ جی اٹھنے اور پوری تقدیر پر ایمان رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اس نے کہا: آپؐ نے سچ کہا۔

علاوہ ازیں صحیح مسلم کی "کتاب القدر" میں موجود ابتدائی نو احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی جنین شکمِ مادر میں قرار پکڑتا ہے تو خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کی روزی، اخلاق و عادات کو لکھ دیں اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیں کہ آیا وہ خوش بخت ہے یا بد بخت۔ ہر انسان کے متعلق جب وہ شکمِ مادر میں ہوتا ہے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی اور اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

مکتبِ اہلیت میں جبر و اختیار کا مفہوم

— اوصیائے پیغمبرؐ کی متعدد روایات میں یہ الفاظ مروی ہیں: لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِیْضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ۔ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے بلکہ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے۔

۱۔ مسلم بن حجاج نیشاپوری، التوفی ۲۵۶ھ، صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث ۷۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: سَلُّوْنِي، فَمَا بَوَّهَ أَنْ يَسْأَلُوهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْنِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ.

۲۔ مسلم بن حجاج نیشاپوری، التوفی ۲۵۶ھ، صحیح مسلم کتاب القدر، حدیث ۹۳۱، ص ۲۰۳۶ تا ۲۰۳۹۔ حافظ محمد بن عسلی ترمذی، التوفی ۳۷۹ھ، سنن ترمذی کتاب القدر، باب ۱۰ و کتاب الایمان، باب ۲۔ حافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی شافعی، التوفی ۳۰۳ھ، سنن نسائی کتاب الایمان، باب ۶ و ۵۔ ابن ماجہ، التوفی ۲۴۳ھ، سنن ابن ماجہ، مقدمہ، ص ۱۰۹۔ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی مروزی، التوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد، جلد ۲۸، ص ۵۲۔ ۹۷۔ جلد ۲، ص ۱۸۱۔ ۲۱۲۔ جلد ۲، ص ۱۲۹۔ ۱۲۳، جلد ۵، ص ۱۸۵۔ ۳۱۷۔

۳۔ شیخ صدوق، توحید، بَابُ نَفْيِ الْجَبْرِ وَالتَّفْوِیْضِ، ص ۳۵۹ تا ۳۶۳۔ علامہ مجلسی، بحار الانوار، باب نَفْيِ الظُّلْمِ وَالتَّجَوُّرِ عَنْهُ تَعَالَى وَإِبْطَالِ الْجَبْرِ وَالتَّفْوِیْضِ، جلد ۵، ص ۲۔ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِیْضَ وَلَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ.

۲۔ اس نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

إِنَّ النَّاسَ فِي الْقَدَرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ: رَجُلٌ يَزَعُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجَبَرَ النَّاسَ عَلَى الْمَعَاصِي فِهَذَا قَدْ ظَلَمَ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ فَهُوَ كَافِرٌ، وَ رَجُلٌ يَزَعُمُ أَنَّ الْأَمْرَ مَفْعُوضٌ إِلَيْهِمْ فِهَذَا قَدْ أَوْهَنَ اللَّهَ فِي سُلْطَانِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَ رَجُلٌ يَزَعُمُ أَنَّ اللَّهَ كَلَّفَ الْعِبَادَ مَا يَطِيقُونَ وَلَمْ يَكْلِفْهُمْ مَالًا يَطِيقُونَ وَإِذَا أَحْسَنَ حَمْدَ اللَّهِ وَإِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ فِهَذَا مُسْلِمٌ بَالِغٌ

عقیدہ تقدیر کے متعلق لوگوں کے تین نکتے ہائے نظر ہیں:

- (۱) جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے بندوں کو اپنی نافرمانی پر مجبور کیا ہے اس نے خدا پر ظلم کیا اور وہ کافر ہو گیا۔
- (ب) جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے تمام معاملات بندوں کو سونپ دیئے ہیں اور وہ اپنے بندوں کے کاموں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا اس نے خدا کی فرمانروائی کی توہین کی اور وہ کافر ہو گیا۔
- (ج) جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیا ہے جن کو کرنے کی ان میں طاقت و صلاحیت موجود ہے اور ان کاموں کا حکم ہی نہیں دیا جن کو کرنے کی ان میں طاقت و صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ایسا شخص جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور جب اس سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو وہ خدا سے معافی مانگتا ہے۔ ایسا شخص سچا اور کامل مسلمان ہے۔

۳۔ ایک دن (امام) ابوحنیفہؒ، حضرت امام جعفر صادق کے گھر سے نکل رہے تھے کہ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ سامنے آگئے۔ اس وقت آپ بہت کم عمر تھے۔ (امام) ابوحنیفہؒ نے ان سے کہا: بیٹا! یہ بتاؤ کہ گناہ کس کی طرف سے وقوع پذیر ہوتا ہے؟

امام موسیٰ کاظمؑ نے فرمایا: اے شیخ! اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں:

- (۱) یا تو— گناہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں یہ خدا کی شان کرمی کے خلاف ہے کہ وہ اپنے بندے کا اس عمل پر مواخذہ کرے جو اس نے کیا ہی نہیں۔
- (ب) یا پھر— خدا گناہ میں اپنے بندے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اس صورت میں خدا طاقتور اور بندہ کمزور شریک ہے۔ اور طاقتور کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے کمزور شریک کے اُس فعل کا محاسبہ کرے جس میں وہ بھی شریک ہو۔
- (ج) یا— گناہ بندہ کرتا ہے اور خدا کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر اگر خدا بندے کو عذاب دے تو یہ اس کا عدل ہوگا اور اگر معاف کر دے تو یہ اس کا فضل ہوگا۔

امام موسیٰ کاظمؑ کا جواب سن کر ابوحنیفہؒ یوں خاموش ہو گئے گویا ان کے منہ میں گھنگھنیاں بھری ہوئی ہوں۔^۱

۱۔ علامہ مجلسی، بحار الانوار، جلد ۵، ص ۴۷۲۔ منقول از احتجاج طبرسی۔ شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو کتاب التوحید، عیون

الاخبار الرضا اور امالی میں نقل کیا ہے۔

۴۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے جبر و اختیار کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا:

أَلَا أُعْطِيكُمْ فِي هَذَا أَصْلًا لَا تَحْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَا يَخَاصِمُكُمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا كَسَرْتُمُوهُ؟ قُلْنَا: إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُطْعَ بِإِكْرَاهٍ وَلَمْ يُعْصَ بِغَلَبَةٍ وَلَمْ يُهْمَلِ الْعِبَادُ فِي مُلْكِهِ، هُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَكَهُمْ وَالْقَادِرُ عَلَى مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ ائْتَمَرَ الْعِبَادُ بِطَاعَتِهِ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَنْهَا صَادًّا وَلَا مِنْهَا مَانِعًا، وَإِنْ ائْتَمَرُوا بِمَعْصِيَتِهِ فَشَاءَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ فَعَلَّ، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ وَفَعَلُوهُ فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُمْ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَضْبُطْ حُدُودَ هَذَا الْكَلَامِ فَقَدْ خَسَمَ مَنْ خَالَفَهُ.

کیا میں تمہیں ایک ایسا قاعدہ نہ بتا دوں کہ جس کے بعد اس مسئلے میں تم میں اختلاف نہ رہے اور جس کی موجودگی میں تم اپنے مقابل کو لا جواب کر سکو۔

حاضرین نے کہا: یہ آپ کا احسان ہوگا۔

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: یاد رکھو! خدا کسی کو اپنی اطاعت پر مجبور نہیں کرتا اور کوئی بھی خدا سے غالب ہو کر اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا نے اپنے بندوں کو مکمل طور پر آزاد بھی نہیں چھوڑا۔ جو قوتیں اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں ان قوتوں کا مالک وہ ہے اور اس نے اپنے بندوں کو جو بھی قدرت دی ہے اس قدرت کا مالک بھی وہی ہے۔ اگر بندے اس کی اطاعت کریں تو وہ اطاعت میں رکاوٹ نہیں ڈالتا اور انہیں اطاعت سے جبراً نہیں روکتا اور اگر بندے اس کی نافرمانی کریں اور وہ انہیں روکنا چاہے تو روک دیتا ہے اور اگر وہ انہیں نہ روکنا چاہے اور بندے نافرمانی کریں تو اس نے انہیں نافرمانی میں داخل نہیں کیا ہوتا۔

پھر آپ نے فرمایا: جو کوئی اس بات کو گرہ میں باندھ لے گا وہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا۔^۱

(۵) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِیْضَ وَلَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ. قَالَ: قُلْتُ وَمَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؟ قَالَ: مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ رَأَيْتَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَهَيْئَتُهُ فَلَمْ يَنْتَهَ فَعَرَّكَتُهُ فَعَلَّ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ. فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَعَرَّكَتُهُ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَةِ.

نہ جبر ہے اور نہ تفویض ہے بلکہ معاملہ دونوں کے درمیان ہے۔

راوی نے پوچھا: ”معاملہ دونوں کے درمیان میں ہے“ کا کیا مطلب ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: اس کی مثال یوں سمجھو کہ تم نے ایک شخص کو خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا تو تم نے اسے غلط کاری سے منع کیا لیکن اس نے تمہاری بات نہیں مانی۔ تم اسے چھوڑ کر چل دیے اور اس

۶۔ نے نافرمانی کی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس سے نافرمانی کرائی ہے۔^۱
جبر و تقویٰ کے تمام سوالات اور ان کے جوابات کو سمجھنے کے لئے امام علی علیہ السلام کے اس خطبے کو سمجھنا ضروری ہے۔

جب حضرت امیر المومنینؑ جنگ صفین سے کوٹے واپس آئے تو ایک شخص نے پوچھا: یا امیر المومنین! بتائیے کہ ہم نے اہل شام سے جو جنگ کی ہے کیا وہ قضاء و قدر کے موافق تھی؟ حضرت امیرؑ نے فرمایا: تم اس سفر کے دوران جس ٹیلے پر چڑھے اور جس وادی میں اترے وہ سب قضاء و قدر کے موافق تھا۔ اس شخص نے کہا: تو پھر ہمیں کوئی ثواب بھی نہیں ملا۔ یہ سن کر حضرت امیرؑ نے فرمایا: تم نے ایسا کیوں سمجھ لیا؟ اس شخص نے کہا: اگر قضاء و قدر کے فیصلوں سے مجبور ہو کر ہم نے یہ سب کچھ کیا تو پھر اطاعت پر ثواب نہیں اور معصیت پر عذاب نہیں۔ حضرت امیرؑ نے فرمایا: شاید تم نے سمجھ لیا ہے کہ قضاء و قدر نے لازمی اور حتمی فیصلہ کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جزا و سزا کا سوال ہی نہیں ہوتا اور نہ وعدہ و وعید کا کچھ مطلب ہوتا۔ یہ قول ہے بُت پرستوں، شیطان کے بھائیوں، خدا کے دشمنوں، قدریوں اور اس امت کے مجوسیوں^۲ کا۔ خدا نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انسان کو اُن کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھی دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کا نقصان بھی بتا دیا ہے۔ اس نے انسان کو آسان کاموں کا مکلف ٹھہرایا ہے اور کوئی مشکل کام نہیں بتلایا۔ نہ کسی پر خدا کی اطاعت کے لئے زبردستی ہے اور نہ کوئی اس کی نافرمانی پر مجبور ہے۔ خدا نے آسمانوں کو، زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ تو کافروں کا گمان ہے اور ان کافروں کی تو دوزخ میں شامت آ جائے گی۔

اس شخص نے کہا: یا امیر المومنین! آپ جس قضاء و قدر کو بتا رہے ہیں اس کی وضاحت فرمائیے؟
حضرت امیرؑ نے فرمایا: قضاء و قدر کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی سے منع فرمایا۔^۳ اس نے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت دی۔ جو کام اس کی قربت کا ذریعہ ہیں وہ انہیں انجام دینے میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ جو کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ خدا نے نیک کاموں کے لئے جزا کی نوید سنائی ہے اور برے کاموں پر عذاب کا وعدہ کیا ہے اور ڈرایا بھی ہے۔^۴ یہ ہمارے اعمال میں خدا کی قضاء اور تقدیر ہے۔ اس کے علاوہ قضاء و قدر کا کوئی اور مفہوم

۱۔ علامہ مجلسی، بحار الانوار، جلد ۵، ص ۱۷۱، منقول از کتاب التوحید۔

۲۔ شاید حضرت نے قدر یہ کو مجوس سے اس لئے تشبیہ دی ہو کہ انہوں نے خدا کے دین میں اتنی تحریف کی کہ بخارم کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھ لیا تھا۔

۳۔ یہاں قضا کے معنی ہیں فیصلہ کیا۔

۴۔ یہاں قدر کے معنی ہیں اس نے امور کو اس طرح سے مقدر کیا ہے۔

مت سمجھو ورنہ تمہارے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔

حضرت علیؑ کی یہ گفتگو سن کر اس شخص نے کہا: اے امیر المومنین! آپ نے میرا غم زائل کر دیا۔ خدا آپ سے غموں کو دور رکھے۔ اس کے بعد اس شخص نے حضرت امیرؑ کی مدح میں چند شعر کہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنے جانے پر تمہارے لئے بہت بڑا اجر مقرر کیا ہے۔ تم نے مجبور ہو کر کوئی کام نہیں کیا۔

اس شخص نے کہا: اے امیر المومنین! ہم مجبور کیسے نہیں تھے جبکہ ہم تو قضاء و قدر کے قیدی تھے اور ہم وہاں قضاء و قدر کی وجہ سے گئے؟

اس شخص کے جواب میں حضرت نے مذکورۃ الصدر کلمات ارشاد فرمائے۔

مولف کہتا ہے کہ اس مفہوم کی ستر سے زائد روایات مکتبہ اہلبیت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ البتہ ہم یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ مکتبہ خلفاء کے نظریات پر مبنی کچھ روایات اہلبیت کے نام سے منسوب ہو کر مکتبہ اہلبیت کی کچھ کتابوں میں در آئی ہیں۔ جن پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے۔ البتہ ہم یہاں تمام افتراء پردازوں کے جواب کے لئے صرف ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔

(۷) عُلاّت کے متعلق امام علی رضا علیہ السلام کا ناظر فیصلہ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَنَ رَسُولِ اللَّهِ! إِنَّ النَّاسَ يَنْسَبُونَنا إِلَى الْقَوْلِ بِالتَّجْبِيرِ لِما رَوَى مِنْ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ عَنْ أَبِيكَ الْأَمِينِ. فَقَالَ:

- ۱۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ”جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے۔“ (سورہ المائدہ: آیت ۵)
- ۲۔ بحار الانوار، جلد ۵، ص ۱۲۵، باب قضاء و قدر، حدیث ۴۷، بحوالہ ارشاد شیخ حنفیہ۔
- ۳۔ اس روایت کو علامہ مجلسی نے باختلاف لفظ بحار الانوار کی جلد ۵، ص ۱۲۵ میں احتجاج طبری سے نقل کیا ہے اور حدیث اول کی مشابہ روایات کو چار اسناد کے ساتھ کتاب العدل، جلد ۷، ص ۱۲۱ اور عمود الاخبار الرضا سے حدیث ۱۹ کو نقل کیا ہے۔

قوله عليه السلام: إِذَا أَخْطَأَ الْقَضَاءُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَرَّأَ بِغَيْرِ هَمَزٍ: وَالْمَعْنَى إِذَا جَاوَزَ أَمْرٌ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي شُرِعَ فِي تَهْيِئَةِ سَبَابِ وَجُودِهِ الْقَضَاءُ وَلَمْ يَصِرْ مَقْضِيًّا فَلَا يَتَجَاوَزُ عَنِ الْقَدْرِ، وَلَا مُحَالَةً يَدْخُلُ فِي التَّقْدِيرِ وَأَمَّا يَكُونُ الْبَدَاءُ بَعْدَ التَّقْدِيرِ وَإِذَا لَمْ يَخْطُ مِنَ الْمَضَاعِفِ بِمَعْنَى الْكِتَابَةِ أَيْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فِي لَوْجِ الْقَدْرِ لَا يَكُنْ فِي لَوْجِ الْقَضَاءِ إِذْ هُوَ بَعْدَ الْقَدْرِ وَأَمَّا الْخَلْقُ مِنَ الْقَضَاءِ أَيْ إِذَا لَوْحِطَ عِلَلُ الْخَلْقِ وَالْإِتِّجَادِ فِي التَّرْتِيبِ الصَّغِيرِ يَتَجَاوَزُ مِنَ الْقَضَاءِ إِلَى الْقَدْرِ وَالتَّحْطِي وَالْبَدَاءُ أَيْ يَكُونُ بَعْدَ الْقَدْرِ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ كَانَ وَإِذَا أَخْطَأَ الْقَدْرُ مَكَانَ "وَإِذَا لَمْ يَخْطُ الْقَدْرُ" وَيَكُونُ مِنَ الْخَطَايَا لَا مِنَ الْخَطِ. فَالْمَعْنَى إِنَّ كُلَّ مَا يَوْجَدُ مِنَ الْأُمُورِ إِنَّمَا مُوَافِقٌ لِلْوَجْهِ الْقَضَاءِ، أَوَّلُ لَوْجِ الْقَدْرِ عَلَى سَبِيلِ مَنَعِ الْخَلْقِ، فَإِذَا وَقَعَ الْبَدَاءُ فِي أَمْرٍ وَلَمْ يَقَعْ عَلَى مَا أَتَتْ فِي الْقَدْرِ يَكُونُ مُوَافِقًا لِلْقَضَاءِ وَلَعَلَّ ظَاهِرَ هَذَا الْخَبَرِ تَقَدَّمَ الْقَضَاءُ عَلَى الْقَدْرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ فِي الْأَوَّلَى بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَفِي الثَّانِي بِمَعْنَى الْحَتْمِ فَيَسْتَقِيمُ مَا فِي الرَّوَايَةِ مِنَ النَّفْيِ.

يَا بَنَ خَالِدٍ! اخْبِرْنِي عَنِ الْاَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَ عَنْ اَبَانِي الْاَيْمَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي التَّشْبِيهِ وَالْجَبْرِ اَكْثَرَ
 اَمْ الْاَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ فِي ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: بَلْ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ فِي ذَلِكَ اَكْثَرُ.
 قَالَ: فَلْيَقُولُوا: اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ بِالتَّشْبِيهِ وَالْجَبْرِ اِذَا فَقُلْتُ لَهُ: اِنَّهُمْ يَقُولُونَ: اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 لَمْ يَقُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَاِنَّمَا رَوَى عَلَيْهِ. قَالَ: فَلْيَقُولُوا فِي اَبَانِي اِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَاِنَّمَا
 رَوَى عَلَيْهِمْ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ قَالَ بِالتَّشْبِيهِ وَالْجَبْرِ فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 يَا بَنَ خَالِدٍ! اِنَّمَا وَضَعَ الْاَخْبَارُ عَنَّا فِي التَّشْبِيهِ وَالْجَبْرِ الْغُلَاةَ الَّذِيْنَ صَعُرُوا عَظْمَةَ اللَّهِ. فَمَنْ أَحْبَبَهُمْ
 فَقَدْ أَبْغَضَنَا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَحَبَّنَا وَمَنْ وَالَاهُمْ فَقَدْ عَادَانَا وَمَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ وَالَانَا وَمَنْ وَصَلَهُمْ
 فَقَدْ قَطَعَنَا وَمَنْ قَطَعَهُمْ فَقَدْ وَصَلَنَا وَمَنْ جَفَاهُمْ فَقَدْ بَرَّانَا وَمَنْ بَرَّاهُمْ فَقَدْ جَفَانَا وَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَهَانَنَا
 وَمَنْ أَهَانَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَنَا وَمَنْ قَبِلَهُمْ فَقَدْ رَدَّنَا وَمَنْ رَدَّهُمْ فَقَدْ قَبِلْنَا وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ فَقَدْ أَسَاءَ إِلَيْنَا
 وَمَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ فَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا وَمَنْ صَدَقَهُمْ فَقَدْ كَذَبْنَا وَمَنْ كَذَبَهُمْ فَقَدْ صَدَقْنَا وَمَنْ أَعْطَاهُمْ
 فَقَدْ حَرَمْنَا وَمَنْ حَرَمَهُمْ فَقَدْ أَعْطَانَا. يَا بَنَ خَالِدٍ مَنْ كَانَ مِنْ شَيْعَتِنَا فَلَا يَتَّخِذْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۚ
 ابن خالد کا بیان ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی: اے فرزند رسول!

لوگ ہماری طرف تشبیہ اور جبر کا عقیدہ منسوب کرتے ہیں کیونکہ اس سلسلے کی بہت سی روایات آپ کے آبائے

طاہرین سے روایت کی گئی ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ابن خالد! بھلا یہ بتاؤ جبر و تشبیہ کی

روایات میرے آبائے طاہرین سے زیادہ مروی ہیں یا رسول خدا سے؟

میں نے کہا: رسول خدا سے اس مفہوم کی روایات زیادہ مروی ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: پھر تو انہیں یہ کہنا چاہئے کہ رسول خدا (نعموذا اللہ) جبر و تفویض کے قائل تھے۔

میں نے کہا: وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات جھوٹی ہیں اور رسول خدا نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تو اسی طرح انہیں یہ بھی کہنا چاہئے کہ ائمہ اہلبیت نے بھی یہ باتیں نہیں کہی

تھیں یہ ان پر تراشی گئی ہیں۔ پھر امام نے فرمایا: جو بھی تشبیہ اور جبر کا عقیدہ رکھے وہ شخص کافر و مشرک ہے اور ہم

دنیا و آخرت میں اس سے بیزار ہیں۔ اے ابن خالد! تشبیہ اور جبر کی روایات ان غالیوں نے ہماری طرف

منسوب کی ہیں جنہوں نے اللہ کی عظمت کو کم سمجھا۔ جان لو کہ جس نے غالیوں سے محبت رکھی اس نے ہم سے

۱۔ علامہ مجلسی نے اس حدیث کو بحار الانوار، جلد ۷، ص ۵۲ پر کتاب العدل کے شمارہ ۸۸ میں عیون الاخبار الرضا اور توحید صدوق کے صفحہ ۳۶۳ و ۳۶۴ کے حوالے سے تفصیل نقل کیا ہے اور بحار کی کتاب التوحید باب نفی الجسم، جلد ۳، ص ۲۹۳ پر مذکورہ دو کتابوں اور احتجاج کے حوالے سے مختصر روایت بھی نقل کی ہے۔

بغض رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے ہم سے محبت رکھی۔ جس نے ان سے دوستی رکھی اس نے ہم سے دشمنی رکھی اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے ہم سے دوستی رکھی۔ جس نے ان سے رشتہ جوڑا اس نے ہم سے رشتہ توڑا اور جس نے ان سے رشتہ توڑا اس نے ہم سے رشتہ جوڑا۔ جس نے ان پر جفا کی اس نے ہم پر احسان کیا اور جس نے ان پر احسان کیا اس نے ہم پر جفا کی۔ جس نے ان کا احترام کیا اس نے ہماری توہین کی اور جس نے ان کی توہین کی اس نے ہمارا احترام کیا۔ جس نے ان کی بات قبول کی اس نے ہماری بات رد کی اور جس نے ان کی بات رد کی اس نے ہماری بات قبول کی۔ جس نے ان سے بھلائی کی اس نے ہم سے برائی کی اور جس نے ان سے برائی کی اس نے ہم سے بھلائی کی۔ جس نے ان کی تصدیق کی اس نے ہماری تکذیب کی اور جس نے ان کی تکذیب کی اس نے ہماری تصدیق کی۔ جس نے ان پر بخشش کی اس نے ہمیں محروم رکھا اور جس نے انہیں محروم رکھا اس نے ہم پر بخشش کی۔ اے ابن خالد! جو بھی ہمارا شیعہ ہو وہ انہیں دوست اور مددگار نہ بنائے۔

موازنہ و تجزیہ

ایسی آیات و روایات جن سے جبر و اختیار کا استدلال کیا جاتا ہے ان کی تحقیق کے لئے ہمیں دو مباحث کی ضرورت ہے:

اول: انسان کس طرح سے سعید یا شقی بنتا ہے۔

دوم: انسان مجبور ہے یا مختار اور انسان کی سعادت و شقاوت کے حوالے سے آیات و روایات میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اصطلاحات سے آشنائی۔

انسان کی سعادت اور شقاوت

ہم انسان کی خوش نصیبی اور بد نصیبی کا تین عوامل میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں:

- ۱۔ عالمِ نطفہ
- ۲۔ عالمِ دنیا
- ۳۔ عالمِ آخرت

(۱) عالمِ نطفہ

انسان کی جسمانی اور روحانی خصوصیات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ اکثر افراد کی شکل و صورت، ذہانت یا ذہنی پسماندگی، خوش مزاجی یا تند خوئی حتیٰ کہ جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں بھی موروثی ہوتی ہیں۔ بعض افراد کو یہ تمام چیزیں اپنے ماں باپ یا قریبی عزیزوں سے ورثے میں ملتی ہیں۔

علاوہ ازیں میاں بیوی کی خوراک کا بھی نطفے پر اثر ہوتا ہے اور حقوقِ زوجیت کے وقت والدین کی نفسیاتی حالت بھی جنین پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو ماں کی خوراک اور اس کی ذہنی و قلبی کیفیات بھی جنین پر اثر ڈالتی ہیں۔ اگر میاں بیوی اچھی اور متوازن غذا کھائیں تو اس کے نتیجے میں جو نطفہ بنے گا وہ تندرست اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی صحتمند ہوگا اور اگر انعقادِ نطفہ سے قبل کی غذا اچھی نہ ہو یا انعقادِ نطفہ کے بعد ماں کی غذا متوازن نہ ہو تو بچہ کمزور اور بیمار پیدا ہوگا۔

جس طرح سے اچھی اور متوازن غذا انعقادِ نطفہ سے قبل ضروری ہے اور انعقادِ نطفہ کے بعد ماں کی غذا کا بھی متوازن ہونا ضروری ہے جس سے بچہ جسمانی طور پر تندرست پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے بعض غذائیں بچے کی نفسیات پر مضر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ مثلاً جس بچے کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک شراب پیتا ہو یا نشہ کرتا ہو تو اس نشے کے مضر اثرات ہونے والے بچے پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ سوڑ کا

گوشت کھانے سے بچے میں بے غیرتی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔^۱
یہی وجہ ہے کہ جن غذاؤں کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے وہ انہیں ”طیبات“ کہتا ہے اور اسلام کی حلال کردہ غذاؤں میں بچے کی روحانی سلامتی کی ضامن ہوتی ہیں۔

انعتقادِ نطفہ کے وقت والدین کی کیفیت بھی بچے پر اثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد اور عورت زنا کریں تو اس وقت ان دونوں کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ چونکہ نفسیاتی طور پر اس وقت وہ دونوں افراد شرفاء سے سخت نفرت میں مبتلا ہوتے ہیں اس لئے اگر ان کے گناہ کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس ولد الزنا کے ذہن میں بھی شرفاء کے لئے نفرت ہوگی۔ یہ ایک فطری اور نفسیاتی اصول ہے۔

(۲) عالمِ دنیا

دنیا میں آنے والا ہر بچہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ ماں باپ اور دادا دادی سے ملنے والی کچھ صفات بطور میراث اپنے وجود کے ساتھ لیکر آتا ہے۔ اسی طرح ہر بچہ اپنی جسمانی اور روحانی خصوصیات شکمِ مادر سے ساتھ لیکر آتا ہے جیسا کہ علم المیراث میں تجربات سے ثابت ہو چکا ہے۔ اب یہاں اس کے متعلق دو نکات واضح ہو کر سامنے آتے ہیں:

۱۔ بعض بچے جسمانی طور پر معذور پیدا ہوتے ہیں مثلاً اندھے، بہرے اور گونگے وغیرہ جبکہ بعض بچے پیدائشی طور پر معذور تو نہیں ہوتے لیکن قدرتی آفات مثلاً زلزلے، سیلاب اور جنگ وغیرہ میں ان کا خاندان ہلاک جاتا ہے اور وہ سرپرستی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو شدید احساسِ محرومی کے سبب پیدائشی طور پر معذور بچوں کے زمرے میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ بعض بچے روحانی نقائص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں مثلاً پسماندگی یا روحانی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔

کیا معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے پر جو پوری زندگی جسمانی معذوری کے ساتھ بسر کرتا ہے اس بچے کے مقابلے میں جو تندرست و توانا پیدا ہوا ہے ظلم نہیں؟ اسی طرح کیا وہ بچہ جس کا خاندان قدرتی آفت میں ہلاک ہو گیا اور وہ بھری دنیا میں تنہا رہ گیا مظلوم نہیں؟ آخر قدرت کی طرف سے اس کی تلافی کیسے ہوگی؟

۱۔ خنزیر صرف غلاظت ہی نہیں کھاتا بلکہ اپنی مادہ کیلئے انتہائی بے غیرت بھی ہوتا ہے۔ اور وہ ہم جنس پرست بھی ہوتا ہے۔

اسی طرح ایک بچہ فطری طور پر خلقِ خدا سے دشمنی لے کر پیدا ہوتا ہے اور اس کے برعکس ایک اور بچہ جسمانی صحت و سلامتی اور روحانی مسرت لے کر پیدا ہوتا ہے تو اگر کج ادا بچہ دنیا میں رہ کر بدکردار اور ظالم بنے تو اس میں اُس کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ یہ اس بچے کی فطرت میں ودیعت کیا گیا تھا اور اس کے اختیار سے باہر تھا۔ اسی طرح سے وہ بچہ جو برے ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور جس کی پرورش بھی برے ماحول میں ہوتی ہے اگر وہ اس ماحول میں تربیت کی وجہ سے مجرم اور ظالم بن جاتا ہے تو اس میں اُس کا کیا قصور ہے؟ اس کے برعکس جو بچہ اچھے معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے اور معاشرہ بھی اسے اچھائی اور سچائی سکھاتا ہے اگر وہ اپنے اچھے ماحول میں تربیت کی وجہ سے اچھا انسان بن جاتا ہے تو کیا وہ برے ماحول میں پلنے والے پر اس کی برائی کے سبب اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہے؟

خداوندِ عالم کی مدد سے ہم ان سوالات کے جواب دیتے ہیں:

پہلے سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ممکن ہے کسی مسلمان کے لئے پیش آئے۔ اگرچہ پیدائشی طور پر معذور افراد کی عالمِ نطفہ اور عالمِ دنیا میں تو تلافی کا کوئی انتظام نہیں ہے لیکن اگر وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائے تو عالمِ آخرت میں اس کی تلافی کا سامان یقیناً موجود ہے۔ اس طرح کے سوال کا جواب حسبِ ذیل آیات و روایات میں بطریقِ احسن دیا گیا ہے۔

(۳) عالمِ آخرت

سکراتِ موت کے ساتھ ہی عالمِ آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں رہ کر ہی اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے جیسا کہ قرآن کی آیات اور ہادیانِ دین کی روایات میں ہے کہ ”عالمِ آخرت میں ان لوگوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا جو اس جہان میں باایمان رہے ہوں گے اور جنہوں نے اُن مصائب پر صبر کیا ہوگا جو اُن کے پیدا کردہ نہیں ہوں گے۔“

درحقیقت ہر انسان اس دنیا میں رہ کر ہی عالمِ آخرت کو سدھارتا ہے جو تجسمِ اعمال کا عالم ہے۔ یعنی انسان نے اس دنیا میں جو کام کئے ہوں گے آخرت میں اس کے وہی اعمال مجسم ہو کر اس کے سامنے آئیں گے جیسا کہ سورۃ زلزال میں ارشاد ہے:

(۱) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

(ب) سورہ طور اور سورہ تحریم میں ارشاد ہے:

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

(ج) سورہ یس میں ارشاد ہے:

وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تمہیں تمہارے اپنے ہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

قرآن مجید کی بہت سی دیگر آیات میں بھی یہی مفہوم بیان ہوا ہے۔

(د) سورہ بقرہ کی ۱۵۵ تا ۱۵۷ ویں آیت میں ارشاد ہے:

وَلَسَبُلُونَكُمْ بَشِيءٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

اور ہم یقیناً تمہیں کسی قدر خوف، بھوک اور مال اور جانوں اور میوؤں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ اے پیغمبر! آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیدیں جو مصیبت پڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہم اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔

(و) امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں مذکور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا نُشِرَتِ الدَّوَابُّ وَنُصِبَتِ الْمَوَازِينُ لَمْ يُنْصَبْ لِأَهْلِ الْبَلَاءِ مِيزَانٌ وَلَمْ يُنْشَرْ لَهُمْ دِيْوَانٌ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ "إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ"۔^۱

قیامت کے دن جب لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور میزان عمل نصب کئے جائیں گے تو معذور افراد کا نہ تو نامہ اعمال کھولا جائے گا اور نہ ہی ان کے لئے میزان نصب کیا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔

(و) امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مَكْفُوفًا مُحْتَسِبًا مَوَالِيًا لِأَلِ مُحَمَّدٍ لَقِيَ اللَّهَ وَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ۔ آل محمدؑ سے محبت کرنے والا اور دنیا میں صبر کرنے والا نابینا جب خدا کے حضور پیش ہوگا تو اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔

آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ چار اوقات میں دیا جائے گا۔
(۱) سکرات میں (۲) قبر میں (۳) قیامت میں (۴) جنت یا دوزخ میں۔

۱۔ روایات میں مذکور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ خَلْقًا فَيَلْقَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
فَيَقُولُ لَهُ: أَبَشِّرْ يَا وَلِيَّ اللَّهِ بِكَرَامَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ، ثُمَّ لَا يَزَالُ مَعَهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ قَبْرُهُ (يَلْقَاهُ) فَيَقُولُ
لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ؟ فَيَقُولُ: أَنَا السُّرُورُ الَّذِي أَدْخَلْتُهُ عَلَى فُلَانٍ ۱۔

جو شخص کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو خدا اس خوشی سے ایک مخلوق پیدا کرتا ہے جو موت کے وقت اس کے پاس آ کر کہتی ہے: اے ولی خدا! تجھے خدا کی طرف سے عزت اور رضامندی مبارک ہو۔ خدا کی یہ مخلوق اس وقت بھی اس کے ساتھ ہوگی جب وہ قبر میں اتارا جائے گا۔ قبر میں بھی وہ اس کو ان ہی لفظوں میں بشارت دے گی۔ اور قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ اسے ہر خوف و وحشت کے وقت تسلی دے گی۔ تب وہ شخص اس سے پوچھے گا کہ خدا تجھ پر رحم کرے تو کون ہے؟ جواب میں وہ کہے گی کہ میں وہی خوشی ہوں جو تو نے فلاں مومن کو دی تھی۔

۲۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

إِنَّ الْمُتَكَبِّرِينَ يَجْعَلُونَ فِي صُورَةِ الذَّرِيَّتِ طَاهُومَ النَّاسِ حَتَّى يَفْرَغَ اللَّهُ مِنَ الْحِسَابِ ۲۔
متکبر قیامت کے دن چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور حساب کتاب ختم ہونے تک لوگ انہیں اپنے پاؤں تلے روندتے رہیں گے۔

۳۔ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے انجام کے متعلق ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝
يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لَا نَفْسِكُمْ
فَلْذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝ اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے
ان کو اس دن کے عذابِ الیم کی خبر سنا دیجئے۔ جس دن وہ سونا چاندی آتشِ دوزخ میں تپایا جائے گا اور اس سے

۱۔ اصول کافی، جلد ۲، ص ۱۹۲۔

۲۔ ثواب الاعمال صدوق، ص ۵۰۲۔

ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہی وہ ذخیرہ ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا۔ سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ (سورہ توبہ: آیت ۳۴ و ۳۵)

ان آیات و روایات کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات و روایات سے دو امور واضح ہوتے ہیں:

- ۱۔ ہر انسان اس دنیا میں رہ کر اپنی اخروی زندگی کا سامان فراہم کرتا ہے۔
- ۲۔ عالم آخرت میں ہر شخص کے اعمال مجسم ہو کر اس کے سامنے آئیں گے خواہ اعمال نیک ہوں یا برے دونوں قسم کے اعمال مجسم ہو کر آئیں گے۔

الفاظ و اصطلاحات سے آشنائی

بجز و اختیار کی بحث میں تین الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں: (۱) قضاء (۲) قدر (۳) قضا۔
مذکورہ الفاظ کی تشریح یہ ہے:

۱۔ قضاء

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

وَالْقَضَاءُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجِهٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ النَّاطِقُ عَلَى لِسَانِ سَفِيرِهِ الصَّادِقِ (ص)۔
مِنْهَا قَضَاءُ الْخَلْقِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "فَقَضَيْتُمْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ" مَعْنَاهُ خَلَقَهُنَّ۔
وَالثَّانِي قَضَاءُ الْحُكْمِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَقَضَى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ" مَعْنَاهُ حَكَمَ۔
وَالثَّالِثُ قَضَاءُ الْأَمْرِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" مَعْنَاهُ أَمَرَ رَبُّكَ۔
وَالرَّابِعُ قَضَاءُ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
مَرَّتَيْنِ" مَعْنَاهُ عَلَّمْنَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔^۱

کتاب خدا میں لفظ قضاء کے چار معانی ہیں:

- ۱۔ قضاء بمعنی خلق۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "فَقَضَيْتُمْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ" اللہ نے دو دنوں (دو مرحلوں) میں سات آسمان بنادئیے۔
- ۲۔ قضاء بمعنی فیصلہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَقَضَى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ" ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا۔
- ۳۔ قضاء بمعنی حکم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔

۴۔ قضاء بمعنی علم و آگاہی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ" ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کیا کہ تم ضرور زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے۔

شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لفظ قضاء کے دس معانی لکھے ہیں لیکن ان کی بازگشت ان ہی چار معانی کی طرف ہے۔^۱

۲۔ قدر

لفظ قدر عربی زبان میں حسب ذیل معانی میں استعمال ہوتا ہے:

- ۱۔ قدر بمعنی تنگی۔ جیسا کہ فرمان خداوندی ہے: قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ۔ اس پر روزی تنگ کر دی گئی۔ (سورہ طلاق: آیت ۷)
- ۲۔ قدر و حرمت کو پہچاننا۔ جیسا کہ فرمان خداوندی ہے: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ ان لوگوں نے خدا کی

۱۔ شیخ صدوق، کتاب التوحید، ص ۳۸۵ و ۳۸۶۔

وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ الْقَضَاءَ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ. فَأَوَّلُ وَجْهِ مَتْنِهَا: الْعِلْمُ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: "إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَيْهَا" يَعْنِي عِلْمَهَا. وَالثَّانِي: الْإِعْلَامُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: "وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ" وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: "وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ" أَيْ أَعْلَمْنَاهُ.

وَالثَّلَاثُ: الْحُكْمُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: "وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ" أَيْ يُحْكُمُ بِالْحَقِّ. وَالرَّابِعُ: الْقَوْلُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: "وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ" أَيْ يَقُولُ الْحَقَّ. وَالْخَامِسُ: الْحَتْمُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: "فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ" يَعْنِي حَتَمْنَا فَهُوَ الْقَضَاءُ الْحَتْمُ. وَالسَّادِسُ: الْأَمْرُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: "وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَاہُ" يَعْنِي أَمْرَ رَبِّكَ. وَالسَّابِعُ: الْخَلْقُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: فَقَضَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ " يَعْنِي خَلَقَهُنَّ. وَالثَّمَانِ: الْفِعْلُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ أَيْ الْفِعْلُ مَا أَنْتَ قَاضٍ. وَالتَّاسِعُ: الْإِتِمَامُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: "فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ" وَقَوْلُهُ حِكَايَةُ عَنْ مُوسَى: "إِنَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ بِمَا نَقُولُ وَكِيلٌ" أَيْ ائْتَمَسْتُ.

وَالْعَاشِرُ: الْفَرَاغُ مِنَ الشَّيْءِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: "قَضَى الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ" يَعْنِي فَرَعَ لَكُمَا مِنْهُ وَقَوْلُ الْقَائِلِ قَدْ قَضَيْتُ لَكَ حَاجَتَكَ، يَعْنِي فَرَعْتُ لَكَ مِنْهَا فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقُدْرِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَعْنَى إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ عَلِمَهَا وَعَلِمَ مَقَادِيرَهَا وَلَهُ عَزَّوَجَلَّ فِي جَمِيعِهَا حُكْمٌ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ فَلَمَّا كَانَ مِنْ خَيْرٍ فَقَدْ قَضَاهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَمَرَهُ وَحَتَمَهُ وَجَعَلَهُ حَقًّا وَعَلِمَ مَبْلَغَهُ وَمَقْدَارَهُ وَمَا كَانَ مِنْ شَرٍّ فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَلَمْ يَرْضَهُ وَلَكِنَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ قَضَاهُ وَقُدْرَةُ بِمَعْنَى أَنَّهُ عَلِمَهُ بِمُقْدَارِهِ وَمَبْلَغِهِ وَحُكْمِهِ فِيهِ بِحُكْمِهِ.

قدر جیسے جانتی چاہئے تھی نہ جانی۔ (سورۃ النعام: آیت ۹۲)

۳۔ کسی کام پر قدرت حاصل کرنا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْبُرُوا عَلَيْهِمْ۔ اس سے

پہلے کہ وہ تمہارے قابو آ جائیں۔ (سورۃ مائدہ: آیت ۳۴)

۴۔ کسی چیز کا ایک اندازہ مقرر کرنا۔ جیسا کہ فرمان خداوندی ہے: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ ہم نے رحم

میں اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ (سورۃ مرسلات: آیت ۲۳)

۵۔ کسی کام کو انجام دینے کے لئے سوچ بچار کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں

فرمایا: إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ۔ اُس نے قرآن میں غور و فکر کیا کہ وہ اس کے متعلق کیا کہے۔ (سورۃ مدثر: آیت ۱۸)

۳۔ فِتْنَةٍ

لفظ فتنہ بھی عربی زبان میں کئی معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے:

۱۔ امتحان لینا۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے: أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔

کیا لوگ یہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیئے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ (سورۃ عنکبوت: آیت ۲)

۲۔ آگ میں جلانا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ۔ اس دن جب ان کو آگ

میں عذاب دیا جائے گا۔ (سورۃ ذاریات: آیت ۱۳)

۳۔ گمراہ کرنے کو بھی عربی زبان میں فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمان خداوندی ہے: وَقَاتِلُوهُمْ

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً۔ ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔ (سورۃ انفال: آیت ۳۹)

شیخ صدوق نے لفظ فتنہ کے بھی دس معانی بیان کئے ہیں۔^۱

۱۔ شیخ صدوق، کتاب توحید، ص ۳۸۶ و ۳۸۷۔ شیخ صدوق کے علاوہ راغب اسفہانی نے بھی مفردات القرآن میں لفظ فتنہ کے

بڑے دقیق معانی بیان کئے ہیں جو کہ عام قارئین کی سطح سے بلند ہیں اس لئے ہم انہیں یہاں نقل نہیں کر رہے۔

وَالْفِتْنَةُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ فَوَجْهٌ مِنْهَا الضَّلَالُ

وَالثَّانِي الْإِخْتِبَارُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَفْتَنَّاكَ فُتُونًا" يَعْنِي اخْتَبَرْنَاكَ اخْتِبَارًا وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: "الَّذِينَ أَحْسَبَ

النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ" أَيْ لَا يُخْتَبَرُونَ

وَالثَّالِثُ الْحُجَّةُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مِنْكُمْ مَشِيرِينَ"

وَالرَّابِعُ الشِّرْكُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

وَالْخَامِسُ الْكُفْرُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا" يَعْنِي فِي الْكُفْرِ

مذکورہ تین الفاظ قضاء، قدر اور فتنہ جیسے کثیر المعانی الفاظ جب قرآن مجید میں استعمال ہوں تو ان آیات کے متعلق ایک احتمال یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات تشابہات سے ہو۔ آیات تشابہات کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے: مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ ان آیات کی بازگشت کو اللہ ہی جانتا ہے۔

آیات تشابہات کی تاویل کے لئے الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کی طرف رجوع کرنا چاہئے کیونکہ راخون فی العلم مذکورہ آیات کی تاویل اپنے صفائے باطن کی وجہ سے براہ راست اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں۔

راخون فی العلم کی روایت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ان سے نقل شدہ روایت صحیح ہو۔ اسی لئے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے روایت کی تحقیق کر لینی چاہئے کہ آیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔

ہم نے مکتب خلفاء کے مصادر سے گزشتہ صفحات میں یہ روایت نقل کی تھی کہ ہر شخص کے متعلق شکم مادر میں ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بد بخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا اور مزید یہ کہ وہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

اس طرح کی روایت کی تحقیق کیلئے ہم دونوں مکاتب فکر کی کتب حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

اعتبار

طویل بیماری اور کمزوری کی وجہ سے اس بحث کی تکمیل سے معذرت چاہتا ہوں اور جو اوراق موجود تھے انہیں ہی فی الحال طباعت کے لئے بھیج رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی صحت عطا فرمائی تو میں اس کی تکمیل کی کوشش کروں گا۔ (مؤلف)

وَالسَّادِسُ الْاِخْرَاقُ بِالنَّارِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ... " يَعْنِيْ اَحْرَقُوا. وَ السَّابِعُ الْعَذَابُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَلُوْنَ" يَعْنِيْ يُعَذَّبُوْنَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: "ذُقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ" يَعْنِيْ عَذَابِكُمْ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: "وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ (يَعْنِيْ عَذَابَهٗ) فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا".

وَالْاَمَامُ الْقُلُّ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "اِنْ حِفْظَكُمْ اَنْ يَقْتُلَكُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا" يَعْنِيْ اِنْ حِفْظَكُمْ اَنْ يَقْتُلُوْكُمْ وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: "فَمَا اَمْنٌ لِّمُوسٰى اِلَّا ذُرِيَةً مِّنْ قَوْمِهٖ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِمَهُمْ اَنْ يَقْتُلَهُمْ" يَعْنِيْ اَنْ يَقْتُلَهُمْ. وَ السَّابِعُ الصَّدُّ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: "وَ اِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْكَ عَنِ الَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ" يَعْنِيْ لَيَصُدُّوْكَ. وَ الْعَاشِرُ شِدَّةُ الْمُحَنَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: "رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا" وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: "رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ" اَيُّ مُحَنَةٍ فَيَفْتِنُوْا بِذَلِكَ وَيَقُوْلُوْا اِنِّيْ اَلْفَسِيْهُمُ. لَمْ يَقْتُلَهُمْ اِلَّا دِيْنُهُمُ الْبَاطِلُ وَ دِيْنُنَا الْحَقُّ فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ دَاعِيًا لَهُمْ اِلَى النَّارِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالظُّلْمِ.

پیش گفتار

دین اسلام میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ رسالت کی صحیح پہچان کے لئے اور قرآن و سنت کے تحفظ و تبلیغ کے لئے سیرت طیبہ کے گہرے مطالعے کے ساتھ بارہ اوصیائے پیغمبرؐ کی سیرت کے عمیق مطالعے کی ضرورت ہے۔

مسلمان محققین نے سیرت رسولؐ کے موضوع پر انتہائی خوبصورت علمی بحثیں کی ہیں اور نہایت عمدہ کتابیں تالیف کی ہیں لیکن بارہ اوصیائے پیغمبرؐ کی سیرت کے ضمن میں اکثر مؤلفین نے صرف ائمہ طاہرینؑ کے حَسَب و نَسَب، ان کے فضائل و مناقب، معجزات اور ولادت و شہادت کی جگہ اور تاریخ پر ہی اکتفا کیا ہے جبکہ مغربی مستشرقین اور ان کے مشرقی شاگردوں نے کتب سیرت سے چند تحریف شدہ واقعات کو اسلام شناسی کے نام سے متعارف کرایا اور ان کی مذموم کوششوں کی وجہ سے اسلام فہمی کے لئے بالعموم اور مکتب اہلبیت کے سمجھنے میں بالخصوص مشکلات پیدا ہوئیں۔

ان مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ دین اسلام کے احیاء کیلئے ائمہ ہدٰیؑ کی کوششوں کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے۔ اس اسلامی فرض کی ادائیگی کے لئے ”احیائے دین میں ائمہ اہلبیت کا کردار“ کے حوالے سے مباحث کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کتاب کے اس حصے میں ہم احیائے دین اور سنت و شریعت رسولؐ کے تحفظ و تبلیغ کے لئے امام علی علیہ السلام کی خدمات جلیلہ کا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں تاکہ تشیع اور حقیقی اسلام کا فہم حاصل ہو سکے۔ چونکہ ان مباحث کو کیسٹ سے منتقل کر کے کتابی شکل دی گئی ہے اس لئے آپ کو کہیں کہیں تکرار نظر آئیگی جو کہ بحث کو نتیجہ خیز بنانے کیلئے ضروری تھی۔ آخر میں ہم یہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بیماری کے سبب گزشتہ بحث میں جو باتیں تشنہ رہ گئی تھیں بتائید خداوند متعال ہم ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔

چند ضروری اصطلاحات

(۱) نبی (۲) رسول (۳) وصی پیغمبر (۴) امام (۵) خلیفۃ اللہ (۶) اہلبیت
بحث کے آغاز میں صحیح مطالب کے سمجھنے کی غرض سے ہم مندرجہ بالا چند اسلامی اصطلاحات کا سادہ اور مختصر مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں:

- (۱) نبی: اللہ تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بندہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے۔
- (۲) رسول: وہ نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت اور وحی الہی کی تبلیغ کرتا ہے۔
- (۳) وصی پیغمبر: اللہ تعالیٰ کا وہ برگزیدہ شخص جو معاشرے میں اپنے نبی کی شریعت کی نگہبانی کرتا ہے اور اس شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام بھی صاحب شریعت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے۔ امام علیؑ اور ان کے گیارہ فرزند خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی تھے۔
- رسول اور وصی کا فرق یہ ہے کہ رسول شریعت کو براہ راست وحی کے ذریعے خداوند عالم سے حاصل کرتا ہے جبکہ وصی اس شریعت کی تبلیغ کرتا ہے۔

- (۴) امام: اس رسول اور وصی کو امام کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے نمونہ قرار دیا ہو۔ امام اسلام اور اللہ کے دین کو عملی طور پر پیش کرتا ہے۔ اسی لئے اس کا قول اور فعل لوگوں کے لئے حجت ہوتا ہے۔
- کچھ انبیاء اور ان کے کچھ اوصیاء کو اللہ تعالیٰ نے امامت سے بھی سرفراز فرمایا جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسول ہونے کے ساتھ ساتھ امام بھی تھے۔

- (۵) خلیفۃ اللہ: جس امام کو خدا نے لوگوں کا پیشوا بنا کر لوگوں میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہو اُسے خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے۔^۱

- (۶) اہلبیت: یہ لفظ بھی اسلام کی مخصوص اصطلاح ہے۔ اس سے مراد چودہ معصوم ہیں یعنی حضرت رسول اکرمؐ حضرت فاطمہ زہراؑ اور بارہ امام۔ جب لفظ اہلبیت کی اضافت لفظ نبی یا رسول اللہ کی طرف ہو تو پھر رسول اکرمؐ کے علاوہ اس سے تیرہ معصوم مراد لئے جائیں گے^۲ اور آیہ تطہیر میں اہلبیت سے یہی نفوس قدسیہ مراد ہیں۔

۱۔ وَاِذَا بَطَلَىٰ اِبْرٰهِيْمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهِنَّ قَالَ اِلٰهِيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا... (سورہ بقرہ: آیت ۱۲۴)

۲۔ وَوَضَعْنَا لَكَ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ. وَجَعَلْنَاهُمْ اِمَّةً يُّهْدُوْنَ بِاَمْرِ نَا... (سورہ انبیاء: آیت ۷۲)

۳۔ وضاحت کیلئے معالم المدرستین جلد اول میں خلیفۃ اللہ کی بحث ملاحظہ فرمائیں۔

۴۔ مؤلف کی کتاب شواہد تحریف میں ”حدیث کساء“ کی بحث ملاحظہ فرمائیں۔

مذکورہ بالا اصطلاحات کے معانی پر توجہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ نبوت، رسالت، وصایت، امامت اور خلافت کا منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اور اس منصب کو کوئی غاصب غصب نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص نبی کی نبوت کو اور رسول کی رسالت کو، وصی کی وصایت کو، امام کی امامت کو اور خلیفہ اللہ کی خلافت کو غصب نہیں کر سکتا۔ البتہ ان مناصب کے حامل افراد کو قتل کیا جاسکتا ہے، انہیں زندانوں میں ڈالا جاسکتا ہے لیکن ان کے منصب کو چھینا نہیں جاسکتا۔ لہذا یہ کہنا کہ ”خلافت غصب کر لی گئی“ صحیح نہیں ہے البتہ یہ کہنا چاہئے کہ حکومت غصب کر لی گئی۔

ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ خلافت ایک اسلامی اصطلاح ہے اور اس کے معنی حکومت نہیں ہے۔

سیرتِ ائمہ اہلبیت کا دائرہ کار

سیرتِ ائمہ اہلبیت کے حوالے سے اس نکتے کی وضاحت اہم ترین ہے کہ ائمہ نے اپنے اپنے زمانہ خلافتِ الہیہ و وصایتِ نبویہ میں دین کے تحفظ اور سنتِ رسول کی نشر و اشاعت میں کیا کردار ادا کیا۔ الغرض ہر ہر امام کے متعلق اس طرح کی بحث کی شدید ضرورت ہے کہ اس نے امام سابق کے بعد جب منصبِ امامت سنبھالا تو دین کے لیے کون کون سی خدمات سر انجام دیں؟ اس باب میں ہم ائمہ ہدیٰ کی مکمل سوانح حیات کو اپنا موضوع نہیں بنائیں گے بلکہ صرف اسی ایک نکتے پر بحث کریں گے کہ امام علی علیہ السلام نے نازش گنجینہ کو نین رسول کی رحلت کے بعد جب منصبِ امامت سنبھالا تو اس وقت سے لے کر مسجد کوفہ میں شہادت تک اسلام کی تبلیغ اور تحفظ کا فرض کیسے ادا کیا تاکہ یہ امر واضح ہو سکے کہ آپ اسلام کی تبلیغ اور تحفظ کے مسکول تھے اور آپ کی زندگی قابلِ تقلید نمونے کی حیثیت رکھتی تھی۔

ائمہ اہلبیت کا اصلی کردار

اس حقیقت سے ہم سب باخبر ہیں کہ دینِ مبین اسلام کی تعلیمات کا منبع قرآن مجید اور سنتِ رسول ہے۔ متنِ قرآن کے تحفظ کی ذمہ داری خود خداوندِ عالم نے لی ہے جیسا کہ ارشاد ہے: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَحَافِظُونَ** بیشک قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ (سورہ حجر: آیت ۹) قرآن مجید کے بعد تعلیماتِ اسلام کا دوسرا منبع سنت ہے۔ سنت سے مراد حضرت رسول اکرم کی حدیث اور سیرت ہے جو کہ قرآن مجید کی تشریح اور توضیح ہے۔

ہمیں یہ کہتے ہوئے انتہائی دکھ ہے کہ عقائد سے لے کر احکام تک سنت کا کوئی بھی حصہ تحریف سے

محفوظ نہیں رہا اور جب سنت میں تحریف واقع ہوئی تو رسول اکرمؐ کے بارہ اوصیاء نے جو کہ شریعت رسولؐ کی حفاظت اور تبلیغ کے ذمہ دار تھے اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کیں اور اپنی انتھک کوششوں سے سنت کو زندہ کیا اور دین کی گم گشتہ اور مخرف تعلیمات کو صحیح صورت دے کر اسلامی معاشرے کے حوالے کیا۔

اس حقیقت کو ہم تمثیلی انداز میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی کشتی ہے جو ٹھاٹھیں مارتے سمندر کے ساحل پر وزنی زنجیر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے جس کی بارہ کڑیاں ہیں۔ اگر اس زنجیر کی ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو یہ کشتی ساحل سے دور ہو جائے گی اور متلاطم موجوں میں ڈوب جائے گی۔ بالکل اسی طرح بارہ امام سفینہ اسلام کی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک امام بھی نہ ہوتا تو دین اسلام باقی نہ رہتا۔

ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے تحفظ و تبلیغ کے لئے امام علیؑ کی کوششیں نہ ہوتیں تو امام حسنؑ اور باقی ائمہ کشتی اسلام کو ہرگز نہیں بچا سکتے تھے۔ اگر امام علیؑ اور امام حسنؑ کی کوششیں شامل نہ ہوتیں تو امام حسینؑ اور باقی ائمہ اسلام کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر امام علیؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ کی جدوجہد نہ ہوتی تو امام سجادؑ اور باقی ائمہ دین کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تھے اور اگر باقی ائمہ ہدیٰ کی اپنے اپنے دور میں جانفشانیاں نہ ہوتیں تو آج اسلام کا نام و نشان تک دکھائی نہ دیتا۔

یہاں زیارت جامعہ کے کچھ جملے دہرانا انتہائی مناسب معلوم ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ زیارت جامعہ اہلبیت کا بہترین تعارف ہے اور امام شناسی کے لئے بہترین دستاویز ہے۔ زیارت جامعہ کے ان جملوں سے ائمہ طاہرینؑ کا کردار متعین ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔

السَّلَامُ عَلَیْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النَّبُوَّةِ.... سلام ہو آپ پر اے نبوت کے گھر والو!
أَشْهَدُ أَنْكُمْ... میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے...

جَاهَدْتُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا ایسا حق ادا کیا
حَتَّى أَغْلَنْتُمْ دَعْوَتَهُ کہ دین کا پیغام ہر طرف عام ہو گیا۔

وَبَيَّنْتُمْ فَرَائِضَهُ آپ نے اس کے فرائض کو بیان کیا۔
وَأَقَمْتُمْ حُدُودَهُ آپ نے اس کی حدود کو قائم کیا۔

وَنَشَرْتُمْ شَرَائِعَ أَحْكَامِهِ آپ نے اس کے احکام کو پھیلا یا۔
وَسَنَنْتُمْ سُنَّتَهُ آپ نے اس کی سنتوں کو زندہ کیا۔

وَصَرَّيْتُمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّضَا.... آپ نے اس مقصد کے لئے خود کو راضی برضا رکھا۔
فَالرَّاعِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ پس جو آپ سے منہ موڑے وہ دین سے خارج ہے۔

وَاللَّازِمُ لَكُمْ لَأَحَقُّ اور جو آپ سے وابستہ رہے وہ کامیاب ہے۔

زیارت جامعہ کے ان جملوں میں کسی ایک امام کی بجائے تمام ائمہ کو خطاب کیا گیا ہے کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی علیہ السلام تک تمام ائمہ نے دین کی حفاظت و تبلیغ کے سلسلے میں خدمات جلیلہ سرانجام دیں۔

رسول اکرمؐ کے بعد اگر ائمہ اہلبیت کی مخلصانہ خدمات شامل نہ ہوتیں تو آج دنیا میں نہ مکتبہ خلفاء کا اسلام موجود ہوتا اور نہ ہی مکتبہ اہلبیت کے اسلام کا کوئی نام لیوا ہوتا۔ آج دنیا میں نہ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسانید و سنن کی احادیث ہوتیں اور نہ ہی کافی، من الاکھضرۃ الفقہ، تہذیب اور انتصار کی روایات نظر آتیں۔ ائمہ اہلبیت کے ذمہ دو طرح کی خدمات اور دو طرح کے فرائض تھے۔ ایک کا تعلق ان کے اپنے مخصوص زمانے سے جبکہ دوسرے کا تعلق اسلام کی ابدیت سے ہوتا تھا۔ اسی لئے ممکن ہے کہ ان کے بعض کارناموں کی حیثیت وقتی اور عارضی ہو مگر نہ ان کے اکثر کارناموں کا تعلق دین کی ابدی بقا سے ہے۔

امام علیؑ کی خدمات کی ایک جھلک

ائمہ ہدیٰ کی اصل ذمہ داری یعنی تحفظ دین اور اشاعت سنت کے حوالے سے ہم امام علیؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمات کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں اور آگے چل کر ہم انشاء اللہ اس کی تفصیلات پیش کریں گے۔

(۱) جمع قرآن: بعد رسولؐ آپ نے قرآن مجید کو رسول خدا کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق جمع کیا۔

(۲) خلفاء کی رہنمائی: جب جب خلفاء نے عدالتی فیصلے میں غلطی کی تو آپ نے ان کی رہنمائی کی۔

(۳) اہل کتاب علماء کے سوالوں کے جوابات: جب اسلام جزیرہ نمائے عرب سے باہر روم اور ایران تک پھیل گیا تو یہودی اور نصرانی عالم اسلام کی تحقیق کے لئے مدینے آتے تھے۔ وہ رسول اللہؐ اور ان کے اوصیاء کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی خواہش کرتے تھے۔ دوسری طرف حکام چونکہ معارف اسلامی کے ماہر نہیں تھے اس لئے جب ان سے علمائے اہل کتاب کے سوالوں کے جوابات نہ بن پاتے تو وہ مجبور ہو کر امام علیؑ سے رجوع کرتے تھے۔ امام علیؑ مشکلیں کشا ان کے جوابات دیتے تھے اور ان کی علمی مشکلات کو حل فرماتے تھے۔

(۴) اقتصادی سرگرمیاں: بعد رسولؐ حکومت نے بنی ہاشم اور اہلبیت رسولؐ کو اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کی ہر ممکن تدبیر کی اور انہیں ان کے مالی حقوق سے محروم کر دیا۔ امام علیؑ نے متبادل ذرائع اختیار کر کے ان کی تدابیر کو ناکام بنا دیا تھا۔

(۵) طبقاتی نظام کا خاتمہ: خلفائے ثلاثہ نے سیاسی ضرورت کے تحت بیت المال کی منصفانہ تقسیم کی بجائے طبقاتی نظام کو رواج دیا تھا۔ انہوں نے قریش کو تمام عرب پر اور عرب کو غیر عرب پر برتری دی تھی۔ امام علیؑ نے اپنے دور حکومت میں اس نظام کو ختم کر دیا تھا اور عادلانہ تقسیم کے ذریعے ناجائز امتیازات کو مٹا دیا تھا۔

(۶) صحیح اسلام کی تبلیغ: خلفاء نے صحابہ کرامؓ کو نقلِ حدیث سے روک دیا تھا اور انہوں نے اپنی طرف سے بعض احکام الہی میں تبدیلیاں بھی کی تھیں جن کی وجہ سے سنت پیغمبرؐ میں تحریف ہوئی اور سنت میں تحریف کی وجہ سے احکام اسلام میں تحریف واقع ہوئی تھی۔ امام علیؑ نے اپنے دورِ اقتدار میں خطبوں کے ذریعے سے اسلام کے صحیح عقائد و احکام بیان فرمائے اور صحابہ کو نشرِ حدیث کی آزادی دے دی جس کی وجہ سے معاشرے کو معارفِ اسلام سے آگاہی نصیب ہوئی۔ ان اقدامات کے ذریعے آپؐ نے گم گشتہ معارفِ دین معاشرے کو واپس لوٹانے میں اپنا تاریخی کردار ادا کیا۔

(۷) سیرتِ خلفاء کی بحیثیت کی نفی: احکام اسلام کا مأخذ صرف قرآن و سنت ہے لیکن حضرت عمرؓ نے خلیفہ سوم کو منتخب کرانے کے لئے ”سیرتِ شیخین“ کی غیر ضروری شرط کا اضافہ کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن و سنت کے مقابل شیخین نے جو اجتہادات کئے تھے انہیں قانون کی پھتری فراہم ہو جائے اور ان کو دین کا حصہ تسلیم کیا جائے۔ شوریٰ کے وقت امام علیؑ نے اس شرط کو غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دیا اور پھر اپنے دورِ اقتدار میں اس شرط سے انحراف کر کے شیخین کی سیرت کو جزو دین نہ بنے دیا۔ اس طرح آپؑ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ احکام اسلامی کا سرچشمہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہی ہیں۔

ہم امام علی علیہ السلام کی سیرت کا حسب ذیل تین فصول میں مطالعہ کریں گے:

- ۱۔ خلفائے ثلاثہ کے دور میں آپؑ کی حیاتِ طیبہ کا جائزہ
- ۲۔ آپؑ کی حکومت کے دور میں آپؑ کی حیاتِ طیبہ کا جائزہ
- ۳۔ معاشرے کو معارفِ اسلام لوٹانے میں آپؑ کی خدمات کا جائزہ

امام علیؑ خلافتِ ثلاثہ میں

اسلام کی خدمات کے متعلق امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کردار کو سمجھنے کے لئے سقیفہ بنی ساعدہ کی روداد کا گہرا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔

رُودَادِ سَقِیْفَہ

خلفاء کے اقتدار حاصل کرنے کی بنیاد رسول اکرمؐ کی زندگی میں ہی رکھی جا چکی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ جب حضرت عمرؓ شام گئے تو اتفاق سے ایک گرجے میں بھی گئے۔ اس گرجے کے عیسائی راہب نے انہیں دیکھ کر یہ پیشگوئی کی کہ ان کی قسمت میں اقتدار لکھا ہے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ وعدہ کیجئے کہ جب بھی آپ کو حکومت ملے تو آپ اس گرجے کو اور اس سے ملحقہ عمارات کو منہدم نہیں کریں گے۔^۱ معروف شاعر ازرقی نے اس واقعے کو خوبصورت انداز میں نظم کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے راہب کی پیشگوئی سے متاثر ہو کر ہی اسلام قبول کیا تھا۔

اس بات کی مزید تائید اُس واقعے سے ہوتی ہے جس کی طرف سورہ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سورے کی تیسری اور چوتھی آیت کہتی ہے کہ **وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ** **إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ** یعنی جب نبیؐ نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی تو اُس نے دوسری (بیوی) کو وہ بات بتادی اور راز کو راز نہیں رکھا۔ پس جب اُس نے اس راز کو افشا کر دیا تو خدا نے اس بابت اپنے نبیؐ کو بتادیا۔ پیغمبرؐ نے (ان بیوی کو یہ بات) کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی۔ جب وہ بات ان کو جتائی تو وہ کہنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ پیغمبرؐ نے کہا کہ مجھے اُس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔

اب تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل میڑھے ہو گئے ہیں۔ اور اگر تم نے اُس کے خلاف چڑھائی کی تو یاد رکھو کہ خدا، جبرئیل اور صالح المؤمنین اُس کے حامی ہیں اور ان کے علاوہ (اور) فرشتے بھی اُس کے پشت پناہ ہیں۔

آیت میں تَظَاهَرَا کا لفظ آیا ہے اور اس کا مادہ مجرد ظہر ہے جس کے معنی پشت کے ہیں اور تَظَاهَرَا کے معنی پشت پناہی کی وجہ سے کسی کے خلاف چڑھائی کرنے کے ہوتے ہیں۔

خدا را ہمیں بتایا جائے کہ اگر دو ازواج رسول کی پشت پر کوئی بھی نہیں تھا اور یہ صرف میاں بیوی کا گھریلو معاملہ تھا تو اللہ نے یہاں پشت پناہی کی وجہ سے چڑھائی کرنے کے الفاظ کیوں بیان فرمائے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ ہرگز نہیں تھا۔ اندرون خانہ کوئی کچھڑی پک کر تیار ہونے ہی والی تھی۔

ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ ایک دن رسول اکرم نے بی بی حفصہؓ کو بتایا کہ میرے بعد عائشہؓ کے والد تمہارے والد کی مدد سے حکومت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے (اور اس کے بعد تمہارے والد حکومت حاصل کریں گے) پھر آپؐ نے بی بی حفصہؓ سے فرمایا کہ یہ راز ہے اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔

مگر بی بی حفصہؓ نے اس راز کو فاش کر دیا اور جا کر بی بی عائشہؓ کو یہ بات بتادی۔ اور بی بی عائشہؓ نے یہی بات اپنے والد سے جا کر کہی اور انہوں نے حضرت عمرؓ کو بتادی۔

پھر حضرت عمرؓ نے اپنی صاحبزادی بی بی حفصہؓ سے کہا کہ ہمیں بھی وہ راز بتاؤ تاکہ ہم ابھی سے حصول حکومت کی کوششیں شروع کر دیں۔ بی بی حفصہؓ نے سارا ماجرا اپنے والد کے گوش گزار کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاکؐ کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپؐ کا راز اب راز نہیں رہا کیونکہ آپؐ کی بیویوں نے اسے افشا کر دیا ہے۔ رسول اکرمؐ نے بی بی حفصہؓ سے راز افشا کرنے کی شکایت کی۔

بی بی حفصہؓ نے کہا کہ آپؐ سے کس نے کہا ہے کہ میں نے آپؐ کا راز فاش کر دیا ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔

آپؐ نے جو حصہ نہیں بتایا تھا وہ یقیناً یہی تھا کہ تم دونوں کے والد نے ابھی سے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ابن عباسؓ سورہ تحریم کی شان نزول سے واقف تھے لیکن وہ یہی بات حضرت عمرؓ سے سننے کے خواہش مند تھے۔ ایک بار انہوں نے بڑی دانش مندی سے حضرت عمرؓ سے کہا کہ میں ایک سال سے آپؐ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں لیکن جب بھی اس کا ارادہ کرتا ہوں تو آپؐ کی ہیبت آڑے آ جاتی ہے۔

حضرت عمرؓ نے کہا: کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ابن عباسؓ نے کہا: میں قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔

حضرت عمرؓ نے کہا: کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ابن عباسؓ نے کہا: میں قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔

حضرت عمرؓ نے کہا: تم تو جانتے ہو کہ میرے پاس قرآن کا علم ہے۔ پھر کیوں نہیں پوچھتے؟
ابن عباسؓ نے کہا: یہ بتائیں کہ سورہ تحریم کس کے متعلق نازل ہوئی تھی؟
حضرت عمرؓ نے کہا: یہ سورت عائشہؓ اور حفصہؓ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔
اس روایت کو طبری اور سیوطی نے نقل کیا ہے۔^۱

ازروئے تاریخ شیخین نے حکومت حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس منصوبے کے ایک حصے کا تعلق حیات پیغمبرؐ کے زمانے سے اور دوسرے حصے کا تعلق رحلت پیغمبرؐ کے زمانے سے تھا۔ اس وقت ہماری بحث رحلت پیغمبرؐ کے بعد کے منصوبے سے متعلق ہے جس پر سقیفہ کے سائے میں عمل کیا گیا۔ (سقیفائی حکومت کسی اتفاق کے نتیجے میں برسرِ اقتدار نہیں آئی تھی بلکہ اس کے لئے پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی)۔

ابوبکر، عمر، عثمان، ابوعبیدہ بن جراح اور سالم آزاد کردہ ابوہذیفہ نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا جس میں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ رحلت رسولؐ کے بعد وہ ہر صورت اقتدار پر قبضہ کریں گے۔ پھر انہوں نے اپنے اس منصوبے کو ایک عہد نامے کی شکل دی اور اس عہد نامے کی دستاویز ابوعبیدہ بن جراح کے پاس رکھوا دی۔ اسی لئے حضرت عمرؓ ابوعبیدہ بن جراح کے متعلق کہا کرتے تھے کہ وہ اس امت کے امین ہیں۔ اسی عہد نامے کی وجہ سے حضرت عمرؓ بار بار کہا کرتے تھے کہ اگر ابوعبیدہ یا سالم میں سے کوئی زندہ ہوتا تو میں خلافت اس کے حوالے کر دیتا۔ حضرت عمرؓ کی مجبوری یہ تھی کہ مذکورہ دونوں افراد اُن کی زندگی میں ہی وفات پا چکے تھے اور عہد نامے میں شریک پانچ افراد میں سے صرف حضرت عثمانؓ بقید حیات تھے۔

اگر حضرت ابوبکرؓ کی زندگی کے آخری لمحات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو بھی اس منصوبے کے خدوخال کافی حد تک اُجاگر ہو سکتے ہیں۔

حضرت ابوبکرؓ نے زندگی کے آخری لمحات میں حضرت عثمانؓ کو وصیت لکھنے کے لئے طلب کیا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ لکھو: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ یہ وہ چیز ہے جس کی ابوبکر بن ابی قحافہؓ مسلمانوں کو وصیت کر رہا ہے۔ اما بعد!... ابھی حضرت عثمانؓ نے اتنا ہی لکھا تھا کہ حضرت ابوبکرؓ پر مرض کی شدت سے غشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمانؓ نے اپنی طرف سے لکھا: ”میں اپنے بعد عمر بن خطابؓ کو خلیفہ نامزد کر رہا ہوں اور میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔“

جب حضرت عثمانؓ یہ لکھ چکے تو حضرت ابوبکرؓ ہوش میں آئے اور بولے کہ مجھے عبارت پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عثمانؓ نے اپنی تحریر کردہ عبارت سنائی تو حضرت ابوبکرؓ نے نگہیں بلند کی اور کہا: کیا تمہیں خدشہ ہو چلا تھا کہ

۱۔ طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن۔ سیوطی، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، تفسیر سورہ تحریم۔

کہیں مسلمان میرے بعد اختلاف کا شکار نہ ہو جائیں؟ میں بھی تم سے یہی کچھ لکھوانا چاہتا تھا۔^۱
یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ تو بیہوش ہو گئے تھے اور حضرت عمرؓ کی نامزدگی کی عبارت حضرت عثمانؓ نے اپنی طرف سے لکھی اور جب حضرت ابو بکرؓ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تم سے یہی لکھوانا چاہتا تھا۔ آخر حضرت عثمانؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی خواہش کو کیسے جان لیا تھا جبکہ وہ تو ان کا حال دل نہیں جانتے تھے؟ سیدھی سی بات ہے کہ جب پانچ افراد نے حیاتِ پیغمبرؐ میں حصولِ حکومت کا منصوبہ بنایا تھا تو اس منصوبے میں حضرت عثمانؓ موجود تھے اس لئے انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کے کہنے کا انتظار تک نہیں کیا تھا۔

منصوبے کے خدوخال یہ ہوں گے کہ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ کو اقتدار سونپیں گے اور حضرت عمرؓ، سالم کو اور سالم، ابو عبیدہ کو اور ابو عبیدہ، حضرت عثمانؓ کو حکومت سونپیں گے۔ جب حضرت عمرؓ کی حیات میں اس منصوبے کے دو شرکاء یعنی سالم اور ابو عبیدہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمرؓ نے اپنے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لئے ایسی مجلس شوریٰ تشکیل دی کہ حضرت عثمانؓ کے سوا کوئی اور اقتدار میں آئی نہیں سکتا تھا۔
آئیے مجلس شوریٰ کے متعلق امام علیؓ علیہ السلام کے تاثرات خود ان کی زبانی سنیں:

جب حضرت عمرؓ نے خلافت کے لئے چھ افراد یعنی علیؓ، عثمانؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، سعد بن ابی وقاصؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ پر مشتمل شوریٰ بنائی تو اس وقت ہی امام علیؓ نے اپنے چچا حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب سے کہہ دیا تھا کہ عمرؓ نے میرے ساتھ ان افراد کو شامل کر کے خلافت کو بنی ہاشم سے دور کر دیا ہے۔

حضرت عباسؓ نے کہا: آپ یہ بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟

امام علیؓ نے فرمایا: سعد، عبدالرحمن کی مخالفت نہیں کرے گا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے چچا زاد ہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور دونوں ایک ہی رائے رکھتے ہیں۔ عبدالرحمن، عثمانؓ کا بہنوئی ہے۔^۲
یہ تینوں یک رائے ہوں گے۔ اب اگر بالفرض طلحہؓ اور زبیرؓ میرا ساتھ دینا بھی چاہیں تو ان کی حمایت مجھے کوئی فائدہ نہیں دیگی کیونکہ عمرؓ نے یہ فارمولا تشکیل دیا ہے کہ اگر دونوں اطراف سے برابر رائے ہو تو پھر خلیفہ وہ بنے گا جس کی حمایت عبدالرحمنؓ کرے گا۔ دیے بھی طلحہؓ کا تعلق قبیلہٴ تیم سے تھا اور وہ عثمانؓ کی طرف زیادہ مائل تھا۔

امام علیؓ نے حالات و شخصیات کے تناظر میں جو پیشگوئی کی تھی وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ حضرت عمرؓ کے ذہن رسا نے عبدالرحمنؓ کو صرف اس لئے خلیفہ کر بنایا تھا کہ خلافت حضرت عثمانؓ کو مل سکے۔

۱۔ محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۱، ص ۲۱۳۸۔

۲۔ احمد بن یحییٰ بلاذری، انساب الاشراف، ج ۵، ص ۱۹۔

۳۔ عبدالرحمنؓ کی بیوی کا نام ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط تھا اور وہ حضرت عثمانؓ کی مادری بہن تھیں۔

حسب ذیل واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ، حضرت عمرؓ کی زندگی میں ہی تیسرے خلیفہ متعین ہو چکے تھے۔

ابن سعد نے سعید بن عاص اموی سے روایت کی ہے کہ اس نے حضرت عمرؓ سے اپنے گھر کی توسیع کے لئے ساتھ والی زمین کی بخشش کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ حضرت عمرؓ وقتاً فوقتاً لوگوں کو جاگیریں دیتے رہتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے اس سے کہا: نماز فجر کے بعد آنا تاکہ میں قبہارا کام کر سکوں۔

دوسرے دن سعید نماز فجر کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس گیا اور ان کو مطلوبہ زمین پر اپنے ساتھ لے آیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے پاؤں سے زمین پر لکیر کھینچ کر کہا کہ ”یہ تیری ملکیت ہے۔“ سعید نے کہا: آپ تو جانتے ہیں کہ میں عیال دار ہوں مجھے کچھ زیادہ زمین عنایت کریں۔

حضرت عمرؓ نے کہا: تمہارے لئے یہی کافی ہے۔ البتہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں اور تم اسے راز ہی رکھنا۔ میرے بعد جو شخص برسر اقتدار آئے گا وہ تم سے صلہ رحمی کرے گا اور تمہاری خواہش پوری کرے گا۔

سعید بن عاص کہتا ہے کہ میں حضرت عمرؓ کے پورے دور خلافت میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ عثمانؓ خلیفہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کے فرمان کے بموجب مجھ سے صلہ رحمی کی اور میری خواہش پوری کی۔^۱ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم نے مستقبل کی خلافت کے لئے جو نقشہ کشی کی تھی اس کے تحت وہ جانتے تھے کہ سعید اموی کے قریبی عزیز، عثمانؓ اموی ہی آئندہ خلیفہ ہوں گے۔

خلیفہ دوم کا پروگرام یہ تھا کہ حضرت عثمانؓ کے بعد عبدالرحمن بن عوف اور ان کے بعد معاویہ کو اقتدار ملے۔ ہمارے اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد عام الرعاف کے سال حضرت عثمانؓ بھی تکبیر کی بیماری میں ایسے مبتلا ہوئے کہ انہیں اپنی موت نظر آنے لگی۔ انہوں نے اس حالت میں عبدالرحمن کی تقرری کا وصیت نامہ لکھ کر خاموشی سے ان کے پاس بھیج دیا۔ اس پر عبدالرحمن سخت برا فرودختہ ہوئے اور کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں نے تو عثمانؓ کو برسر عام خلیفہ مقرر کیا تھا لیکن وہ مجھے خفیہ طور پر خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ اس معمولی سے واقعے کی وجہ سے دونوں میں شدید رنجش پیدا ہو گئی اور یوں امام علی علیہ السلام کی وہ بددعا پوری ہوئی جو انہوں نے اس وقت دی تھی جب عبدالرحمن نے عثمانؓ کی بیعت کی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ”خدا تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرے۔“

بعد میں خدا کا کرنا یہ ہوا کہ عبدالرحمن حضرت عثمانؓ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔

حالات و واقعات کے تسلسل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ جانتے تھے کہ ابوبکرؓ اور عمرؓ کے بعد

خلافت کے لئے ان ہی کی باری ہے اور عبدالرحمن نے حضرت عثمانؓ کو خلیفہ بنانے میں ویسی ہی کوشش کی تھی جیسی حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کی خلافت کے لئے کی تھی۔

آئیے ذرا دیکھیں کہ معاویہ کس طرح سے حضرت عمرؓ کی طرف سے خلافت کا امیدوار تھا؟

حضرت عمرؓ کی اس خواہش کا اس واقعے سے کچھ نہ کچھ اظہار ضرور ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا دستور تھا کہ وہ اپنے گورنروں کو وقتاً فوقتاً بلا کر ان کا احتساب کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا ایک گورنر قیمتی لباس پہن کر مدینے آیا تو اس کا کردار دیکھ کر حضرت عمرؓ بہت ناراض ہوئے اور اس سے قیمتی لباس اتروا لیا اور اون کا مونا لباس پہنا کر اسے حکم دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لئے مدینے سے باہر چراگاہ میں بھیڑ بکریاں چرائے۔ چنانچہ اس نے کئی دن بھیڑیں چرائیں اور حضرت عمرؓ سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ بالآخر حضرت عمرؓ نے اسے معاف کر دیا اور سابقہ منصب پر بحال کر دیا۔

اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیں:

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ شام گئے تو معاویہ شاہانہ کردار کے ساتھ ان کے استقبال کو آیا۔ اُسے دیکھ کر حضرت عمرؓ نے کہا: یہ شخص عرب کا کبریٰ ہے۔
حضرت عمرؓ نے معاویہ کا کردار دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی جبکہ ایک اور گورنر سے کئی دنوں تک بھیڑیں چروائی تھیں۔

اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابن عباسؓ کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ والی حمصؓ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور اچھے انسان کم ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی ایک اچھے انسان ہو لیکن تمہارے متعلق مجھے ہمیشہ ایک دھڑکا سا لگ رہتا ہے۔ اگر میں تمہیں وہاں کا گورنر بنادوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟
ابن عباسؓ نے کہا: جب تک آپ اپنے دل کی خلش مجھے نہیں بتائیں گے اس وقت تک میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا۔

حضرت عمرؓ نے کہا: آخر تم کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟

ابن عباسؓ نے کہا: میں اپنے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ اگر میرے اندر عیب ہو تو میں اس کی اصلاح کروں گا اور اگر مجھ میں وہ عیب نہ ہو تو میں اپنا دفاع کروں گا کیونکہ آپ کی یہ عادت ہے کہ جس کام کا تہیہ کرتے ہیں اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔

۱۔ ابن عبد البر، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج ۱، ص ۲۵۳۔ ابن حجر عسقلانی، الإصابہ فی تمییز الصحابہ، ج ۳، ص ۳۱۳۔

۲۔ حمص، شہر، شام، بصرہ، کوفہ اور اسکندریہ کی طرح ایک بڑی فوجی چھاؤنی تھا۔

حضرت عمرؓ نے کہا: اے ابن عباسؓ! مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر تم والی حصص ہوئے اور مجھے موت آگئی تو تم کہیں یہ کہنے نہ لگ جاؤ کہ ”اے لوگو! تم ہم بنی ہاشم کی طرف آؤ۔“ لوگوں کو تمہاری طرف ہرگز نہیں آنا چاہئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اکرمؐ دوسروں کو عہدوں پر فائز کرتے تھے اور تمہیں نظر انداز کرتے تھے۔ اب بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟

ابن عباسؓ نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ میں تمہاری طرف سے حصص کا گورزنہیں بننا چاہتا۔

حضرت عمرؓ نے کہا: کیوں؟

ابن عباسؓ نے کہا: اگر میں نے یہ عہدہ قبول کر لیا تو آپ کے دل میں یہ غلش آنکھ کے نیچے کی طرح کھٹکتی رہے گی۔

چنانچہ حضرت عمرؓ نے انہیں گورزنہیں بنایا۔^۱

حضرت عمرؓ کے رویے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی زندگی میں بنی ہاشم کو اقتدار سے باہر رکھنا چاہتے تھے بلکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بعد بھی بنی ہاشم اقتدار میں نہ آئیں۔

یہاں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا یہ کہنا صحیح نہیں تھا کہ رسول اکرمؐ بنی ہاشم کو انتظامی اور فوجی عہدوں پر مقرر نہیں کرتے تھے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ رسول اکرمؐ کی حیات طیبہ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپؐ نے کئی بار امام علیؑ کو امیر لشکر اور حاکم مقرر کیا تھا۔ اس طرح کے واقعات سے کتب خلفاء کی کتب سیرت و تاریخ بھری پڑی ہیں۔

تاریخوں میں مذکور ہے کہ رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کو غزوہ طے کے لئے امیر لشکر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے بڑی کامیاب جنگ لڑی اور اپنے ساتھ بہت سے قیدی لے کر مدینے آئے۔ علاوہ ازیں ہجرت کے دسویں سال میں آنحضرتؐ نے انہیں والی، امیر لشکر اور قاضی بنا کر یمن بھیجا تھا۔ آپؐ نے وہاں سے فیس اور خراج کی رقم حاصل کی اور رسول اکرمؐ کے پاس مدینے روانہ فرمائی۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔^۲

رسول اکرمؐ نے امام علیؑ کے بڑے بھائی حضرت جعفرؓ کو غزوہ موتہ کے موقع پر امیر لشکر مقرر کیا تھا اور جب حضرت جعفرؓ و الجناحین شہید ہوئے تو اس وقت فوج کی سالاری ان کے پاس تھی۔

یہ واقعات تاریخ کے مسلمہ حقائق ہیں اور ان حقائق کے برعکس یہ کہنا کہ ”رسول اکرمؐ بنی ہاشم کو انتظامی

۱۔ علی بن حسین مسعودی شافعی التوفی ۳۲۶ھ، مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۴۱ و ۳۴۲۔

۲۔ امام احمد بن حنبل، مسند، ج ۱، ص ۱۷۷۔

اور فوجی عہدوں پر تعینات نہیں کرتے تھے“ مسلمات تاریخ کا انکار ہے۔

اس تمہید کے بعد ہم سقیفہ کی روداد کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم کی وفات حسرت آیات کے بعد جبکہ امام علیؑ، رسول اکرم کے غسل و تجہیز کے مراسم میں مشغول تھے دستاویز لکھنے والے پانچ افراد جمع ہوئے اور انہوں نے حصول حکومت کے لئے آپس میں تبادلہ خیال کیا۔ ابھی وہ تبادلہ خیال سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ انصار سقیفہ میں جمع ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سننے ہی پانچوں افراد سقیفہ پہنچ گئے۔ سقیفہ میں کوئی علی گفنگو نہیں کی گئی تھی، صرف قبیلہ کے حوالے سے ہی دونوں طرف سے گفنگو ہوئی۔ انصار کا دعویٰ یہ تھا کہ خلیفہ اوس یا خزرج سے ہونا چاہئے اور مہاجرین کا موقف یہ تھا کہ خلیفہ ہر قیمت پر مہاجر قریشی ہونا چاہئے۔

یقیناً قبیلہ نوازی کی یہ رسم کوئی نئی بات نہیں تھی بلکہ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور زمانہ جاہلیت کی تمام تر سرگرمیوں کا محور قبیلہ ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ سقیفہ میں وہی ”قوم و قبیلہ“ کی سیاست زیر بحث لائی گئی اور دُور جاہلیت کی بازگشت دہرائی گئی۔ یوں قرآن مجید کی اس آیت کی صداقت دنیا کے سامنے عیاں ہوئی:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ... محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تو صرف (خدا کے) رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ بھلا اگر یہ مہاجر یا مارے جائیں تو تم اُلٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ (سورہ آل عمران: آیت ۱۴۴)

سقیفہ میں دونوں طرف سے قبیلہ پرستی کے نعرے لگائے گئے اور ان نعروں کا مقصد خدا و رسول کے دین کی سربلندی کی بجائے اپنے قبیلہ کی سربلندی تھا۔ انصار نے جو کہ سعد بن عبادہ کے گرد جمع ہو چکے تھے اپنے امیدوار خلافت کے لئے یہ نہیں کہا کہ سعدؓ کے متعلق خدا و رسولؐ نے یہ کچھ فرمایا ہے۔ اس کی بجائے ان کا دعویٰ صرف یہی تھا کہ چونکہ سعدؓ کا تعلق انصار سے ہے اس لئے اسے ہی خلیفہ ہونا چاہئے۔ اس کے جواب میں مہاجرین کا موقف بھی ان سے ہرگز منفرد نہیں تھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ خلیفہ ہر قیمت پر مہاجرین بالخصوص قریش میں سے ہونا چاہئے۔

ابن ابی الحدید کے بقول قریشیوں نے یہ نعرہ لگایا کہ خلافت کو قریش کی تمام شاخوں میں گردش دینا چاہئے اور ہر شاخ سے باری باری خلیفہ منتخب ہونا چاہئے لیکن بس ایک یہ احتیاط کرنی چاہئے کہ خلافت بنی ہاشم میں نہ جانے پائے کیونکہ اگر خلافت بنی ہاشم میں چلی گئی تو پھر وہاں سے باہر نہیں جاسکے گی۔^۱ (کیونکہ وہ خلافت کے اصل حقدار ہیں اور اگر انہیں اقتدار مل گیا تو لوگ ان کے علاوہ کسی اور کو برسرِ اقتدار نہیں آنے دیں گے)۔

اور ان کا یہ خیال بالکل صحیح تھا۔ حضرت عمرؓ نے ایک عرصے کے بعد ابن عباسؓ سے کہا تھا کہ قریش اس

بات کو ہرگز پسند نہیں کرتے کہ نبوت اور خلافت ایک ہی گھرانے میں جمع ہو جائے۔ ابن عباسؓ نے ان کے اس موقف کا مدلل جواب دیا تھا۔

قبیلہ قریش حضرت ابوبکرؓ کی مدد کے لئے وہاں آ گیا۔ قبیلہ اوسؓ نے جب یہ دیکھا کہ اگر سعد بن عبادہؓ خلیفہ بن گئے تو تمام تر اقتدار ان کے سابقہ حریف قبیلہ خزرج میں چلا جائے گا جبکہ زمانہ جاہلیت میں اوسؓ و خزرج ہمیشہ ایک دوسرے سے بربر پیکار رہا کرتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے اپنی عافیت اس میں سمجھی کہ خزرج کی خلافت سے ان کے لئے قریش کی خلافت زیادہ موزوں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی قریش کے ساتھ مل کر حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کی۔

اس وقت قبیلہ اسلم کے ہزاروں افراد غلہ حاصل کرنے مدینے آئے ہوئے تھے اور مدینے کی گلیاں ان سے بھری ہوئی تھیں۔ ارباب سقیفہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ لوگ حضرت ابوبکرؓ کی بیعت خلافت کے لئے ہماری مدد کریں تو ہم اس کے بدلے آپ کو مفت غلہ فراہم کریں گے۔

یہ پیشکش سنتے ہی انہوں نے اپنی عربی عبادوں کو کمر سے باندھ لیا اور دامن کو اوپر کر کے ایک منظم جلوس کی شکل میں حضرت ابوبکرؓ کے پیچھے چلنے لگے۔ راستے میں انہیں جو بھی آدمی دکھائی دیتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر رکھتے تھے۔

اس دن حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کا کام مکمل ہو گیا اور پھر دوسرے دن لوگ مسجد میں جمع ہوئے جہاں حضرت ابوبکرؓ کی دوبارہ بیعت کی رسم ادا کی گئی۔ اسی لئے حضرت عمرؓ نے اپنی کامیابیوں پر ناز کرتے ہوئے کہا تھا: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتَ اسْلَمَ فَلْيَقْنَتْ بِالنَّصْرِ۔ سقیفہ کی کارروائی کے بعد میں نے جیسے ہی قبیلہ اسلم کو دیکھا تو مجھے اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا۔^۱

اور یہ روایت بظاہر صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت علیؓ، سلمانؓ، ابوذرؓ اور کچھ دوسرے صحابہؓ نے مسجد نبویؐ میں کھڑے ہو کر حضرت ابوبکرؓ کی حکومت پر اعتراض کیا تھا اور اسے آئین اسلام کے خلاف قرار دیا تھا کیونکہ سقیفہ کی کارروائی بذات خود ایک غیر آئینی اقدام تھا۔ اسے آپ یوں سمجھیں کہ جب عبدالکریم قاسم نے ایک بغاوت (Coup d'état) کے ذریعے شاہ عراق کا تختہ الٹ کر ملک کے اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کیا تھا تو اگر کوئی شخص اُس سے کہتا کہ آپ کا یہ اقدام عراق کے آئین کے خلاف ہے تو وہ جواب میں یہی کہتا کہ آپ کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ بغاوت کی ہی اس آئین کے خلاف ہے تاکہ اس آئین اور اس کے زیر سایہ قائم بادشاہت کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک انقلابی حکومت قائم کریں۔

اصول یہ ہے کہ جب کبھی کسی قانون کے خلاف Coup ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کے سربراہ کو قانون کا حوالہ دینا ہی بنیادی طور پر صحیح نہیں ہوتا۔

سقیفائی حکومت کے کارپرداز جب امام علیؑ کو حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کے لئے مسجد میں لائے تو امام علیؑ نے ان کی بیعت نہیں کی اور بیعت کئے بغیر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اور جب تک حضرت سیدہ فاطمہؑ زہراؑ زندہ رہیں اس وقت تک امام علیؑ، بنی ہاشم اور کچھ دیگر صحابہ کرامؓ نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ رسول اللہؐ کی رحلت کے بعد صرف حضرت سیدہ فاطمہؑ ہی آنحضرتؐ کی واحد زندہ اولاد تھیں اور مسلمان دل کی گہرائیوں سے آپؑ کا احترام کرتے تھے۔

سقیفائی حکومت نے امام علیؑ کو بیعت پر مجبور کرنے کے لئے رسول اللہؐ کی پارہ جگر حضرت سیدہ فاطمہؑ کے بیت الشرف کی بے ادبی کی۔ حکومت کے کارپردازوں نے حضرت سیدہ فاطمہؑ کے گھر پر یورش کی اور ان کے درود و نذر آتش کیا اور اس ہنگامہ دار و گیر میں بنت رسولؐ کے ایک جنین کا اسقاط ہوا۔ لیکن اس حملے کے باوجود بھی ارباب سقیفہ امام علیؑ سے بیعت لینے میں کامیاب نہ ہو سکے اور اس اقدام کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کی نفرت کا نشانہ بننا پڑا۔ انصار حضرت ابوبکرؓ کی بیعت پر پشیمانی محسوس کرنے لگے۔ ہوا کا رخ بدلتا دیکھ کر ابوبکرؓ اور عمرؓ کو مجبور ہو کر سیدہ فاطمہؑ کی عیادت اور عذر خواہی کے لئے ان کے گھر آنا پڑا۔

شیخین نے امام علیؑ سے درخواست کہ وہ حضرت زہراؑ کی عیادت کے لئے ان کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ امام علیؑ پہلے تو راضی نہ ہوئے لیکن جب ان دونوں کا اصرار زیادہ بڑھا تو آپؑ نے ان سے فرمایا: میں بنت رسولؐ سے پوچھوں گا اگر وہ راضی ہوئیں تو میں ان سے تمہاری ملاقات کرا دوں گا۔

امام علیؑ نے حضرت زہراؑ سے فرمایا کہ شیخین آپؑ کی عیادت کے لئے آنا چاہتے ہیں۔ کیا آپؑ کی اجازت ہے۔ حضرت زہراؑ نے فرمایا کہ میں انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ امام علیؑ نے باصرار فرمایا کہ میں ان دونوں سے وعدہ کر چکا ہوں۔ حضرت زہراؑ نے فرمایا کہ اگر آپؑ وعدہ کر ہی چکے ہیں تو یہ گھر آپؑ کا ہی گھر ہے اور میں آپؑ کی ہی زوجہ ہوں، جیسا آپؑ مناسب سمجھیں، کریں۔

امام علیؑ نے شیخین کو گھر آنے کی اجازت دے دی۔ جب جگر فگار حضرت زہراؑ نے ان دونوں کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنا رخ دیوار کی طرف پھیر لیا اور کہا: اے علیؑ! آپؑ ان دونوں سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے رسول خداؐ سے یہ سنا تھا کہ فاطمۃ بضعتہ بنتی من آذاھا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی اللہ عزوجل؟ یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی اور جس نے

مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدائے عزوجل کو اذیت پہنچائی۔^۱

شیخین نے کہا: ہاں! ہم نے رسول خدا سے یہ سنا تھا۔

حضرت فاطمہؑ نے کہا: میں اپنے خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ خدا کی قسم! میں تم سے اب کوئی بات نہیں کروں گی یہاں تک کہ اپنے خدا سے ملاقات کروں اور اس کے حضور تمہاری شکایت کروں۔^۲

حضرت سیدہ کا یہ جواب سن کر وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ اصل میں شیخین عیادت کے بہانے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ حضرت سیدہ سے ان کی صلح صفائی ہوگئی ہے۔ حضرت سیدہ کو لوگوں کی نگاہوں میں ایک مقام حاصل تھا اور جب آپ گفتگو کرتی تھیں تو لوگوں کے دل اس سے متاثر ہوتے تھے۔ حضرت سیدہ کے لئے ضروری تھا کہ لوگوں کے سامنے خاندانِ اہلبیت کی مظلومیت بیان کریں اور رسول خداؐ نے حضرت سیدہ کو صبر کا حکم بھی نہیں دیا تھا جبکہ امام علیؑ کو آنحضرتؐ صبر کی وصیت کر گئے تھے اور وصیتِ رسولؐ کے تحت آپؐ مجبور تھے۔ اسی لئے آپؐ نے خلافت حاصل کرنے کی کوئی خاص جدوجہد نہیں کی تھی جبکہ حضرت سیدہ نے اپنے آتشیں خطبات سے لوگوں کے خفتہ ضمیر جگانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔

جب اہل حکومت نے حضرت سیدہ کے مسئلہ حق ”فدک“ پر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنے حق کا دفاع کیا اور پرزور طریقے سے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ آپؐ اپنے غضب شدہ حق کی بازیابی کے لئے مسجد میں تشریف لے گئیں اور پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر حاکم وقت سے سخت احتجاج کیا اور اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ نیز آپؐ امام علیؑ اور حسنین کریمینؑ کو ساتھ لیکر انصارِ مدینہ کے گھروں میں بھی تشریف لے گئیں اور انہیں اپنے خاندان کی مدد کی دعوت دی۔ آپؐ کی بات سن کر انصار نے انتہائی شرمندہ ہو کر کہا کہ اے بنتِ رسولؐ! اب تو ہم ابوبکرؓ کی بیعت کا جو اپنی گردنوں میں ڈال چکے ہیں اور ہمارے لئے بیعت توڑنا بڑا مشکل ہے۔

انصار کا یہ جواب عرب نفسیات کے عین مطابق تھا کیونکہ عربوں کی نفسیات یہ ہے کہ جب وہ کسی سے قول و قرار کر لیں تو وہ اپنے قول پر کٹ مرتے ہیں لیکن مغرب نہیں ہوتے چاہے ان کا قول و قرار اچھائی کے لئے ہو یا برائی کے لئے۔ وہ بہر نوع اپنے قول پر جان دیتے ہیں اور اپنے قول سے انحراف کو اپنی مرداگی کی توہین سمجھتے ہیں۔ دورِ جاہلیت میں مٹھنی گیری کی رسم ان کی نفسیات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس عرب نفسیات کے تحت انصار اپنی بیعت پر پشیمان ضرور تھے لیکن وہ بیعت شکنی پر آمادہ نہیں تھے۔

۱۔ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج ۱۶، ص ۲۷۳۔

۲۔ ابن قتیبہ دینوری، الامارۃ والسیاسة، ج ۱، ص ۱۳۔ عمر رضا، اعلام النساء، ج ۳، ص ۱۲۱۲۔

الغرض نور چشم رحمۃ اللعالمینؑ نے امام علیؑ کا دفاع کیا اور ان کے یہ کارنامے بھی بعد میں آنے والے ائمہ کے کارناموں کی طرح سے انتہائی موثر تھے۔

امام علیؑ علیہ السلام کو رسول خداؐ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ انہوں نے تمام ناگوار حادثات و واقعات پر صبر کرنا ہے۔ اسی لئے امام علیؑ نے ہر ظلم و ستم کے موقع پر بہترین صبر کا مظاہرہ کیا اور کسی بھی مقام پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ حد یہ ہے کہ جب حکومت کے کارپرداز انہیں کھینچ کر مسجد میں لے گئے تو اُس روز بھی انہوں نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا اور اپنا دفاع تک نہ کیا۔ ایسے تمام حالات میں امام علیؑ نے وصیت رسولؐ کو مد نظر رکھا اور تلوار خارا شکاف کو نیام سے باہر نہ کیا حالانکہ نہ تو آپؐ کمزور تھے اور نہ ہی بزدل (جیسا کہ دنیا نے پچیس برس بعد ذوالفقار علیؑ کو جمل و صفین اور نہروان میں ہزاروں کی فوج کے مقابل برق خائف کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا تھا)۔ اس روز آپؐ کا صبر کرنا عمر دین عبدود جیسوں سے لڑنے سے زیادہ مشکل تھا۔

ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں

وہ ایک قطرہ خوں جو رگ گلو میں ہے

بہر نوع ابوبکرؓ حکومت سے حضرت سیدۃؑ نے جو کھلی اس نے خلافت کی چولیس ہلا کر رکھ دیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابوبکرؓ کو اپنے مرض الموت میں یہ کہنا پڑا: ”اے کاش! میں فاطمہؑ کے گھر کا دروازہ نہ کھولتا اور لوگوں کو اُسے توڑنے کیلئے نہ بھیجتا اگرچہ وہ میرے خلاف آمادۂ جنگ ہی کیوں نہ ہوتے۔“^۱

تاریخ کی آنکھ نے یہ روز بد بھی دیکھا کہ ”شیع رسالت کے پروانوں“ نے رسالت مآبؐ کی پارہ جگر کے در دولت پر حملہ کیا اور امام علیؑ کو وہاں سے کشاکش کشاں مسجد میں بھی لے گئے مگر اس کے باوجود وہ امام علیؑ اور ان کے ساتھیوں سے بیعت لینے میں کامیاب نہ ہوئے اور انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔

حضرت سیدۃ النساء العالمینؑ کی المناک رحلت سے حضرت علیؑ کا مضبوط سہارا چھن گیا اور امام علیؑ کو اسلام کی حفاظت اور مرتدین کے فساد کو دور کرنے کے لئے مجبوراً ابوبکرؓ کی بیعت کرنا پڑی کیونکہ اس وقت مدینے سے باہر کچھ افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مثلاً مسیلمہؓ کذاب نے رسول خداؐ کی زندگی کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بعد رسولؐ اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے قرآن مجید کا خاکہ اڑاتے ہوئے مسیحی آیات موزوں کئے اور یہ اعلان کیا کہ ایک نبی ہمارے قبیلے سے ہوگا اور ایک قبیلہ قریش سے ہوگا اس لئے اس کے قوم قبیلہ والوں نے اس کی نبوت کو مان لیا تھا۔ اس کی قوت آہستہ آہستہ اتنی بڑھی کہ اس کے

۱۔ محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۲، ص ۶۱۹۔ ”کاش میں فاطمہؑ کا گھر نہ کھولتا اگرچہ وہ لوگ جنگ کے لئے اس کا دروازہ بند کرتے۔“ تاریخ طبری، ج ۲، ص ۲۷۵، نفس اکیڈمی کراچی۔

پاس چالیس ہزار جنگجو افراد جمع ہو گئے جو کسی بھی وقت مدینے پر چڑھائی کر سکتے تھے اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ مدینے پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔

اگر خدا نخواستہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو سب سے پہلے وہ امام علیؑ اور حسینؑ کریمینؑ کو شہید کرتے اور نبی اکرمؐ کی قبر مطہر کا نام و نشان مٹا دیتے۔ اس دور میں صرف مردوں نے ہی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ بنی تمیم کی سجاح نامی عورت نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نے بھی بیعت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔

ان مدعیان نبوت کے علاوہ عرب کے کئی قبائل اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے تھے۔ بنی تمیم کے نعمان بن منذر ساوی نے بحرین میں تاج شامی پہن لیا تھا اور اسی طرح بنی ناجیہ کے لقیط بن مالک نے عمان میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا اور لوگ اسے "ذوالتاج" کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ جب پورے عرب پر کفر و ارتداد کی آندھیاں چلنے لگیں تو اس وقت حضرت عثمانؓ، امام علیؑ کو منانے آئے اور کہنے لگے کہ اے ابن عم! اس وقت آپ گرد و پیش کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو مبادا اسلام مٹ جائے گا۔

ان ہی حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے امام علیؑ نے یہ ارشاد فرمایا تھا:

فَأَمْسَكْتُ يَدِي حَتَّى زَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَدْعُوْنَ إِلَى مَنَحِي دِينِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَخَشِيتُ أَنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلَمًا أَوْ هَذَا تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ قَوْبٍ وَلَا يَتَكُمُ الْبَنِي أَمَّا هِيَ مَنَاعُ أَيَّامٍ فَلَا بَلَّ...^۱ ان حالات میں، میں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا کہ کوئی رخنہ یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لئے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے جو تھوڑے دنوں کا اثاثہ ہے اور اس کی ہر چیز زائل ہو جائے گی اس طرح جیسے سراب بے حقیقت ثابت ہوتا ہے یا جس طرح بدلی چھٹ جاتی ہے۔ چنانچہ میں ان بدعتوں کے ہجوم میں اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ باطل دب کر فنا ہو گیا اور دین محفوظ ہو کر تباہی سے بچ گیا۔

حالات کی سنگینیوں کو دیکھ کر اور دین کو محفوظ رکھنے کی غرض سے امام علیؑ علیہ السلام نے ابوبکرؓ کی بیعت کی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر ان حالات میں خانہ جنگی شروع ہوگئی اور مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلے پر نیام سے نکل آئیں تو ارتداد و نفاق کی قوتیں مل کر اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گی۔ اسی لئے آپ نے

تلوار کا سہارا لینے کی بجائے مصالحت کا راستا اختیار کیا کیونکہ آپ کو ظاہری اقتدار اتنا عزیز نہ تھا جتنی ملت کی فلاح و بہبود عزیز تھی۔ منافقین کی ریشہ دوانیوں کے سدباب اور فتنہ پردازوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لئے آپ کے پاس مصالحت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ جب آپ نے اسلام کے وسیع تر مفاد کے لئے حکومت سے مصالحت کر لی تو حضرت ابوبکرؓ نے مدینے سے باہر لشکر روانہ کئے۔ جب تک امام علیؓ نے ان سے مصالحت نہیں کی تھی اس وقت تک مسلمانوں کا ایک بھی لشکر باہر نہیں گیا تھا اور یوں آپ کے اس عمل نے اسلام کو قوت عطا کی اور اسلام مرتدین کے حملوں سے محفوظ ہو گیا۔

خلفاء کے بعض اقدامات کا جواب

یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ جب بھی خلفاء کی طرف سے اسلامی احکام اور عقائد میں تغیر و تبدل کیا گیا تو امام علیؓ خاموش نہیں رہے تھے۔ اور یہ بتانا اس لئے ضروری ہے کہ کہیں ذہنوں میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ آپ نے گوشہ نشینی کے پچیس سال انفرادی امور میں صرف کر دیئے اور اس طویل عرصے میں اسلام اور مسلمانوں کی کوئی خدمت نہیں کی۔

حقیقت یہ ہے کہ پچیس سال کے پورے عرصے میں آپ نے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو بطریق احسن ادا کیا اور ایک وصی رسول کی حیثیت سے ہر ممکن طریقے سے اسلام کی حفاظت اور اشاعت کی۔

مدنی مخالفین سے سلوک

سابقہ صفحات میں ہم بتا چکے ہیں کہ جب تک حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں اس وقت تک امام علیؓ، بنی ہاشم اور دوسرے کئی صحابہؓ نے حضرت ابوبکرؓ کی بیعت نہیں کی تھی اور وہ حضرت زہراؓ کے گھر میں اجلاس منعقد کرتے تھے۔

حکومت نے لوگوں کو بنی ہاشم سے اور خاص کر اہلیت سے دور رکھنے کے لئے اقتصادی ناکہ بندی کا حسب ذیل لائحہ عمل اختیار کیا۔

(۱) رسول اکرمؐ نے اپنی حین حیات میں حضرت فاطمہؓ زہراؓ کو جاگیر فدک بہہ فرمائی تھی مگر سفیائی حکومت نے اہلیت کو اپنا سیاسی حریف سمجھتے ہوئے ان سے وہ جاگیر چھین لی۔ اس قضیہ کا تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ بی بی کے -وا آنحضرتؐ نے کچھ املاک ام المومنین عائشہؓ، ام المومنین حفصہؓ اور ابوبکرؓ و عمرؓ اور دیگر صحابہؓ کو بھی عنایت فرمائی تھیں لیکن سفیائی حکومت نے ان کی املاک کو ہاتھ تک نہ لگایا اور نہ ان سے کوئی گواہ طلب کیا۔ جاگیر فدک

مسلّم تین سال سے حضرت سیدہ کے تصرف میں تھی اور ان کے مزارعین وہاں پر کام کرتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت صدیقہ کبریٰ سے بہہ نامہ مانگا گیا اور گواہ طلب کئے گئے۔ بہہ نامہ اور گواہ پیش کرنے کے باوجود بنت رسولؐ کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا۔ تب حضرت سیدہ نے مسجد نبوی کے بھرے اجتماع میں خطبہ غزّا ارشاد فرمایا جس میں آپؐ نے اپنے دعویٰ کے حق میں مضبوط دلائل دیئے مگر انہیں درخور اعتناء نہ سمجھا گیا۔ آخر کار بنت رسولؐ دگررفتہ و ملول ہو کر واپس آ گئیں۔

(۲) حضرت سیدہ کو ان کے والد کی میراث سے محروم کر دیا گیا اور حدیث لا وارثی تراش کر یہ دعویٰ کیا گیا کہ انبیاء کی سرے سے میراث ہی نہیں ہوتی۔

(۳) آیت خمس میں ذوی القربی کے الفاظ کے تحت اہلبیت طاہرین کا حق بتا تھا مگر اہلبیت کو سیاسی حریف سمجھ کر انہیں ان کے قرآنی حق سے محروم کر دیا گیا اور خمس کو ہمیشہ کے لئے احکام اسلام سے حذف کر دیا گیا۔^۱ جس کی وجہ سے خاندان اہلبیت اقتصادی مشکلات سے دوچار ہو گیا۔

الغرض حکومت نے چاروں طرف سے اہلبیت کی معاشی ناکہ بندی کر دی تھی جو تقریباً ساڑھے چوبیس سال تک جاری رہی۔ حضرت امیر المومنینؑ نے ان اقتصادی مشکلات پر قابو پانے کے لئے محنت مزدوری کی جس کی وجہ سے خاندان اہلبیت باعزت روزی کے قابل ہو گیا۔ آپؑ نے دیکھا کہ مدینے کے گرد و نواح میں زمین بخر پڑی ہوئی ہے جس کا کوئی مالک اور دعویٰ دار نہیں ہے۔ چنانچہ آپؑ نے اس بخر زمین میں کنوئیں کھودے اور چشمے نکالے جس کی وجہ سے بخر زمین لہلہا اٹھی۔ آپؑ نے اس بخر زمین پر کھجوروں کے باغ لگائے اور پھر ان باغات کو اہلبیت اور اپنی اولاد کیلئے وقف کیا۔ امام علیؑ کے بعد ائمہ طاہرین ان باغات کی آمدنی کو تبلیغ اسلام اور محتاجوں اور اپنے ماننے والوں کی امداد پر خرچ کیا کرتے تھے۔ یوں امام علیؑ نے اپنا پسند بہا کر حکومتی منصوبہ ناکام بنادیا۔^۲

غیر مدنیوں سے سلوک

مالک بن نویرہؓ، رسول اکرمؐ کے ایک محترم صحابی تھے۔ رسول اکرمؐ نے انہیں ان کی قوم کا عامل زکوٰۃ مقرر کیا تھا۔ جب آنحضرتؐ کی وفات ہوئی تو مالک وصی رسولؐ کے دیدار کے لئے مدینے آئے۔ جب انہوں نے حضرت ابوبکرؓ کو منبر رسولؐ پر بیٹھا ہوا دیکھا تو معترض ہوئے اور انہیں حدیث غدیر یاد دلانی کیونکہ وہ حضرت

۱۔ اس معاملے کی تفصیل کے لئے دیکھیں ہماری کتاب معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۳۰ تا ۱۶۷۔

۲۔ حضرت کے آباد کردہ نخلستانوں میں عین ابی نیزر اور عین بغیغہ بڑے مشہور تھے اور ان کے مجموعہ کو "صدقات علی" کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مدینے کے قریب وادی یثیق میں بھی آپؑ نے ایک نخلستان آباد کیا تھا۔

علیؑ کے حمایتی تھے۔ جب وہ واپس گئے تو انہوں نے اپنے قبیلے کی زکوٰۃ حضرت ابوبکرؓ کو نہیں بھیجی۔

چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے ”مکرین زکوٰۃ“ کی سرکوبی کے لئے خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کر دیا۔ خالد نے وہاں پہنچ کر پہلے تو فریب سے کام لیتے ہوئے عام امان کا اعلان کیا۔ پھر موقع پاتے ہی شب خون مارا اور مالک بن نویرہ اور ان کے قبیلے کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ابھی مالکؓ کی لاش تڑپ رہی تھی کہ خالد نے ان کی بیوی کو دلہن بنالیا اور شب زفاف منائی۔ اس نے مالکؓ کا سر دیگ کے نیچے آگ میں جلا لیا۔ اس کے بعد مال غنیمت اور قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے مدینے لے آیا۔^۱

خلیفہ اول ہی کے دور میں یمن کے عامل زکوٰۃ نے قبیلہ کندہ کے ایک آدمی سے زکوٰۃ کی مد میں ایک اونٹ لے لیا۔ وہ اونٹ اسے بہت پیارا تھا۔ اس نے عامل کی منت سماجت کی کہ آپ یہ اونٹ رہنے دیں اور میرے گلے سے کوئی دوسرا اونٹ لے لیں مگر عامل زکوٰۃ اپنی بات پر اڑ گیا کہ میں تو یہی اونٹ لوں گا۔

اس شخص نے اپنی قوم کے سردار سے کہا کہ خدا را آپ مجھے عامل زکوٰۃ سے وہ اونٹ واپس دلوائیں۔ اس کی قوم کا سردار عامل زکوٰۃ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ اس شخص کا یہ اونٹ واپس کر دیں اور اس کے بدلے میں دوسرا اونٹ لے لیں مگر وہ عامل ان کی بات نہ مانا۔ جب سردار نے اپنی یہ بے عزتی دیکھی تو اس نے وہ اونٹ کھول کر اس شخص کے حوالے کر دیا۔ عامل زکوٰۃ نے یہ ماجرا خلیفہ کو لکھ بھیجا اور خلیفہ نے ان کے مقابلے کے لئے مدینے سے ایک لشکر روانہ کر دیا۔ ادھر قبائل یمن بھی خم ٹھونک کر مقابلے پر آ گئے اور یوں فریقین میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ جب یمن کے مرکزی شہر ”دبا“ کے باشندوں نے دیکھا کہ حکومت کی فوج قبائل کندہ سے مصروف پیکار ہے تو انہوں نے شورش کر کے حضرت ابوبکرؓ کے مقرر کردہ والی کو اپنے شہر سے نکال دیا۔

حضرت ابوبکرؓ نے امیر لشکر کو لکھا کہ فی الحال قبائل سے تصادم چھوڑ دو اور ان کے مرکزی شہر کا محاصرہ کر کے اسے دوبارہ سلطنت میں شامل کرو۔ سالار نے شہر ”دبا“ کا محاصرہ کیا اور جب اہل شہر محاصرے کی وجہ سے تنگ آ گئے تو انہوں نے سالار لشکر کو صلح کا پیغام بھیجا کہ ہم خلیفہ کی اطاعت کریں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے لہذا تم یہ محاصرہ اٹھاؤ۔ سالار لشکر نے کہا کہ تم سے صلح صرف اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ پہلے تم اس بات کا اقرار کرو کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو اور اگر ہماری فوج میں سے کوئی قتل ہوا تو وہ شہید اور جنتی ہے اور اگر تمہارا کوئی آدمی قتل ہوا تو وہ دوزخی ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں ہمارا ہر حکم ماننا پڑے گا۔

مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق محصورین کو ان کی تمام شرائط ماننا پڑیں۔ تب سالار لشکر نے حکم دیا کہ تمام اہل شہر جتھیار پھینک کر شہر سے نکل جائیں۔ جب اہل شہر غیر مسلح ہو کر باہر آ گئے تو یہ لشکر فاتحانہ انداز میں شہر میں

داخل ہوا اور اس نے شہر کے تمام بزرگوں کو تہ تیغ کر دیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا اور انہیں مال غنیمت بنا کر دربار خلافت میں بھیج دیا۔ شہر فتح کرنے کے بعد سرکاری لشکر نے قبائل کندہ کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا اور اشراف قبیلہ کو قتل کر دیا اور بقیۃ السیف کو مدینے بھیج دیا۔ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کا تمام عرصہ اس طرح کے چھوٹے بڑے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔^۱

سقیانی حکومت اپنے مخالفین کے ساتھ کسی رُوعایت کی قائل نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے مسلمان اور مرتد مخالفین سے یکساں سلوک کیا۔ جس قبیلے کے خلاف بھی فتح حاصل کی اس کی اکثریت کو تہ تیغ کیا، ان کے اموال پر قبضہ کر لیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو کنیز اور غلام بنالیا۔ حکومت کا یہ طرزِ عمل اسلامی احکام سے کچھ بھی میل نہیں کھاتا تھا اور اسی کے سبب یہ الزام لگایا گیا کہ اسلام تلوار کا دین ہے اور جبر و استبداد سے پھیلا ہے کیونکہ حکومت نے اسلام کے حسین چہرے کو بدنام بنا دیا تھا اور لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کیا اسلام اسی جبر و استحصال کا نام ہے؟ اور کیا اسلام میں انسانی حقوق کا کہیں گزر نہیں ہے؟

ہم انشاء اللہ جنگِ جمل کی بحث میں حضرت علیؓ کا یہ نکتہٴ نظر بیان کریں گے کہ اسلام ان تہمتوں سے پاک ہے اور اسلام میں جہاد، غنیمت اور قیدی بنانے کے کیا احکام ہیں۔

نقلِ حدیث پر پابندی

سقیانی حکومت نے احادیث لکھنے اور بیان کرنے پر سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قرآن مجید میں اصولِ اسلام بیان کئے گئے ہیں جبکہ ان کی توضیح و تشریح سنتِ رسولؐ یعنی حدیث اور سیرتِ پاک میں بیان کی گئی ہے جیسا کہ فرمانِ قدرت ہے: **وَإِنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ...** ہم نے آپؐ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ ان احکامات کی وضاحت کریں جو لوگوں کے لئے نازل ہوئے ہیں... (سورہ نحل: آیت ۴۴)

قرآن مجید میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فحس، طلاق، میراث، وصیت وغیرہ کے اصول بیان کئے گئے ہیں لیکن ان کی تفصیلات اور جزئیات پیغمبرِ اکرمؐ کی سنت میں بیان کی گئی ہیں۔

خلفاء کی حکومت کو سنت کی اشاعت پر پابندی کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ ان کی حکومت کو کچھ اسلامی احکام اور سنت سے اختلاف تھا۔ اس لئے انہوں نے اس کا آسان حل یہ نکالا کہ حدیث کی نشر و اشاعت پر پابندی لگا دی جائے تاکہ کوئی ان لوگوں پر اعتراض ہی نہ کر سکے۔ روایتِ حدیث پر پابندی کی چند روایات

۱۔ تفصیل کے لئے دیکھیں ہماری کتاب عبداللہ بن سہاء، ج ۱، صفحہ ۱۸۵ تا ۲۳۷۔ ج ۲، صفحہ ۵۱ تا ۷۷۔

حسب ذیل ہیں:

حضرت ابوبکرؓ نے صحابہ کرامؓ سے کہا: اَنْكُمْ تَحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَحَادِيثٌ تَحْتَلِفُونَ فِيهَا وَالنَّاسُ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا فَلَا تَحَدِّثُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا فَمَنْ سَأَلَكُمْ فَقُولُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَاسْتَحْلُوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ. یعنی تم لوگ رسول اللہؐ سے حدیث نقل کرتے ہو اور اس میں اختلاف کرتے ہو، جب تمہاری یہ حالت ہے تو بعد میں آنے والے لوگ تو اور زیادہ اختلاف میں مبتلا ہوں گے لہذا تم آنحضرتؐ سے کوئی حدیث بیان نہ کرو اور اگر کوئی شخص تم سے پوچھے تو کہہ دو کہ ہمارے تمہارے درمیان قرآن موجود ہے پس تم اس کے حلال کو حلال جانو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔^۱ جب حضرت عمرؓ کا دور حکومت آیا تو انہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ اِنَّ الْأَحَادِيثَ كَثُرَتْ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَنْشَدَ النَّاسُ اَنْ يَأْتُوهُ بِهَا فَلَمَّا أَتَوْهُ بِهَا أَمَرَ بِتَحْرِيقِهَا. یعنی حضرت عمرؓ کے عہد میں احادیث کی اتنی کثرت ہو گئی کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے مجموعہ ہائے حدیث لے آئیں۔ (لوگوں نے سمجھا کہ خلیفہ اُن سے استفادہ کرنا چاہتے ہوں گے) جب لوگ اپنے مجموعے لے آئے تو حضرت عمرؓ نے انہیں جلانے کا حکم صادر کیا۔^۲ اس کے علاوہ حضرت عمرؓ نے عبداللہ بن حذیفہ، ابورداء، ابوذر غفاریؓ اور عقبہ بن عامرؓ جیسے صحابہ کو جو کہ مختلف شہروں میں رہ کر حدیث پیغمبرؐ کی نشر و اشاعت میں مصروف تھے اپنے پاس مدینے آنے کا حکم جاری کیا اور جب وہ صحابہ مدینے پہنچ گئے تو حضرت عمرؓ نے ان سے کہا:

مَاهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَفْشَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْأَفَاقِ؟ قَالُوا: تَنْهَانَا؟ قَالَ: لَا، أَقِيمُوا عِنْدِي لَا وَاللَّهِ لَا تَغَارِقُونَنِي مَا عِشْتُ فَتَحْنُ أَعْلَمُ مَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ. یہ کون سی احادیث رسولؐ تم لوگوں نے شہروں میں پھیلا رکھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں نقل حدیث سے منع کرتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے کہا کہ نہیں! تم یہیں میرے پاس مدینے میں رہو۔ خدا کی قسم! جب تک میں زندہ ہوں تم لوگ میری نظروں سے دور نہیں جاؤ گے۔ اور یہ کہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ تم سے کون سی حدیث لیں۔^۳

چنانچہ حضرت عمرؓ کی وفات تک وہ لوگ ان کے پاس ٹھہرے رہے۔

حضرت عمرؓ نے اپنے دور حکومت میں ابن مسعودؓ، ابورداءؓ اور ابوسعود انصاریؓ کو یہ کہہ کر نظر بند کر دیا تھا: اَكْثَرُ تُمْ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ. تم رسول اللہؐ سے زیادہ روایات نقل کرتے ہو۔^۴

۱۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی، تذکرہ الحفاظ، ج ۱، ص ۲۰۳۔ ۲۔ محمد بن سعد بصری التواتر ۲۳۰ھ، طبقات الکبریٰ، ج ۵، ص ۱۴۰۔

۳۔ طاعلی متقی ہندی، کنز العمال، ج ۵، ص ۲۳۹۔ ۴۔ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبی، تذکرہ الحفاظ، ج ۱، ص ۷۔

حدیث کے متعلق حضرت عثمانؓ کا رویہ بھی اپنے پیشرؤں سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ چنانچہ وہ جیسے ہی خلیفہ بنے تو انہوں نے حکم جاری کیا کہ صرف وہی احادیث بیان کی جاسکتی ہیں جو ابوبکرؓ اور عمرؓ کے عہد حکومت میں بیان کی جاتی تھیں۔

اس مطلب کی تائید کے لئے ہم درج ذیل روایت بیان کرتے ہیں:

حضرت عثمانؓ کے دور میں منارک حج کے دوران حضرت ابوذر غفاریؓ حرات کے مقام پر لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ان سے شرعی مسائل پوچھ رہے تھے اور ابوذرؓ ان کو جواب دے رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک شخص ان کے سر پر آکر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں فتویٰ دینے سے منع نہیں کیا گیا؟ حضرت ابوذر غفاریؓ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا: اگر تم میری گردن پر تلوار رکھ دو تب بھی میں حدیث پیغمبرؐ بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔^۱

روایت حدیث کے جرم میں حضرت عثمانؓ نے حضرت ابوذرؓ کو شام چلا وطن کر دیا تھا لیکن وہ شام میں بھی اپنے پیارے رسولؐ کی حدیث بیان کرنے سے باز نہ آئے۔ اس لئے معاویہ نے لوگوں کو ابوذرؓ کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ ان تمام تر سختیوں کے باوجود بھی ابوذرؓ اعلائے کلمۃ الحق میں مصروف رہے اور وہ عثمانؓ اور معاویہ کے غیر شرعی احکام کے خلاف احادیث بیان کرتے رہے جس کی وجہ سے معاویہ ان سے تنگ آ گیا اور اس نے انہیں دوبارہ مدینے بھیج دیا جہاں ان کے اور حضرت عثمانؓ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جس پر حضرت عثمانؓ نے انہیں ایک بے آب و گیاہ مقام ”ربذہ“ چلا وطن کر دیا اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔

نثر حدیث پر پابندی کی ایک وجہ حکمرانوں کا وہ خوف تھا کہ اگر احادیث نقل ہوئیں تو لوگ امام علیؓ کے فضائل و مناقب جان جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ امام علیؓ نے صدر اسلام میں بہت سے قریشی سرداروں کو جو طبقہ حکام کے قریبی عزیز تھے غزوات میں قتل کیا تھا اس لئے ہر قریشی یہی چاہتا تھا کہ خلافت امام علیؓ کو نہ ملے۔^۲ علاوہ ازیں امام علیؓ کے حق میں کئی آیات بھی نازل ہوئی تھیں جن کی تائید اور شان نزول رسول اللہؐ بتا چکے تھے اس لئے حکومت کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر نثر حدیث پر پابندی نہ لگائی گئی تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت علیؓ کی شان میں قرآنی آیات بھی نازل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ فضائل علیؓ کی احادیث خود قریش کے لئے حصول اقتدار میں رکاوٹ تھیں کیونکہ رسول اللہؐ پہلے ہی بحیثیت ولی الامر، خلیفہ اور وصی امام علیؓ کا تعارف کرا چکے تھے۔

۱۔ عثمان بن سعید دارمی، سنن، ج ۱، ص ۱۳۶ و ۱۳۷۔ محمد بن سعد، طبقات الکبریٰ، ج ۲، ص ۳۵۶۔ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۶۱۔

۲۔ تفصیل کیلئے دیکھیں ڈاکٹر سید جعفر شہیدی کی کتاب پس از پنجاہ سال (اردو ترجمہ بنائے کربلا مطبوعہ جامعہ تعلیمات اسلامی)۔

حکومتی اقدامات کا اثر یہ ہوا کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں سعد بن ابی وقاص کے ساتھ مدینے سے مکہ گیا اور پھر مکہ سے واپس مدینے آیا مگر اس سارے سفر میں کُھد نے میرے سامنے ایک بھی حدیث پیغمبرؐ نقل نہیں کی۔^۱

ایک دوسرے راوی کا بیان ہے کہ میں نے پورا ایک سال عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ گزارا مگر انہوں نے اس پورے عرصے میں میرے سامنے ایک بھی حدیث بیان نہ کی۔^۲

ابو ہریرہؓ نے یہ اعتراف کیا کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں ہم قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ نہیں کہہ سکتے تھے۔^۳ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مدینے میں موجود اصحابؓ کے پاس تھیں وہ ان کے سینوں میں ہی رہیں اور ان کی وفات کے ساتھ ہی دفن ہو گئیں۔

عذر گناہ بدتر از گناہ

اتماع حدیث کے اس غلط اقدام کو شرعی جواز فراہم کرنے کے لئے معاویہ کے دور حکومت میں بڑی کوششیں ردِ عمل لائی گئیں اور بزرگوں کی غلطی کو سند جواز دینے کے لئے کچھ خود ساختہ احادیث وضع کی گئیں۔ مثلاً یہ کہا گیا کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا: مجھ سے کوئی چیز نہ لکھو جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو تو وہ اسے مٹا دے۔^۴ یا جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اکرمؐ سے ان کی احادیث لکھنے کی اجازت طلب کی گئی تو انہوں نے اجازت نہیں دی۔^۵ (امام) احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا کہ زید بن ثابت کا بیان ہے: إِنَّ رَسُولَ اللّٰہِ نَهَى أَنْ يُكْتَبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ۔ رسول اللہؐ نے اپنی حدیث لکھنے سے منع کیا۔^۶

مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے:

كُنَّا قُعُودًا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا هَذَا تَكْتُبُونَ؟ فَقُلْنَا مَا نَسْمَعُ مِنْكَ فَقَالَ اَكْتُابُ مَعَ كِتَابِ اللّٰهِ... اَكْتُبُوا كِتَابَ اللّٰهِ اَمْحِضُوا كِتَابَ اللّٰهِ فَقَالَ فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ۔ یعنی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم رسول اللہؐ سے سنی ہوئی

۱۔ عثمان بن سعید دارمی، سنن، ج ۱، ص ۸۴ و ۸۵۔

۲۔ حافظ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ (تاریخ ابن کثیر)، ج ۸، ص ۱۰۷۔

۳۔ مسلم بن حجاج نیشاپوری، صحیح، ج ۳، ص ۹۷۔ سلیمان بن اصف از دیلمی جستانی، سنن ابی داؤد، ج ۱، ص ۱۱۹۔

۴۔ امام احمد بن حنبل، مسند، ج ۳، ص ۱۲۔ ۳۹۔ ۵۶۔ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُحْ۔

۵۔ عثمان بن سعید دارمی، سنن، مقدمہ باب ۴۲۔ اسْتَأْذِنُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِيَنْ يَكْتُبُوا عَنْهُ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ۔

۶۔ امام احمد بن حنبل، مسند، ج ۳، ص ۱۲ و ۱۳۔

حدیث لکھ رہے تھے۔ اتنے میں آنحضرتؐ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم یہ کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا: ہم آپؐ سے سنی ہوئی احادیث لکھ رہے ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: کیا کتاب اللہ کے ساتھ کوئی اور کتاب بھی؟ تم صرف کتاب اللہ لکھو۔ کتاب اللہ کو خالص رکھو۔ ابو ہریرہؓ نے کہا کہ ہم نے جو کچھ لکھا تھا اسے ایک جگہ جمع کر کے جلا دیا۔^۱ (اس روایت کے جعلی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہؓ ہیں جو ان پڑھ تھے اور لکھنا نہیں جانتے تھے)۔

خلفاء نے اپنے اقدامات کے ذریعے سے سنت پیغمبرؐ کو مدینے تک محدود کر دیا تھا۔ اور وہ بھی سینوں میں۔ اور مدینے سے باہر کے لوگوں کو حدیث کی ہوا تک نہ لگنے دی۔ البتہ جن احادیث سے خلیفہ اور اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہوتا تھا تو ایسی بے ضرر احادیث کے بیان کرنے پر پابندی نہیں تھی۔

اگر خلفاء کی یہ روش باقی رہتی تو آج اسلام کے حقیقی عقائد اور احکام بالکل ناپید ہو جاتے لیکن خلفاء کے طرز عمل کے مقابلے میں حضرت امیر علیہ السلام اور ائمہ اطہارؑ نے نامساعد حالات میں احادیث کی نشر و اشاعت کا کٹھن کام سرانجام دے کر حقیقی اسلام کی حفاظت و تبلیغ کی۔

قرآن کی تفسیر ختم کرنے کیلئے قرآن جلانے کی سیاست

اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرمؐ پر جتنا قرآن مجید نازل ہوتا وہ آپؐ لوگوں کو پڑھ کر سناتے اور لوگوں کے سامنے اس کے معانی بھی بیان کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک صحابی کا بیان ہے:

رسول اکرمؐ ہمیں دس آیات یاد کراتے تھے اور ہم ان دس آیات سے اس وقت تک آگے نہیں جاتے تھے جب تک آنحضرتؐ ہمیں ان آیات کے احکام تعلیم نہیں کر دیتے تھے۔^۲ مقصد یہ ہے کہ آیات کے متعلق جتنی معلومات کی ضرورت ہوتی تھی رسول اکرمؐ ہمیں اس کی تعلیم دیتے تھے۔

آنحضرتؐ کا بیان بھی خدا کی طرف سے ہوتا تھا جو کہ جبرئیل امینؑ کے ذریعے سے بطور وحی نازل ہوتا تھا۔ آنحضرتؐ کے اس طریقہ تدبیر کی وجہ سے سیکڑوں افراد نے قرآن معنی و تفسیر کے ساتھ یاد کر لیا تھا اور اس طبقہ حفاظ کو ”قاریان قرآن“ کہا جاتا تھا۔ قاریان قرآن میں سے جو افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ قرآنی آیات اور رسول اکرمؐ کی تشریحات اور لغوی معانی، شان نزول اور احکام کو چمڑے، لکڑی یا گوسفند کی باریک بڑی پر لکھ لیتے تھے۔ صحابہؓ کے ان مجموعوں کو ”مصحف“ کہا جاتا تھا۔ رسول اکرمؐ کے زمانے میں صرف قرآن مجید کی

۱۔ امام احمد بن حنبل، مسند، ج ۵، ص ۱۸۲۔ ابوداؤد، سنن، ج ۳، ص ۳۱۹۔

۲۔ امام احمد بن حنبل، مسند، ج ۵، ص ۳۱۰۔

آیات ہی نہیں لکھی جاتی تھیں بلکہ آیات کے ساتھ رسول اکرم کی بیان کردہ تشریح بھی لکھی جاتی تھی۔^۱
ان مصاحف کا انداز کیسا ہوتا تھا اس کے لئے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں:

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی آیت کے بعد یہ الفاظ لکھے گئے تھے کہ ”نبی اکرم کی عیب گوئی کرنے والا عمرو بن عاص کا باپ عاص بن وائل تھا۔“ اور إِنْ جَاءَكُمْ فَأَسِقُوا بَنِيَّ کی آیت کے تفسیری نوٹ میں لکھا تھا کہ ”اس آیت میں ولید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا ہے۔“ اور وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ کے آگے تفسیری نوٹ میں لکھا گیا تھا کہ ”بنو امیہ شجرہ ملعونہ ہیں۔“

قرآن مجید میں اس طرح کی دسیوں آیات موجود ہیں جن میں قریش پر تنقید کی گئی ہے اور مذکورہ تفسیر صحابہ کے مصاحف میں آیات کے پہلو بہ پہلو موجود تھی اور پھر عجیب اتفاق یہ ہوا کہ صحابہ کے مصاحف کے تفسیری حصوں میں جن لوگوں کی مذمت مرقوم تھی، دیگر خلفاء میں وہ خود یا ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ فوج کے سپہ سالار یا کسی صوبے کے والی بنائے گئے تھے۔

عبداللہ بن عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ میں رسول اکرم کی حیات طیبہ میں احادیث رسول لکھا کرتا تھا۔ قریش نے مجھے لکھنے سے منع کیا۔ (منع کرنے والے وہی تھے جن کی مذمت میں آیات خداوندی نازل ہوئی تھیں) اور مجھ سے کہا کہ تو پیغمبر کی ہر بات لکھتا ہے؟ پیغمبر بھی انسان ہیں، وہ کچھ باتیں غصے میں کہتے ہیں اور کچھ باتیں رضامندی میں کہتے ہیں۔ یعنی عام انسانوں کی طرح پیغمبر جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی خواہ خواہ تعریف کر دیتے ہیں اور جب ناراض ہوتے ہیں تو اس کی مذمت اور بدگوئی کر دیتے ہیں۔

عبداللہ بن عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ پھر میں نے احادیث لکھنا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد میں نے یہی بات رسول اکرم کو بتائی۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ میری باتیں لکھا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔^۲

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش رسول اکرم کی زندگی ہی میں نہیں چاہتے تھے کہ ان کی مذمت پر مبنی کوئی حدیث لکھی جائے اور حد یہ ہے کہ رسول اکرم کی زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے ”حَسْبُنَا بِحَبَابِ الْمَلَّةِ“ کہہ کر رسول اکرم کی حدیث لکھنے اور سننے سے انکار کر دیا تھا۔

رسول اکرم کی وفات کے بعد جب اقتدار اعلیٰ قریش کے ہاتھوں میں منتقل ہوا تو انہوں نے سوچا

۱۔ تفصیل کے لئے ہماری کتاب القرآن الکریم و روایات المدرستین جلد اول میں مصطلحات قرآنی دیکھیں۔

۲۔ دارمی، سنن، ج ۱، ص ۱۴۵۔ ابوداؤد، سنن، ج ۳، ص ۱۲۶۔ امام احمد بن حنبل، مسند، ج ۲، ص ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۲۱۶۔

مستدرک حاکم، ج ۱، ص ۱۰۶ و ۱۰۵۔

کہ قرآن مجید کے تفسیری حواشی سے نجات حاصل کرنی چاہئے اور قرآن کو شرح و تفسیر کے بغیر منظر عام پر لانا چاہئے کیونکہ اس وقت کے مصاحف کے تفسیری حواشی ادارہ خلافت کی روش سے مطابقت نہیں رکھتے تھے کیونکہ اس وقت کے مصاحف میں **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ** کے تفسیری حاشیے میں **"فِي عَلِيٍّ"** لکھا ہوا تھا۔

اس طرح کی تفسیر خلافت کے ادارہ کے مزاج کے مطابق نہیں تھی۔ اسی لئے حضرت ابو بکرؓ کے دورِ حکومت سے قرآن کو تفسیری حواشی سے صاف کرنے کے کام کا آغاز کیا گیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے دورِ حکومت میں حکم صادر کیا تھا کہ قرآن مجید کو تفسیری حواشی کے بغیر لکھا جائے۔ چنانچہ اس وقت جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے وہ اسی حکم کا عکاس ہے اور حواشی سے معری قرآن مجید مرتب کرا کے ان کی صاحبزادی ام المومنین بی بی حفصہؓ کے پاس رکھا گیا تاکہ کسی مناسب موقع پر اسے مصاحف صحابہؓ کی جگہ متعارف کرایا جاسکے۔

اس کے علاوہ حضرت عمرؓ نے اپنے والیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ لوگوں کو قرآن میں مشغول رکھیں اور انہیں حدیث کی طرف متوجہ نہ ہونے دیں۔ چنانچہ صحابی رسول قرظ بن کعبؓ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب مجھے کوفہ کا والی بنایا تو وہ مجھے رخصت کرنے کے لئے مدینے کے باہر تک آئے اور جب ہم مدینے سے باہر نکل آئے تو انہوں نے کہا: جانتے ہو میں تمہیں الوداع کہنے کے لئے اتنا دور کیوں آیا ہوں؟

میں نے کہا: اس لئے کہ ہم پیغمبر اکرمؐ کے صحابی ہیں، آپ ہمارے احترام میں یہاں تک آئے ہیں۔ انہوں نے کہا: جی ہاں! یہ سچ ہے لیکن اس کے علاوہ مجھے تم سے یہ کہنا ہے کہ تم اُس شہر کی طرف جارہے ہو جہاں کے لوگ قرآن کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تلاوت کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی جھنجھناہٹ کی طرح بلند ہوتی رہتی ہیں۔ تم انہیں قرآن کی تلاوت سے ہٹا کر حدیث پیغمبرؐ میں مشغول نہ کرنا۔ قرظہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے خلیفہ کے خوف سے نبی اکرمؐ کی کوئی حدیث بیان نہیں کی۔^۱ ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے:

حضرت عمرؓ نے جب مجھے بصرہ کا والی بنایا تو وصیت کی کہ لوگوں کو صرف قرأتِ قرآن میں مصروف رکھوں۔^۲

آیاتِ قرآنی کو تفسیرِ نبوی سے علیحدہ کرنے کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی کہ خود حضرت عمرؓ کو قرآن کی آیت **وَلَا كَيْفَةَ وَآبَا** کے معنی معلوم نہیں تھے اور انہوں نے منبر پر کہا **وَلَا كَيْفَةَ وَآبَا** کیا ہے؟ بعد میں کہا کہ عمرؓ تجھے

۱۔ ذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ج ۴، ص ۵۰۵۔ داری، سنن، ج ۱، ص ۸۵۔

۲۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۸، ص ۱۰۷۔

اس کا صحیح معنی معلوم نہیں ہے۔ اے لوگو! تمہیں قرآن کا جو مفہوم معلوم ہو اس پر عمل کرو اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانو۔^۱

حضرت عمرؓ تفسیر قرآن کے لئے کبھی کعب الاحبار اور کبھی ابن عباسؓ سے رجوع کرتے تھے۔ خلیفہ کے ان اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان صرف قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور ان صحابہؓ کو جنہوں نے عہد نبوی میں مصاحف مرتب کئے تھے تفسیر قرآن بیان کرنے کا حق نہیں تھا۔ حسب ذیل واقعے سے اس دور کے حالات کی عکاسی ہوتی ہے۔

قرآن کے ایک طالب علم کا حشر

بصرہ کے صبیح بن عسل تمیمی کا شمار بنی تمیم کے سربراہ اور وہ افراد میں ہوتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا شیخ تھا۔ اسے فہم قرآن کا بجد شوق تھا۔ وہ فہم قرآن کی غرض سے کوفہ، بصرہ، دمشق، حمص اور اسکندریہ میں صحابہ کے پاس جا کر آیات قرآنی کے معانی دریافت کرتا تھا۔

عمر بن عاص نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جو قرآن کی تفسیر کے متعلق سوال کرتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے لکھا کہ اسے یہاں مدینے بھیج دو۔ چنانچہ عمر بن عاص نے اسے مدینے بھیج دیا۔ جب وہ مدینے پہنچا اور خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ سے کہا کہ وَاللَّذَّارِبْتَ ذُرْوَاکے کیا معنی ہیں؟ حضرت عمرؓ نے جیسے ہی اس کا سوال سنا تو کہا: اچھا تو وہی شخص ہے؟ آگے آ جا۔ وہ بے چارہ بڑھا تو انہوں نے اپنی آستینیں چڑھالیں اور اسے کھجور کے خوشے کی چھڑیوں سے سو بار پیٹا اور اس کے سر پر اتنی ضربیں لگائیں کہ وہ خون آلود ہو گیا۔

اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! میرے سر میں جو سودا سلایا ہوا تھا اب وہ نکل گیا ہے۔

خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ لوگ اسے وہاں سے اٹھا کر زندان کی طرف لے چلے تو اس کا قمیض خون سے تر ہوا تھا۔ کچھ عرصے وہ زندان میں رہا۔

جب وہ رضوں سے شفا یاب ہو گیا تو خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ جب اسے پیش کیا گیا تو اب کی بار خلیفہ نے اس کی کمر پر ایک سو دڑے مارے جس سے اس کی کھال جگہ جگہ سے اُدھڑ گئی۔ پھر خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ زندان میں ڈال دیا جائے۔ اس کو زندان میں ڈال دیا گیا

۱۔ حافظ سیوطی، تفسیر دمشق، ج ۶، ص ۳۱۷۔ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری، مستدرک، ج ۲، ص ۵۱۴۔ محمد بن جریر طبری،

جامع البیان فی تفسیر القرآن، ص ۱۳۸۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج ۴، ص ۴۷۳۔ حافظ سیوطی، الاتقان، ج ۱، ص ۱۱۵۔

پھر کچھ دنوں بعد تیسری بار خلیفہ کے سامنے لایا گیا تو اس نے کہا: اے امیر المومنین! اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو ایک ہی دفعہ مار ڈالیں۔ بار بار کی اذیت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔

حضرت عمرؓ نے اسے رہا کر کے واپس بصرہ بھیج دیا اور ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ اس شخص سے کسی کا گفتگو کرنا یا مل بیٹھنا ممنوع ہے۔ اس لئے اگرچہ وہ شخص جماعت میں شریک ہوتا تھا لیکن کوئی اس سے گفتگو نہیں کرتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس گیا اور بولا کہ میں اس بایکاٹ سے تنگ آچکا ہوں۔ آپ خلیفہ سے میری سفارش کریں۔ ابو موسیٰ نے خلیفہ کو لکھا کہ صبیح بن عسل تمہی نے توبہ کر لی ہے۔ اب لوگوں کو اس سے نشست و برخاست کی اجازت دیدیں۔ حضرت عمرؓ نے اجازت دیدی۔

تاریخ میں لکھا ہے کہ صبیح کا شمار اشراف قوم میں ہوتا تھا لیکن اس واقعے کے بعد وہ ذلیل ہو گیا اور اس کی عزت جاتی رہی۔^۱ یہ تھے اُس وقت کے مسلمان معاشرے اور قریشی خلافت کے حالات۔

قرآن مجید کی بہت سی آیات میں قبیلہ قریش کی اسلام دشمنی بیان کی گئی تھی اور پیغمبر اکرمؐ کی احادیث میں ایذا دینے والے دشمنان اسلام کے نام بھی بتائے گئے تھے اور پھر پیغمبر اسلامؐ کے بعد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حکومت قریش کو منتقل ہو گئی اور مصاحف صحابہؓ میں جن لوگوں کے نام دشمنان اسلام کی حیثیت سے لکھے ہوئے تھے وہ افراد یا ان کے قریبی عزیز ادارہ خلافت کے روح رواں تھے اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ صحابہ کے مصاحف میں خود اُن کی یا اُن کے بزرگوں کی اسلام دشمنی کا تذکرہ موجود ہے تو وہ شرمندہ ہوتے تھے۔ اسی لئے خلافت کے مرکز کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ قرآن مجید کو اس کی تفسیر سے جدا کر کے پڑھا جائے اور قرآن کے ساتھ پیغمبر اکرمؐ کی احادیث کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ شیخین کا عہد حکومت اسی کدوکاوش کی نذر ہوا۔ جب حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو لوگ اُن کی اقرباء پروری اور ان کے رشتہ داروں کے استحصالی ہتھکنڈوں سے تنگ آ گئے تو منہ پر لگے ہوئے تالے آہستہ آہستہ کھلنے لگے اور مصاحف صحابہؓ میں سے ولید بن عقبہ، سعید بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے متعلق جو کچھ تحریر تھا منظر عام پر آنے لگا اور لوگوں کو حضرت عثمانؓ کے رشتہ داروں کی حقیقت معلوم ہونے لگی تو حضرت عثمانؓ نے سوچا کہ جب تک مصاحف صحابہؓ موجود رہیں گے اس وقت تک ان کے خاندان پر تنقید ہوتی رہے گی لہذا انہوں نے بی بی حفصہؓ کے پاس موجود معرئی قرآن طلب کیا اور اس کی چھ نقول تیار کرا کے مکہ، شام، کوفہ، بصرہ، حمص اور اسکندریہ روانہ کیں اور ایک نسخہ اپنے پاس مدینے میں رکھا۔ اس کے بعد تمام صحابہؓ سے مصاحف لیکر انہیں جلا دیا اور یوں مسلمانوں کے ہاتھ

۱۔ داری، سنن، ج ۱، ص ۵۴۔ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج ۴، ص ۲۳۲۔ حافظ جلال الدین سیوطی، الاتقان، ج ۲، ص ۴۔

ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی التوتنی ج ۲، تفسیر الجامع لاحکام القرآن، ج ۱۸، ص ۲۹۔

میں تفسیر سے خالی قرآن مجید کا نسخہ رہ گیا۔

صاحبانِ مصاحف میں سے صرف عبداللہ بن مسعود ہی وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے اپنا مصحف حکومت کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے اس عظیم صحابی پر — کتبِ خلفاء کے علماء نے — یہ تہمت لگائی کہ انہوں نے اس لئے اپنا مصحف حکومت کے حوالے نہیں کیا تھا کہ اس میں فلاں فلاں سورت موجود نہیں تھی یا اس میں فلاں چیز کا اضافہ تھا۔

یہاں تک آپ نے خلفائے ثلاثہ کے عہد میں قرآن مجید کی داستانِ مظلومیت ملاحظہ فرمائی۔ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے دورِ حکومت میں صحابہ کرامؓ کو نشرِ حدیث کی اجازت دے کر اور اپنے بلند پایہ خطبات ارشاد فرما کر کس طرح سے معاشرے کو تفسیرِ قرآن واپس لوٹائی۔

دورِ خلفاء میں قرآن کے حقائق و معارف سے جو سلوک کیا گیا، ہم اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بات پہلے عرض کر چکے ہیں کہ خلیفہ دوم نے حدیثِ رسولؐ کی نشر و اشاعت کے لئے صحابہ کرامؓ پر پابندیاں عائد کر دی تھیں اور صحابہ کے مقابلے میں تفسیرِ قرآن اور معارفِ قرآن بیان کرنے کے لئے دونوں مسلم افراد یعنی کعب الاحبار اور تمیم داری کو اجازت دی گئی تھی۔ کعب الاحبار ایک یہودی عالم تھا جو حضرت عمرؓ کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے دربارِ خلافت میں اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ حضرت عمرؓ کی حکومت میں وہ سرکاری ترجمان تھا۔ اور حضرت عمرؓ معارفِ قرآن کے لئے اس نو مسلم سے سوال کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی اس سے یہ بھی پوچھتے تھے کہ فلاں مسئلے پر تورات کا کیا حکم ہے؟

یہی صورتحال حضرت عثمانؓ کے عہد میں بھی جاری رہی۔ حسبِ ذیل واقعے پر توجہ فرمائیں:

حضرت عثمانؓ کے زمانے میں جب عبدالرحمن بن عوف کا انتقال ہوا اور ان کا ترکہ تقسیم کے لئے خلیفہ کے پاس لایا گیا تو اس میں سونے چاندی کا اتنا بڑا ڈھیر شامل تھا کہ ایک طرف بیٹھا ہوا شخص دوسری طرف بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ (عبدالرحمن کی چار بیویاں تھیں اور ہر بیوی کا حصہ ۱/۳۲ تھا۔ اس ۱/۳۲ کے حساب سے ان کی ہر بیوی کو ۸۴ ہزار دینار طلائی ملے تھے)۔ اتفاق سے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت ابوذرؓ کو شام سے معاویہ نے جلاوطن کر کے مدینے بھیجا تھا اور اونٹ کی نگلی پشت پر مسلسل سفر کے سبب ان کی رانیں زخمی ہو گئی تھیں۔ چنانچہ ابوذرؓ بھی زخمی حالت میں دربارِ خلافت میں موجود تھے۔

حضرت عثمانؓ نے کعب الاحبار سے کہا: جو شخص میراث میں اتنا سونا چھوڑ کر مرے، کیا اس سے بھی کوئی پرسش ہوگی؟

کعب الاحبار نے کہا: نہیں۔

حضرت ابوذرؓ یہ بات برداشت نہ کر سکے اور اپنا عصا کعب کے سر پر مار کر کہا: اے یہودی کی اولاد!

کیا تو ہمیں ہمارا دین سکھانے آیا ہے؟ پھر انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنَزْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہِ خدا میں خرچ نہیں کرتے آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنادیں۔ جس دن وہ سونا چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا۔ سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ (سورہ توبہ: آیات ۳۴ و ۳۵) ۱

دربار خلافت کا دوسرا ترجمان تمیم داری تھا جو پہلے ایک عیسائی راہب تھا۔ وہ پیغمبر اکرمؐ کے زمانے میں خیانت کا مرتکب ہوا تھا اور پیغمبر اکرمؐ نے اس سے فرمایا تھا کہ اسلام قبول کر لے کیونکہ اسلام قبول کرنے سے سابقہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔

جب حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو تمیم داری حضرت عمرؓ سے اجازت پا کر جمعہ کے دن خطبہ نماز سے قبل منبر پر جاتا اور لوگوں سے خطاب کرتا تھا۔ جب حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو تمیم داری ہفتے میں دو بار مسجد نبویؐ میں لوگوں سے خطاب کیا کرتا تھا۔

کعب الاحبار اور تمیم داری نے رسول خداؐ کی احادیث نہیں سنی تھیں اور وہ آنحضرتؐ کی ان احادیث سے بے خبر تھے جو قبیلہ قریش کے بعض افراد کی مذمت میں کہی گئی تھیں۔ اگر برسبیل تذکرہ انہوں نے کسی سے اس مضمون کی کچھ حدیثیں سنی بھی تھیں تو بھی وہ ایسی احادیث کو زیر بحث لانا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی بجائے دونوں افراد تورات کی تحریف شدہ داستانیں سنا کر لوگوں کا دل بہلایا کرتے تھے۔ ان کے ذریعے سے تورات کی تحریف شدہ روایات اسلام میں داخل ہوئیں اور مسلمانوں کے عقائد میں تبدیلی کا باعث بنیں اور آہستہ آہستہ صفاتِ خدا کے متعلق مسلمانوں کے اذہان سے قرآنی تعلیمات محو ہوتی گئیں اور ان کی جگہ تورات کی تحریف شدہ روایات عقیدے کا جزو بنتی گئیں چونکہ تورات میں خدا کا جو تصور ہے اس سے جسم و جسمانیات کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ آج وہابیوں کے ہاں جو صفاتِ خداوندی کا تصور پایا جاتا ہے یہ دراصل یہودیت کی تحریف شدہ روایات کا ایک عکس ہے۔

اگر آج وہابی خدا کے لئے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، چہرہ اور پنڈلی مانتے ہیں تو اسے تورات کی صدائے بازگشت پر محمول کرنا چاہئے۔ آج کا وہابی قرآن کے خدا اور تورات کے خدا کو یکساں قرار دیتا ہے

حالانکہ خدا کے متعلق جو تصور تو رکرات نے دیا ہے وہ قرآن کے تصور خدا سے بالکل مختلف ہے۔

قرآن جو کہ لفظی تحریف سے تو محفوظ ہے مگر مکتب خلفاء کی تاویلات کی وجہ سے معنوی تحریف سے محفوظ نہیں۔ اسی دور کو مد نظر رکھ کر پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا تھا: مَسَائِدِي عَلَى أُمْتِي زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رِسْمُهُ۔ یعنی عنقریب میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا اور قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔^۱

احکام میں تبدیلیاں

خلفاء کے دور میں بالعموم اور خلیفہ ثانی کے دور میں بالخصوص اسلامی احکام میں کئی تبدیلیاں کی گئیں۔ خدا و رسولؐ کے بیان کردہ قطعی حکم کے مقابلے میں اپنی فکر پر مبنی احکام تراشے گئے اور لوگوں کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ خدا و رسولؐ کے احکام کے مقابلے میں ان کے خود ساختہ احکام کی پیروی کریں۔

اس کام کو یقیناً اسلام اور احکام اسلام میں تحریف اور تغیر سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس طرح کے اقدامات سے دین کی حقیقت اور قدر و قیمت مخدوش ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی پابندی اس وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے جب دین اللہ کا نازل کردہ ہو اور محفوظ عن الخطا نبیؐ کی وساطت سے امت تک پہنچا ہو۔ اگر اس کے برعکس دین محدود سوچ رکھنے والے افراد بالخصوص اہل اقتدار کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے تو دین کا اعتبار ہی ختم ہو جائے گا اور اس میں کمی بیشی کا احتمال پیدا ہو جائے گا۔ ایسا دین جس میں انسانوں کی مداخلت کا فرما ہو نہ صرف یہ کہ انسان کے کمال اور نجات کا ضامن نہیں ہوگا بلکہ اس کی گمراہی کا باعث بنے گا۔

مکتب اہلبیت اور مکتب خلفاء کے بنیادی اختلافات میں سے ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ مکتب اہلبیت صرف قرآن اور سنت کو احکام الہی کا سرچشمہ سمجھتا ہے کیونکہ نبی اکرمؐ معصوم اور آیات الہی کے نگہبان ہیں۔ ان کی زبان ہر لغزش سے محفوظ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ (ہمارا نبیؐ) اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے جو اُن کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ (سورہ نجم: آیت ۲۳)

اک لفظ بھی کہتے نہیں بے وحی الہی اللہ کا فرمان ہے فرمان محمدؐ

محفل سے اٹھادیں تو بفراں الہی داخل جسے کر لیں وہ ہے سلمان محمدؐ

مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرمؐ کے بعد ان کے بارہ جانشین بھی معصوم ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے

دور میں رسول خدا کی سکھائی ہوئی تعلیمات اصل حالت میں لوگوں تک پہنچائیں۔ جبکہ مکتب خلفاء قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سیرت خلفاء بالخصوص سیرت شیخین کو بھی اسلامی احکام کا مأخذ و مدرک قرار دیتا ہے۔ حد یہ ہے کہ خدا و رسول کے احکام کے برخلاف اگر خلفاء نے کچھ احکام وضع کئے ہیں یعنی انہوں نے نص Text کے مقابل اجتہاد کیا ہے تو ان امور میں بھی مکتب خلفاء ان کی اطاعت کو واجب سمجھتا ہے۔ خلفاء کی تاریخ میں اس طرح کے اجتہادات بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔^۱

برسبیل تذکرہ نص کے مقابلے میں اجتہاد کا یہ نمونہ ملاحظہ فرمائیں:

عمرہ تمتع

اسلام میں ایک عمرہ مفردہ ہے اور ایک حج ہے۔ اور حج کی تین قسمیں ہیں:

(۱) حج قرآن (۲) حج افراد (۳) حج تمتع۔

عمرہ مفردہ سال کے تمام مہینوں میں کیا جاسکتا ہے۔ اس میں میقات سے احرام باندھا جاتا ہے اور طواف کعبہ، نماز طواف، صفا و مکرہ کے درمیان سعی، تقصیر، طواف النساء اور طواف النساء کی نماز جیسے اعمال شامل ہیں۔ حج افراد ان لوگوں کے لئے ہے جو مکے میں اور مکے سے بارہ میل کے فاصلے پر رہتے ہیں۔ ایسے لوگ حج کے مہینے میں اپنے گھر سے احرام باندھتے ہیں اور عرفات، مشعر اور منی جاتے ہیں اور وہاں کے مناسک ادا کرنے کے بعد واپس مکہ آتے ہیں جہاں وہ طواف اور سعی بجالاتے ہیں اور پھر عمرہ مفردہ ادا کرتے ہیں۔

حج تمتع دور دراز کے مسلمانوں کے لئے ہے اور یہ حج کے مخصوص مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ حجاج عمرہ اور حج دونوں بجالاتے ہیں۔ حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ حجاج میقات سے عمرہ حج تمتع کا احرام باندھ کر مکہ جاتے ہیں جہاں وہ خانہ کعبہ کا طواف اور نماز طواف بجالاتے ہیں۔ صفا و مکرہ کے درمیان سعی کرتے ہیں اور اس کے بعد تقصیر کراتے ہیں۔ تقصیر کے ساتھ ہی وہ احرام سے باہر آ جاتے ہیں اور احرام کی وجہ سے ان پر جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ ۸ ذی الحجہ تک مکے میں رہتے ہیں۔ پھر اس دن حج کا احرام باندھتے ہیں اور عرفات، مشعر اور منی جاتے ہیں اور وہاں کے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ مکہ آ جاتے ہیں جہاں وہ طواف حج اور نماز طواف اور صفا و مکرہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ پھر طواف النساء اور طواف النساء کی نماز بجالاتے ہیں اور یوں عمرہ اور حج کی تکمیل کرتے ہیں۔

۱۔ مرحوم سید شرف الدین کی النص والاجتہاد کے نام سے ایک جامع کتاب موجود ہے۔ کچھ ایسے خود ساختہ اجتہادات کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب معالم المدرستین کی جلد دوم میں بھی کیا ہے۔

اس طرح کے حج کو ”حج تمتع“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد انسان ”محل“ ہو جاتا ہے اور احرام کی وجہ سے حرام ہونے والے تمام امور بشمول حقوق زوجیت اس پر حلال ہو جاتے ہیں۔ حج قرآن ان لوگوں کے لئے ہے جو میقات سے اپنے ساتھ قربانی لے کر آئیں اور اس حج کے اعمال بھی حج افراد کی طرح سے ادا کئے جاتے ہیں۔

چونکہ اہل مکہ زمانہ جاہلیت میں تجارت کرتے تھے اس لئے وہ دینی احکام میں بھی اپنا فائدہ دیکھتے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ سال میں دو مرتبہ مکہ آؤ۔ ایک مرتبہ عمرہ مفردہ کے لئے اور دوسری مرتبہ ذی الحجہ میں حج کے لئے۔ اور یہ کہ حج و عمرہ دونوں کو جمع نہ کرو۔

ابن عباسؓ نے مشرکین مکہ کا نظریہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا: كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِيْ اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ اَفْجَرِ الْفُجُوْرِ فِي الْاَرْضِ... وَيَقُوْلُوْنَ: اِذَا بَرَّ الدُّبُرَ وَ عَفَا الْاَثَرُ وَ اَنْسَلَخَ صَفَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اَعْتَمَرَ يَعْنِيْ حَجَّ كَ مِهْنِيْنَ فِيْ سَالٍ اَوْ عَمْرَةٍ مَّفْرُوْدَةٍ لِمَنْ رَاىَ زَمِيْنَ كَا بَدْرِيْنَ كُنَاهُ سَجَّهَتْ تَحْتَهُ اَوْ كَبَتْ تَحْتَهُ كَهَبٌ مَسَافَتِ كِيْ وَجْهِ سَ اَوْنُوْنَ كِيْ زَفْمِيْ يَطْلُغِيْنَ مَسَدَلٌ هُوَ جَائِيْنَ، رَاسْتُوْنَ كَ نَشَانِ پَامْتِ جَائِيْنَ اَوْ رَاىَ صَفَرًا زُرَّ جَاءَ تُوْ طَحْرَ عَمْرَه كَرْنَا جَائَزٌ هُوَ جَائِيْنَ ۱۔

ہجرت کے بعد پیغمبر اکرمؐ کئی بار عمرہ مفردہ بجالائے تھے اور ۱۰ھ میں آپؐ نے تمام قبائل عرب کو پیغام بھیجا کہ وہ مناسک حج کی تعلیم کے لئے تیار ہو جائیں اور جس کسی کو خدا نے حج کی استطاعت دی ہے وہ ہمارے کاروان حج میں شامل ہو جائے۔

مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ ستر ہزار سے ایک لاکھ تیس ہزار افراد آپؐ کے پاس جمع ہو گئے۔ اگر ہم ستر ہزار کی تعداد کو بھی معتبر مان لیں تب بھی یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ الغرض پیغمبر اکرمؐ ہزاروں افراد کے جلو میں حج پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے آپؐ کو مناسک حج ادا کرتے ہوئے دیکھا۔

جو حجاج پیغمبر اکرمؐ کی طرح اپنی قربانیاں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تھے جب وہ مدینہ سے باہر (آبیار علیٰ کے مقام پر) پہنچے تو انہوں نے ”حج قرآن“ کی نیت کی۔ جن کے ساتھ قربانیاں نہیں تھیں انہوں نے ”حج افراد“ کی نیت کی اور جب نبی اکرمؐ مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی عقیق میں پہنچے تو آپؐ نے عمر بن الخطابؓ سے فرمایا: اَتَانِيْ اَبَ مِنْ رَّيْبِيْ فَقَالَ... وَقُلْ عُمْرَةٌ فَيَحْتَجُّ فَقَدْ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ میرے پروردگار نے یہ وحی بھیجی ہے کہ آپؐ کہہ دیں کہ عمرہ حج میں شامل ہے اور میں نے عمرہ کو قیامت تک کے لئے حج میں داخل کر دیا ہے۔ ۲

۱۔ صحیح بخاری کتاب الحج، فتح الباری، ج ۳، ص ۱۶۸۔ مسند احمد بن حنبل، ج ۱، ص ۲۸۹، ۳۳۲۔ سنن بیہقی، ج ۴، ص ۳۴۵۔

۲۔ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۸۶۔ سنن ابوداؤد، ج ۲، ص ۱۵۹۔ سنن بیہقی، ج ۵، ص ۱۴۱۳۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم پہلی بار نازل ہوا تھا کہ مکے سے دور رہنے والوں کے لئے حج مفردہ نہیں ہے بلکہ ان کے لئے حج و عمرہ دونوں کا حکم ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس حکم پروردگار کے متعلق رسول خداؐ نے سب سے پہلے حضرت عمرؓ کو ہی اطلاع دی تھی۔ (اور اس میں بھی ایک راز تھا جو بعد میں ظاہر ہوگا)۔

جب رسول خداؐ حاجیوں کے قافلے کو لے کر ”عسفان“ پہنچے تو جناب سراقہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مناسک حج کو ہمارے لئے یوں کھول کر بیان کریں جیسے ہم آج ہی پیدا ہوئے ہوں۔

سراقہؓ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے جیسے بھی حج کرتے تھے سو کرتے تھے۔ ہمیں اپنے سابقہ طریقوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپؐ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے؟

رسول خداؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس حج میں عمرہ کو داخل کر دیا ہے۔ جب تم مکے پہنچ جاؤ تو خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی اور تقصیر کر لو تو تم احرام سے آزاد ہو جاؤ گے۔^۱

بی بی عائشہؓ کا بیان ہے کہ کچھ اصحاب نے رسول خداؐ کے اس حکم پر عمل کیا اور کچھ نے نہیں کیا۔^۲ رسول اکرمؐ جب بٹھا مکے میں پہنچے تو آپؐ نے دوبارہ اعلان کیا: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا تم میں سے جو مکے آنے کے احرام کو عمرہ کا احرام قرار دینا چاہے وہ ایسا کر لے۔^۳

اس نکتے پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کا انداز تبلیغ یہ ہوتا تھا کہ جو چیز لوگوں کے لئے گراں ہوتی تھی آپؐ اسے تدریجاً بیان فرمایا کرتے تھے۔ حج و عمرہ کا یکجا ہونا مہاجرین قریش کی صدیوں پرانی نفسیات کے خلاف تھا اس لئے رسول اکرمؐ نے یہ خبر سب سے پہلے حضرت عمرؓ کو اور پھر جناب سراقہؓ کو سنائی۔ پھر جیسے ہی مکے کی حدود میں آپؐ نے پہلا قدم رکھا تو تمام حجاج کے سامنے اعلان کیا کہ تم میں سے جو قربانی لے کر نہیں آیا وہ حج کی نیت کو عمرہ سے بدل سکتا ہے۔

آپؐ نے وود مکہ کے وقت حجاج سے یہ نہیں کہا کہ ایسا کرنا واجب ہے اور جب آپؐ خانہ کعبہ کا طواف کر چکے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی سے فارغ ہو گئے تو اس وقت حضرت جبریل امینؑ، اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ لے کر نازل ہوئے۔ آپؐ نے مروہ کی سعی کے آخری چکر میں صحابہؓ سے فرمایا: تم میں سے جو قربانی لے کر نہیں آیا اسے چاہئے کہ اپنے حج کی نیت کو عمرہ میں بدل دے اور تقصیر کے بعد احرام کھول دے۔

۱۔ سنن ابوداؤد، ج ۱، ص ۱۵۹۔

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَخَلَ عَلَيْكُمْ فِي هَذِهِ عُمْرَةً فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ.

۲۔ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۸۹۔ صحیح مسلم، ص ۸۷۔ سنن بیہقی، ج ۳، ص ۳۵۶۔

۳۔ سنن بیہقی، ج ۵، ص ۴۔

جناب سراقہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حج و عمرہ جمع کرنے کا حکم صرف اس سال کے لئے ہے یا یہ ہمیشہ کے لئے نازل ہوا ہے؟

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: نہیں! یہ حکم ہمیشہ کے لئے ہے۔ پھر آپؐ نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ عمرہ حج میں داخل ہو چکا ہے۔^۱

پیغمبر اکرمؐ کے ساتھ جتنے بھی حجاج تھے سب نے زبان نبوت سے یہ پیغام سنا۔ البتہ پیغمبر اکرمؐ چونکہ مدینے سے قربانیاں ساتھ لے کر چلے تھے اس لئے آپؐ نے حج قرآن ادا کیا اور آپؐ احرام میں باقی رہے۔

وہ قریشی مہاجرین جو حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا دنیا کا بدترین گناہ سمجھتے تھے ان کو آپؐ کا یہ فرمان گراں گزرا اور انہوں نے اس کیلئے اپنے دلوں میں تنگی محسوس کی۔ انہوں نے آنحضرتؐ سے پوچھا: یا رسول اللہ! اب اگر ہم اسے عمرہ سمجھ کر احرام سے باہر آجائیں تو یہ بتائیے کہ ہمارے لئے کیا چیز حلال ہوگی؟

آنحضرتؐ نے فرمایا: یہ عمرہ تمتع ہے۔ جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لایا وہ جیسے ہی احرام سے باہر آئے گا ”محل“ ہو جائے گا۔ آج کے بعد عمرہ قیامت تک حج میں داخل ہو چکا ہے۔^۲

حضرت جابرؓ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسولؐ نے فرمایا: اَحْلُوا مِنْ اِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَاقْبِشُوا حَلَالًا حَتَّىٰ اِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاهْلُوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا النَّيَّ قَدَمَتُمْ مُتَعَةً. قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتَعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ قَالَ: اِفْعَلُوا مَا اَمَرَكُمْ. جب تم بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کر چکو تو تقصیر کر کے احرام کھول دو اور روز ترویہ (۸ ذی الحجہ کو) حج کا احرام باندھو اور جو عمل تم نے پہلے کیا ہے اسے حج تمتع کا عمرہ قرار دو۔ کچھ لوگوں نے رسول خداؐ سے کہا کہ ہم اسے عمرہ کیسے قرار دے سکتے ہیں جبکہ ہم نے بیعتات پر جو بلیک کہی تھی وہ تو حج کی نیت سے تھی؟ رسول خداؐ نے فرمایا: میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں تم اس پر عمل کرو۔^۳

بعض روایات میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: تم احرام سے باہر آ جاؤ اور اپنی بیویوں سے ہمبستری کرو۔

۱- صحیح مسلم، ص ۸۸۸، ۸۸۹۔ سنن ابوداؤد، ج ۴، ص ۱۸۲۔ سنن ابن ماجہ، ص ۱۰۲۴۔ مسند احمد، ج ۳، ص ۳۲۔

سنن دارمی، ج ۳، ص ۳۴۔ سنن بیہقی، ج ۵، ص ۷۔ صحیح بخاری، ج ۳، ص ۱۶۔ فَتَنَتَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَصَابِعُهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ" مَرَّتَيْنِ "لَا بَلَّ لَا بَدَّ لَا بَدَّ."

۲- صحیح مسلم، ص ۹۱۱۔ سنن ابی داؤد، ج ۴، ص ۱۵۶۔ سنن بیہقی، ج ۵، ص ۱۸۔ هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْيَدِيُّ فَلْيَحِلَّ الْحُلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

۳- صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۹۰۔ صحیح مسلم، ص ۸۸۳۔

اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کیسے کریں جبکہ ہمارے اور عرفہ کے درمیان صرف پانچ دنوں کا فاصلہ باقی ہے؟

رسول خداؐ نے فرمایا: احرام سے باہر آ جاؤ۔

پھر آنحضرتؐ کھڑے ہوئے اور فرمایا: بَلَّغْنِي اَنْ اَقْوَا مَا يَقُولُوْنَ كَذًا وَ كَذًا وَاللّٰهُ لَا اَبْرَ وَ اتَّقَى اللّٰهُ مِنْهُمْ۔ یعنی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم! میں ان تمام افراد سے زیادہ نیکی کرنے والا اور خدا کا خوف رکھنے والا ہوں۔^۱

لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا یہ بات زیب بھی دیتی ہے کہ ہم میں سے لوگ ”منیٰ“ اس حالت میں جائیں کہ ان سے منیٰ کے قطرے ٹپک رہے ہوں؟ (یعنی بیوی سے ہمبستر ہونے کے بعد ہم منیٰ کیسے جائیں؟) نبی اکرمؐ نے فرمایا: ہاں۔^۲

اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ تمتع کی تبلیغ کی تھی اور اس مسئلے پر آنحضرتؐ اور صحابہؓ میں جتنا تفصیلی مکالمہ ہوا تھا اتنا کسی اور مسئلے میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ آنحضرتؐ نے صحابہؓ کے تمام اعتراضات کے جواب دے کر حکم شرعی کی اس طرح سے وضاحت کر دی تھی کہ کسی کو کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔

رسول اکرمؐ کے بعد عمرہ تمتع پر پابندی

۱۰ھ میں رسول خداؐ نے مسلمانوں کو حج تمتع کے آداب سکھائے تھے اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی آپ رفیقِ اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ آپؐ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ خلیفہ بنے تو وہ زمانہ جاہلیت میں دستورِ قریش کے مطابق حج مفردہ بجالاتے رہے۔ اگرچہ انہوں نے حج تمتع نہیں کیا تھا لیکن وہ حج تمتع سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ بنے تو وہ بھی حج مفردہ بجالائے۔ لیکن جب ان کی حکومت مستحکم ہو گئی تو انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ مسلمان حج کے مہینے میں صرف حج مفردہ بجالائیں اور عمرہ کے لئے حج کا مہینہ گزرنے کے بعد مکہ آئیں۔

حضرت عمرؓ کا گورنرِ بصرہ ابوموسیٰ اشعری بصرہ سے بہت سے عازمین حج کو لیکر مکہ آیا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیمؑ کے درمیان لوگوں کو مسائل حج بتا رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے

۱۔ صحیح بخاری، ج ۲، ص ۵۲۔ صحیح مسلم، ص ۸۸۳۔ احمد بن حنبل، مسند، ج ۳، ص ۳۵۶۔ فتح الباری، ج ۱، ص ۱۰۸۔

سنن بیہقی، ج ۴، ص ۳۲۸۔

۲۔ صحیح مسلم، ص ۸۸۴۔ سنن بیہقی، ج ۴، ص ۳۵۶۔ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَبْرُوْا اِلَيَّ مَنِيٍّ وَ ذَكَرَهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ قَالَ: نَعَمْ۔

آہستہ سے مجھ سے کہا کہ ”فتویٰ نہ دینا امیر المومنین نے مناسک حج میں تبدیلی کر دی ہے۔“
میں نے لوگوں سے کہا: امیر المومنین آنے والے ہیں تم خود ان ہی سے مسائل دریافت کرو اور ان کا اتباع کرو۔ اتنے میں حضرت عمرؓ آ گئے۔

میں نے ان سے کہا: اے امیر المومنین! کیا آپ نے مناسک حج میں کچھ تبدیلی کر دی ہے؟
میری بات پر حضرت عمرؓ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا: اگر ہم چاہیں کہ قرآن مجید پر عمل کریں تو قرآن حج اور عمرہ کو علیحدہ علیحدہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ (ان کا اشارہ آتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کی طرف تھا) تمہیں حج کو عمرہ سے جدا رکھنا چاہئے اور حج کے مہینے میں حج اور باقی مہینوں میں عمرہ کرنا چاہئے۔ قریش کے ہاں فصلیں نہیں ہوتیں اور ان کی کمائی کا ذریعہ تو بس یہی ہے کہ لوگ ایک سال میں دو مرتبہ مکہ آئیں تاکہ ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو اور وہ گزر بسر کر سکیں۔ (مقصد یہ ہے کہ جب لوگ دو مرتبہ مکہ آئیں گے تو قریش کی تجارت دوگنی ہوگی اور اگر لوگ سال میں ایک بار آ کر حج اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے تو قریش کہاں سے کھائیں گے؟)

امام علی علیہ السلام نے حضرت عمرؓ سے فرمایا: رسولِ خداؐ نے حج اور عمرہ کو جمع کیا تھا۔
حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ امام علیؑ کی دلیل بڑی وزنی اور منطقی ہے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
امام علیؑ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی اعتراضات شروع کر دیئے چنانچہ انہوں نے سرکاری حکم جاری کرتے ہوئے کہا: مُتَعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَآنَا أَنَهْنِي عَنْهُمَا وَأَعَاقِبُ عَلَيْهِمَا مُتَعَةَ الْحَجِّ وَ مُتَعَةَ النِّسَاءِ۔ رسولِ خداؐ کے عہد میں دو متعہ جائز تھے، یعنی مُتَعَةُ الْحَجِّ اور مُتَعَةُ النِّسَاءِ اور میں ان دونوں سے منع کر رہا ہوں اور جو ان پر عمل کرے گا سزا پائے گا۔^۱

حضرت عمرؓ کی اس گفتگو سے کتبِ خلفاء کی وہ روایت باطل ہو جاتی ہے کہ رسولِ خداؐ نے حج مفردہ کی ادائیگی کا حکم دیا تھا۔

امام علی علیہ السلام نے خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کے شرعی حکم کی وضاحت کر دی اور اپنی تنقید سے تمام حجاج کو عملی طور پر بتا دیا کہ اسلام کا حقیقی حکم کچھ اور ہے اور خلیفہ کا حکم کچھ اور ہے۔
خلیفہ کے سخت حکم کے بعد عملی طور پر حج تمتع ختم ہو گیا اور جو بھی حج پر جاتا تھا وہ صرف حج کر کے آ جاتا تھا اور ماہ صفر گزرنے کے بعد عمرہ ادا کرنے دوبارہ مکہ جاتا تھا۔

۱۔ بداية المجتهد، ابن رشد قرطبی، ج ۱، ص ۳۴۶۔ محلی، ابن حزم، ج ۷، ص ۱۰۷۔ مغنی، ابن قدامة، ج ۷، ص ۵۷۷۔
شرح منہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۱۶۷۔ زاد المعاد، ج ۲، ص ۲۰۵۔

حضرت عمرؓ کے بعد حضرت عثمانؓ برسرِ اقتدار آئے اور ان کو سیرتِ شیعین کی پیروی کے وعدے پر حکومت نصیب ہوئی تھی لہذا وہ سنتِ عمرؓ سے انحراف کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بھی سنتِ عمرؓ پر عمل جاری رکھا لیکن خود ان کے اندر حضرت عمرؓ جیسا رعب و دبدبہ نہیں تھا اور جب ان کی خلافت کے چھ سال گزر گئے تو ان کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ گئی تھی اور لوگ ان کی بہت سی غلط پالیسیوں سے نالاں تھے۔^۱
امام علی علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور ان سے کئی بار حج تمتع کے اثبات کیلئے مباحثے کئے۔

عبداللہ بن زبیرؓ کا بیان ہے:

حج کے ایام میں حضرت عثمانؓ اور کچھ اہل شام حُحفہ میں بیٹھے تھے کہ حج تمتع کی بحث چھڑ گئی۔ حضرت عثمانؓ نے کہا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ ادا نہ کرو۔ اگر تم عمرہ کو مؤخر کرو گے تو تمہیں سال میں دو مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا اور یہ بہتر طریقہ ہے۔

جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت امام علیؓ جنگل میں اپنے اونٹوں کو گھاس کھلا رہے تھے۔ کسی نے ان کو حضرت عثمانؓ کی گفتگو کی اطلاع دی۔ امام علیؓ وہاں سے سیدھے حضرت عثمانؓ کے پاس آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو سنتِ رسولؐ پر عمل کرنے سے روک رہے ہو اور اُس عبادت سے منع کر رہے ہو جس کی ادائیگی کی اجازت اللہ نے قرآن میں دی ہے؟

پھر امام علیؓ نے لوگوں کے سامنے حج تمتع کے عمرہ کا احرام باندھا اور حج اور عمرہ کو مقرون کر کے رسول خداؐ کے فرمان کے مطابق تبلیہہ کہی۔

امام علیؓ کے عمل سے حضرت عثمانؓ کو شکست ہوئی اور انہوں نے لوگوں سے کہا: میں حج تمتع سے لوگوں کو نہیں روکتا البتہ یہ میری رائے ہے جو چاہے اس پر عمل کرے اور جو چاہے نہ کرے۔^۲

دوسری روایت میں ہے کہ جب حُحفہ میں شام کے حجاج سے حضرت عثمانؓ کی مذکورہ گفتگو ہوئی تو اس وقت امام علیؓ اپنے اونٹوں کو گھاس اور بو کھلا رہے تھے کہ حضرت مقدادؓ نے آ کر آپ سے کہا کہ عثمانؓ لوگوں کو حج اور عمرہ جمع کرنے سے روک رہے ہیں۔ امام علیؓ یہ سنتے ہی اس حال میں حضرت عثمانؓ کے پاس آئے کہ چارہ ان کے ہاتھوں پر لگا ہوا تھا۔ آپ نے آتے ہی ان سے پوچھا: کیا تم لوگوں کو حج اور عمرہ جمع کرنے سے روکتے ہو؟
حضرت عثمانؓ نے کہا: یہ میرا نظریہ ہے۔

امام علیؓ ناراض ہو کر حج اور عمرہ کی تبلیہہ کہتے ہوئے باہر آ گئے۔^۳

۱۔ تفصیل کے لئے دیکھیں خلافت و ملوکیت از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور خلافت و ملوکیت کا تجزیہ از ملک برکت علی۔

۲۔ مسند احمد، ج ۱، ص ۹۲۔ ۳۔ موطا مالک، ص ۳۳۶۔ الہدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ج ۵، ص ۱۴۹۔

ایک اور روایت یہ ہے کہ امام علیؑ اور حضرت عثمانؓ دونوں حج کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عثمانؓ لوگوں کو حج تمتع سے منع کرتے رہے۔

امام علیؑ نے ان سے فرمایا: جب عثمانؓ سوار ہوں تو تم بھی اپنی سواری پر سوار ہو جانا۔ جب پورا کارواں سفر کے لئے تیار ہو گیا تو امام علیؑ لوگوں کے سامنے آئے اور عمرہ تمتع کی تبلیہ کی۔ امام علیؑ کے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ عمرہ تمتع کی تبلیہ کی۔ حضرت عثمانؓ نے کسی کو منع نہیں کیا۔ پھر امام علیؑ نے ان سے کہا: میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو عمرہ تمتع سے منع کرتے ہو؟ حضرت عثمانؓ نے کہا: ہاں۔

امام علیؑ نے کہا: کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ رسول خداؐ نے عمرہ تمتع کے لئے تبلیہ کی تھی؟ حضرت عثمانؓ نے کہا: ہاں! میں نے سنا تھا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حج تمتع کے موضوع پر جب امام علیؑ اور حضرت عثمانؓ میں بحث ہوئی تو حضرت عثمانؓ نے امام علیؑ سے ایک جملہ کہا جسے محدثین نے نقل نہیں کیا۔ اس کے بعد محدثین نے لکھا کہ امام علیؑ نے حضرت عثمانؓ سے کہا: تمہیں یاد ہے کہ ہم نے رسول خداؐ کے ساتھ حج تمتع ادا کیا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے کہا: ہاں! لیکن اس وقت ہم خوف زدہ تھے۔^۱ (خدا جانے کہ ستر ہزار صحابہ کی موجودگی میں انہیں کس بات کا خوف تھا جبکہ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا اور رسول خداؐ بھی موجود تھے۔ اس کے باوجود خطرے کا کیا جواز تھا؟)

ایک اور روایت میں ہے کہ مقام عسفان پر امام علیؑ اور حضرت عثمانؓ کے درمیان تبادلۂ خیال ہوا۔ حضرت عثمانؓ حج تمتع سے منع کر رہے تھے۔ امام علیؑ نے ان سے فرمایا: کیا تم رسول خداؐ کی سنت سے منع کر رہے ہو؟ حضرت عثمانؓ نے کہا: آپ ہمیں معاف رکھیں۔

امام علیؑ نے فرمایا: مگر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر آپ نے حج اور عمرہ دونوں کے لئے لبیک کہی۔^۲ امام علیؑ نے اپنے مجاہدانہ کردار سے لوگوں کو اسلامی حکم سے مطلع کیا اور معاشرے کو سنت رسولؐ واپس لوٹائی۔ جب آپ کو حکومت ملی تو آپ نے حج تمتع کو باقی رکھا اور آپ اپنے امیر حج کو حکم دیتے تھے کہ وہ حج تمتع بجالائے۔

۱۔ سنن نسائی، ج ۲، ص ۱۵۔ مسند احمد، ج ۱، ص ۵۷۔ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ج ۵، ص ۱۲۶۔

۲۔ صحیح مسلم، ص ۸۹۶۔ مسند احمد، ج ۱، ص ۹۷۔ سنن بیہقی، ج ۵، ص ۲۲۔

۳۔ صحیح مسلم، ص ۸۹۷۔ صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۹۰۔ مسند احمد، ج ۱، ص ۱۳۶۔ سنن بیہقی، ج ۵، ص ۲۲۔ مسند طحاوی، ج ۱، ص ۱۶۔

امام علیؑ کی المناک شہادت کے بعد معاویہ نے خلفائے ثلاثہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے بہتر سے ہاتھ پاؤں مارے لیکن وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ امام علیؑ کی جرأت و شہامت کی وجہ سے لوگوں میں اتنی اخلاقی جرأت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ معاویہ اور اس کے ہمنواؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنت نبویؐ کو بیان کر سکیں اور اس کے سامنے سیرتِ شیعین کا انکار کر سکیں۔

بطور مثال یہ روایت ملاحظہ فرمائیں:

سعد بن ابی وقاص نے حج تمتع کی تلبیہ کہی تو معاویہ کی فوج کے سالار ضحاک بن قیس نے کہا کہ حج اور عمرہ کو جمع وہی کر سکتا ہے جسے خدا کے فرمان کا علم نہ ہو۔

سعد نے کہا: بھتیجے! تو نے بہت بری بات کہی۔

ضحاک نے کہا: عمر بن الخطابؓ نے اس سے منع کیا تھا۔

سعد نے کہا: مگر رسول اللہؐ نے ایسا کیا تھا اور ہم نے آنحضرتؐ کے ساتھ حج اور عمرہ کو جمع کیا تھا۔^۱ جبکہ اُس وقت یہ (معاویہ) کافر تھا۔^۲

اس واقعے میں یہ نکتہ انتہائی دلچسپ ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے معاویہ کے بارے میں بڑی جرأت دکھائی جبکہ اسی سعد کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے حدیث کی نشر و اشاعت پر پابندی عائد کی تھی تو اس نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ تک کے سفر میں رسول اللہؐ کی ایک بھی حدیث بیان نہیں کی تھی۔ آخر سعد میں یہ جرأت کہاں سے آگئی تھی؟

اصل بات یہ ہے کہ اس میں یہ جرأت امام علیؑ علیہ السلام کے موقف کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اگر امام علیؑ نے حضرت عثمانؓ کے سامنے جرأت نہ دکھائی ہوتی تو دین کا یہ حکم ہمیشہ کے لئے سینوں میں دفن ہو جاتا۔ امام علیؑ نے اپنی جرأت سے حج تمتع کی تلبیہ کہہ کر اسلامی شریعت کے ایک ابدی حکم کو نہ صرف ہمیشہ کے لئے زندگی عطا کی بلکہ دوسروں میں بھی جرأتِ اظہار پیدا کی۔

ہمیں کو جرأتِ اظہار کا سلیقہ ہے

صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے

معاویہ نے خلفائے ثلاثہ کی سنت کو زندہ رکھنے کے لئے اپنی آخری کوشش کرتے ہوئے لوگوں سے کہا:

اے لوگو! یہ بتاؤ کیا رسول خداؐ نے حج اور عمرہ جمع کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟

۱۔ موطا مالک، ج ۱، ص ۳۴۳۔ سنن نسائی، ج ۲، ص ۱۵۔ سنن ترمذی، ج ۴، ص ۳۸۔ سنن بیہقی، ج ۵، ص ۱۷۔

۲۔ صحیح مسلم، ص ۸۹۸۔ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ج ۵، ص ۱۲۷ و ۱۳۵۔

لوگوں نے کہا: نہیں! آنحضرتؐ نے منع نہیں کیا تھا۔

ہمیں مکتبہ خلفاء کے علماء کی روش پر تعجب ہوتا ہے کہ اس تاریخی حقیقت کے باوجود کہ حج تمتع امام علیؑ کی کوششوں سے دوبارہ رائج ہوا تھا انہوں نے امام علیؑ پر یہ بہتان لگایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا: **بَنَى الْفِرْدَ الْحَجَّ**، بیٹا! حج مفردہ بجالانا۔ (یعنی ایک سفر میں حج اور عمرہ کو جمع نہ کرنا)۔

اس روایت کے جھوٹا ہونے پر وہ متعدد روایات دلالت کرتی ہیں جن سے کتب حدیث بھری ہوئی ہیں اور ان میں سے چند روایات ہم نے یہاں بھی بیان کی ہیں کہ امام علیؑ نے حضرت عثمانؓ سے اس مسئلے پر کھل کر اختلاف کیا تھا اور ان کی ممانعت کے باوجود انہوں نے حج تمتع کے لئے تلبیہ کہی تھی۔

امام علیؑ کی بیان کردہ احادیث کی وجہ سے حج تمتع کو بقا نصیب ہوئی اور یہ آپ ہی کا احسان ہے کہ آج مکتبہ خلفاء کا ایک گروہ — بالخصوص وہابی — حج تمتع ہی بجالاتا ہے۔

خلفاء کے غلط فیصلوں کی اصلاح

امام علیؑ علیہ السلام نے خلفاء کے حج تمتع کے غلط موقف سے ہی اختلاف نہیں کیا تھا بلکہ آپؑ نے خلفاء کے اور بھی بہت سے غلط فیصلوں کی اصلاح کی تھی اور ان کی رہنمائی کی تھی۔ ہم یہاں بطور نمونہ صرف دو واقعات پیش کرتے ہیں۔

(۱) ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک حاملہ عورت کو سنگسار کرنے کیلئے لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں امام علیؑ سے حکومتی اہلکاروں کی ملاقات ہوگئی۔ جب آپؑ کو واقعات کا علم ہوا تو آپؑ نے ان سے فرمایا کہ اسے واپس عمرہ کے پاس لے جاؤ۔ وہ اس عورت کو واپس لے آئے۔ امام علیؑ بھی وہاں پہنچے اور آپؑ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا: اس عورت پر زنا کی وجہ سے حد جاری کرنا تو صحیح ہے لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ جب تک اس کے بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر حد جاری نہیں کی جاسکتی۔ جب وضع حمل ہو جائے تب تم اس پر حد جاری کرنا۔^۱

(۲) ایک مرتبہ ایک دیوانی عورت کو سنگسار کرنے کے لئے لے جایا جا رہا تھا کہ امام علیؑ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپؑ نے اہلکاروں سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ جب آپؑ کو واقعات کا علم ہوا تو آپؑ نے فرمایا: اسے خلیفہ کے پاس واپس لے جاؤ۔ پھر آپؑ بھی وہاں آئے اور آپؑ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا: کیا تمہیں رسول خداؐ کا وہ قول یاد نہیں کہ ”دیوانے کے لئے کوئی حکم نہیں جب تک وہ ہوش و حواس میں نہ آجائے، خوابیدہ کے لئے کوئی حکم نہیں جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے اور کسمن کے لئے کوئی حکم نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے؟“

حضرت عمرؓ نے کہا: ہاں! پھر انہوں نے اس عورت کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔^۱
 خلفائے ثلاثہ کے دور کی تاریخ اس طرح کے واقعات کے ذکر سے لبریز ہے اور ایسے ہی واقعات کی
 بنا پر حضرت عمرؓ کو کئی بار یہ کہنا پڑا تھا کہ لَوْلَا عَلِيُّ لَهْلَكَ عُمَرُ اگر علیؓ نہ ہوتے تو عمرؓ ہلاک ہو جاتا۔

قرآن و سنت کی طرح سیرتِ شیعین کو احکام کا سرچشمہ قرار دینا

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں خلفاء نے اپنے اپنے دور میں حسبِ غناء اسلامی احکام میں تغیر و تبدل کیا
 تھا اور مسلمانوں کو مجبور کیا تھا کہ وہ ان کے اجتہاد کی پیروی کریں۔

کچھ لوگوں نے حکومت کے جبر کی وجہ سے اور کچھ نے مال و منصب کے لالچ میں ان کی پیروی کی
 تھی۔ ساکنانِ مدینہ — صحابہ و غیر صحابہ — بالخصوص وہ جن کا تعلق قبائل انصار سے نہیں تھا اسلام سے پہلے
 مبینوں تک گوشت اور گندم جیسی غذا سے محروم تھے۔ وہ کھاری یا کڑوا پانی پیتے تھے اور سختی میں زندگی گزارتے
 تھے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو جب خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کی طرف سے مصر، شام، عراق اور ایران میں سیاسی اور
 انتظامی عہدوں پر مقرر کیا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے شب و روز بدل گئے اور وہ غربت کی لکیر سے امارت کی
 بلند یوں تک جا پہنچے۔ علاوہ ازیں خلفاء کا بگاڑ اپنے وفاداروں پر عنایاتِ خسروانہ بھی کیا کرتے تھے۔ اس پر
 مستزاد یہ کہ یہ لوگ خلیفہ سے جب کبھی کچھ مانگتے تو وہ انہیں محروم نہیں رکھتے تھے۔ یوں بہت سے معمولی لوگ
 خلفاء کی نوازشات کی وجہ سے بہت کچھ بن گئے۔ بعض لوگ تو اس قدر دولت مند ہو گئے کہ جس کا اندازہ لگانا
 مشکل ہے۔ ایسے ہی مراعات یافتہ طبقے میں ابو ہریرہ، عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری شامل تھے۔ اس لئے
 خلفاء کے مراعات یافتہ اس طبقے کو خلفاء کی اطاعت پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسلامی حکومت میں ہونا تو یہ چاہئے
 کہ حق کی پاسداری اور قانون کی پابندی کے سوا کوئی شخص کسی اور بات کے لئے مجبور نہ ہو حتیٰ کہ خود خلیفہ کی ذاتی
 اور شخصی خوشی کی رعایت کا بھی کوئی شخص پابند نہ ہو۔ حکومت کی یہی وہ صورت تھی جو بدل گئی۔ لوگوں کے لئے
 صرف خلیفہ کی خواہشوں اور مصلحتوں کا خیال رکھنا اور ان کا احترام کرنا ہی ضروری رہ گیا تھا۔ محروم طبقات خوف و
 جبر کی فضا میں خلفاء کی اطاعت پر مجبور تھے کیونکہ صرف خلیفہ کا ہی حکم چلتا تھا حتیٰ کہ خلیفہ کے حکم کے سامنے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث و سنت کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں حجتہ الوداع میں کم از کم ستر ہزار افراد شریک تھے اور سب نے رسول اکرمؐ
 کی زبانی حجِ تمتع کے احکام سنے تھے۔ لیکن جب خلیفہ دوم نے حجِ تمتع پر پابندی عائد کی تو ان کے حکم کے

مقابلے میں سنتِ رسولؐ کو فراموش کر دیا گیا اور خلیفہ کے حکم کی اطاعت ہونے لگی۔ آج سیکڑوں برس بعد بھی مکتبِ خلفاء کی اکثریت عمرہ کوچ کے ساتھ ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ کی شخصیت اتنی بلند و بالا ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنی زبانی خود کہا تھا: ”آج خدا کے سوا کوئی مجھ سے بلند نہیں ہے۔“^۱

خلیفہ ثانی کا ہر قول و فعل اسلام کا قانون اور سنت ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات کے بعد چھ افراد پر مشتمل شوریٰ میں سے اس کی بیعت کی گئی جس نے یہ اقرار کیا تھا کہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ ”سیرتِ شیخین“ کی بھی پابندی کرے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ سیرتِ شیخین کو اسلام کا مأخذ قرار دینا اسلام کیلئے تحریف سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا کیونکہ یہ بات عین ممکن ہے کہ ایک حاکم — سنتِ پیغمبرؐ کے خلاف کوئی حکم دے تو اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے حکم کو ترک کر کے دوبارہ سنتِ رسولؐ پر عمل پیرا ہو جائیں لیکن اگر حاکم کے متعلق یہ نظریہ قائم کر لیا جائے کہ اس کا ہر حکم بھی قرآن و سنت کے مساوی ہے تو پھر اس کا حکم اس کے مرنے کے بعد بھی معاشرے میں جاری و ساری رہے گا۔ خلفائے ثلاثہ نے بھی اپنے ذاتی فکر و اجتہاد سے بہت سے احکامات کو رواج دیا تھا۔ اگر ان کے احکامات کو شریعت کا مأخذ تسلیم نہ کیا جاتا تو ممکن تھا کہ ان کے بعد ان کے احکامات بھی متروک ہو جاتے۔ لیکن یہاں شخصیت پرستی نے ذہنوں کو اتنا فتح کر لیا تھا کہ خلفاء کے جملہ احکام کو بھی جزو دین مان لیا گیا اور بعد میں آنے والے خلفاء نے اپنے پیشروؤں کی اقتدا کو دین کا حصہ قرار دیا تھا۔

اس سلسلے میں خطرناک روش یہ اختیار کی گئی کہ دورِ معاویہ میں خلفاء کے احکام کو شریعت کا حصہ بنانے کے لئے جھوٹی احادیث تیار کی گئیں مثلاً یہ کہا گیا کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے: عَلَیْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّأْسِیِّیْنَ الْمُهَدِّیِّیْنَ۔ تمہیں میری اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا چاہئے۔^۲ اس حدیث کو اگر صحیح مان لیا جائے تو پھر شریعت اسلام کے تین مأخذ ماننا پڑیں گے:

(۱) قرآن (۲) سنتِ رسولؐ (۳) سنتِ خلفائے ثلاثہ۔

اسی طرح کی ایک اور حدیث یہ گھڑی گئی کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: مَثَلُ أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ بَاتِمِهِمْ اِفْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پالو گے۔^۳

۱۔ طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۱، ص ۶۴۶، ۶۴۷، در سیرت عمرؓ۔

۲۔ مسند احمد، ج ۳، ص ۱۳۶۔ سنن داری، ج ۱، ص ۴۴۔

۳۔ محمد بن احمد زہبی، میزان الاعتدال، ج ۱، ص ۴۱۳ و ۶۰۷۔ ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج ۴، ص ۵۸۸۔

اس طرح کے ”مقدمات“ سے خلفاء کے اعمال سنت کا حصہ بن گئے حتیٰ کہ سنت رسول کے علی الرغم واجب الاجراء ہو گئے اور مکتب خلفاء میں خلفاء کو مجتہد علی الاطلاق کا درجہ دینے کے بعد یہ عقیدہ قائم کر لیا گیا کہ خلفاء کے اجتہادات بھی دین کا حصہ ہیں اور یوں خلفاء کو بھی خدا اور رسول کی طرح قانون ساز کا درجہ دیدیا گیا۔ خلفاء کے اجتہادات کے اثرات آج بھی اسلامی معاشرے میں دیکھے اور محسوس کئے جاسکتے ہیں۔

حضرت امیرؓ اور ان کی نسل سے ہونے والے ائمہ نے اپنی انتھک کوششوں سے لوگوں کو صحیح اسلام کا راستا تو دکھایا لیکن وہ لوگوں کو جبراً صحیح راستے پر چلائیں سکتے تھے۔ چنانچہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت خلفاء کے اجتہادات پر کار بند دکھائی دیتی ہے۔

امام علیؓ نے اپنے ایک خطبے میں سابقہ خلفاء کی طرف سے احکام میں تبدیلی کا شکوہ تو کیا تھا لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ میں ان غلطیوں کی نشاندہی تو کر سکتا ہوں لیکن انہیں جبراً صحیح نہیں کر سکتا۔
ذیل میں ہم تبدیل شدہ احکام کی ایک مختصر فہرست پیش کرتے ہیں:

تبدیل شدہ احکام

(۱) مقام ابراہیمؑ کی تبدیلی: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا اور اس کی دیواریں آپ کے قد سے اونچی ہو گئیں تو اسے مزید اونچا کرنے کے لئے آپ کو ایک پتھر پر کھڑا ہونا پڑا۔ آج بھی اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہیں۔ رسول خدا کے زمانے میں وہ پتھر بیت اللہ شریف کے بالکل ساتھ تھا اور قرآن مجید میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّی**۔ مراسم حج میں طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔ (سورۃ بقرہ: آیت ۱۲۵)

قارئین کرام! اس وقت وہ پتھر جسے قرآن میں ”مقام ابراہیم“ کہا گیا ہے خانہ کعبہ کی عمارت سے چند گز کی دوری پر نصب ہے۔ حضرت عمرؓ نے اسے خانہ کعبہ سے ہٹوا کر اس جگہ نصب کرایا تھا۔ اگر پتھر کا یہی صحیح مقام ہوتا تو معمار کعبہ حضرت ابراہیمؑ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواروں کو کیسے بلند کر سکتے تھے؟

(۲) غصبِ فدک: اس کا خلاصہ صفحہ ۴۲۶ پر ”بدنی مخالفین سے سلوک“ کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔

(۳) صاعِ پیغمبرؐ میں تبدیلی: رسول اکرمؐ کے دور میں زکوٰۃ کے لئے ایک مخصوص پیمانہ ہوا کرتا تھا۔ خلفاء نے اس پیمانے میں تبدیلی کی۔

(۴) جعفر طیار کے گھر کو مسجد نبویؐ میں شامل کرنا: حضرت جعفر طیار کے گھر کو ان کے ورثاء سے زبردستی

خالی کرا کر (یعنی حق سرکار ضبط کر کے) مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا۔

(۵) غیر عادلانہ فیصلے: خلفاء نے منصب تضاوت میں بھی کئی تصرفات کئے۔ چونکہ وہ احکام الہی سے پوری طرح باخبر نہیں تھے اس لئے انہوں نے کئی غلط فیصلے کئے۔ چند مواقع پر تو امام علیؑ نے پہنچ کر ان کے فیصلوں کی اصلاح کی لیکن ہر فیصلے کے وقت امام علیؑ موجود نہیں ہوتے تھے اس لئے ان کے اکثر فیصلوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی۔

(۶) غلط شادیاں: ہم ”غیر مدنیوں سے سلوک“ کے ذیل میں بتا چکے ہیں کہ بہت سے قبائل نے حضرت ابو بکرؓ کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ حکومت نے ان پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگا کر ان سے جنگ کی جس میں ہزاروں افراد کھیت رہے اور ان کے بیوی بچوں کو کنیز اور غلام بنا لیا گیا۔ پھر ان کی بیویوں کو بازاروں میں فروخت کر دیا گیا یا اپنے منظور نظر افراد میں تقسیم کر دیا گیا جبکہ ان میں ایسی بھی بہت سی عورتیں تھیں جن کے شوہر زندہ تھے اور یوں غلط شادیوں کی وجہ سے کئی دنا جائز بچے پیدا ہوئے۔

(۷) طبقاتی نظام کا قیام: پیغمبر اکرمؐ کی حیات طیبہ میں مال غنیمت مجاہدین میں مساوی طور پر تقسیم ہوتا تھا۔ لیکن حضرت عمرؓ کے دور میں مساوات کو یکسر فراموش کر دیا گیا۔ بعض افراد کا سالانہ وظیفہ بارہ ہزار درہم جبکہ بعض کا صرف دو سو درہم تھا۔ وظائف کی اس غیر منصفانہ تقسیم سے طبقاتی نظام وجود میں آیا جس سے امیر، امیر تر اور غریب، غریب تر ہو گیا۔

(۸) مسجد نبوی میں تبدیلی: خلفاء نے مسجد نبوی میں بھی تصرفات کئے۔ عہد رسالت میں جو دروازے بند تھے انہیں مسجد میں کھول دیا گیا اور جو دروازے پیغمبر اکرمؐ نے مسجد میں کھولے تھے انہیں بند کر دیا گیا۔

(۹) موزوں پر مسح: حضرت عمرؓ نے متیم کے لئے ایک دن اور مسافر کے لئے تین دن تک چمڑے کے جوتوں یا موزوں پر مسح کرنے کا قانون جاری کیا۔

(۱۰) نبیذ پر سے حد کا خاتمہ: ایک خاص قسم کی شراب — نبیذ — پر سے شرعی حد ختم کر دی گئی اور کہا گیا کہ شرعی حد کا نفاذ شراب پر ہوتا ہے نبیذ پر نہیں۔

(۱۱) متعۃ الحج اور متعۃ النساء پر پابندی: اس کا ذکر تفسیر احکام کے ضمن میں گزر چکا ہے۔

(۱۲) تکبیرات جنازہ میں کمی: عہد رسالت میں نماز میت میں پانچ تکبیرات کہی جاتی تھیں جبکہ حضرت عمرؓ نے چار تکبیرات کو متعارف کرایا۔

(۱۳) بسم اللہ کو بالجبر نہ پڑھنا: مکتب خلفاء کے بیروکار نماز میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو آہستہ پڑھتے ہیں اور کچھ تو بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ جبکہ سورہ توبہ کے علاوہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تمام سورتوں کا

جزو ہے۔ روایات کے مطابق معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے دور حکومت میں مسجد نبوی میں صحابہ کو نماز پڑھائی تھی جس میں اس نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نہیں پڑھی تھی اور آج تک یہ سنت معاویہ باقی ہے۔

(۱۴) احکام طلاق میں تبدیلی: اسلام میں تین طلاقیں کے بعد بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ طلاقیں تین علیحدہ علیحدہ مجلسوں میں ہونی چاہئیں۔ شوہر دو طلاقیں کے بعد بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شوہر دو طلاقیں کے بعد بھی رجوع نہ کرے اور تیسری طلاق جاری کر دے تو پھر شوہر اور بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے۔ لیکن خلفاء نے اسلام کے اس حکم کو بدل دیا اور کہا کہ اگر کوئی شوہر ایک مجلس میں اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے تب بھی طلاق مؤثر ہوگی اور شوہر اور بیوی ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ مثلاً اگر کوئی شوہر ایک مجلس میں بیوی سے کہے کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دیں تو بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔

(۱۵) صدقات کے احکام میں تبدیلی: خلفاء نے زکوٰۃ کی نو مخصوص چیزوں کے علاوہ گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ لینے کا حکم جاری کیا تھا۔

(۱۶) نفلی نماز کو باجماعت ادا کرنا: امام علیؑ نے اپنے خاص اصحاب کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا: اگر میں تحریفات کو دور کر کے اسلام کے اصلی حکم کا نفاذ کروں تو جو لشکر میرے گرد جمع ہے وہ مجھ سے علیحدہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم! جب میں نے لوگوں سے کہا کہ رمضان میں فرض نمازوں کے سوا باقی نمازوں کے لئے جماعت نہ کرو کیونکہ نفلی نماز کی جماعت بدعت ہے تو کچھ سپاہی جو میرے گرد لڑتے ہیں، چیخ کر کہنے لگے کہ ”اے اہل اسلام! سنتِ عمرؓ میں تبدیلی کی جارہی ہے۔ علیؑ ہمیں تراویح سے روک رہے ہیں۔“ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے لشکر میں بغاوت ہی نہ پھیل جائے۔^۱

۱۔ روزنامہ کافی، ۶۳۲۵۸۔ سیوٹی، تاریخ الخلفاء، ص ۱۳۶۔ اَرَانِیُّمُ لَوِ اَمَرْتُ بِمَقَامِ اِبْرَاهِیْمَ فَرَدَدْتَهُ اِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِیْ وَضَعَهُ فِیْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَرَدَدْتُ فَدَكْتُ اِلَى وَرْدَةِ فَاِطْمَئَنَّا وَرَدَدْتُ صَاعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ كَمَا كَانَ... وَرَدَدْتُ دَارَ جَعْفَرٍ اِلَى وَرَثَتِهِ وَهَدَمْتُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ وَرَدَدْتُ قَضَايَا بَيْنَ الْجَوْرِ قِضَى بِهَا وَنَزَعْتُ بِسَاءً مِّنْ تَحْتِ رِجَالٍ بَعِيْرٍ حَقٍّ وَرَدَدْتُھُنَّ اِلَى اَزْوَاجِھُنَّ... وَمَحَوْتُ دَوَابِّ الْعَطَايَا وَاعْطَيْتُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ يُعْطِیْ بِالشَّوْبَةِ وَلَمْ اجْعَلْهَا دَوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ... وَرَدَدْتُ مَسْجِدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ اِلَى مَا كَانَ عَلَیْهِ وَسَدَدْتُ مَا فَتَحَ فِیْهِ مِنَ الْاَبْوَابِ وَفَتَحْتُ مَا سَدَدْتُهُ وَحَرَمْتُ الْمَسْجِدَ عَلَی الْخَفِیْنِ وَحَدَدْتُ عَلَی النَّبِیَّةِ وَ اَمَرْتُ بِاِحْلَالِ الْمُتَعَتِّیْنَ وَ اَمَرْتُ بِالتَّكْبِیْرِ عَلَی الْجَنَائِزِ حَمَسَ تَكْبِیْرَاتٍ وَ اَلَزَمْتُ النَّاسَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ... وَحَمَلْتُ النَّاسَ... الْقِرَانَ وَ عَلَی الطَّلَاقِ عَلَی السَّنَةِ وَ اَخَذْتُ الصَّدَقَاتِ عَلَی اَصْنَافِهَا وَ حُدُودِهَا... اِذَا تَفَرَّقُوا عَنِّیْ وَاللّٰهُ لَقَدْ اَمَرْتُ النَّاسَ اَنْ لَا یَجْتَمِعُوْا فِیْ شَهْرِ رَمَضَانَ اِلَّا فِیْ قَرِیْبَةٍ وَ اَعْلَمْتُھُمْ اَنْ اجْتِمَاعُھُمْ فِی النَّوَافِلِ بِذَعَةِ فِتْنَادِیْ بَعْضُ اَهْلِ عَشِیْرَتِیْ مِمَّنْ یُقَاتِلُ مَعِیْ: یَا اَهْلَ الْاِسْلَامِ غُیْرَتُ سَنَةِ عُمَرُ بِنَهَانَا عَنِ الصَّلَاةِ فِیْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعًا وَلَقَدْ حِفَّتْ اَنْ یُتْرَوْا فِیْ نَاحِیَةِ جَانِبِ عَشِیْرَتِیْ...

جی ہاں! امام علیؑ کو زیادہ دکھ تو اسی بات کا تھا کہ سیرتِ خلفاء کو قرآن و سنت کی طرح جزو دین تسلیم کر لیا گیا تھا کیونکہ اس کا انجام اسلام کی نابودی کی صورت میں نکلنے کا امکان تھا اس لئے امام علیؑ علیہ السلام نے مسلمانوں کو درس دیا کہ اسلام کا منبع و مأخذ صرف قرآن و سنت ہے، سیرتِ شیخین اسلام کا منبع و مأخذ نہیں ہے۔ اس پر تفصیلی بحث آگے آتی ہے۔

(۱۷) نژاد پرستی کو رواج دینا: قرآن و سنت تمام مسلمانوں کو حقوق اور عدل اجتماعی و اقتصادی کے معاملے میں یکساں قرار دیتا ہے لیکن حضرت عمرؓ نے اس معاملے میں بھی معاشرے میں طبقات پیدا کر دیئے۔ انہوں نے غیر عرب شہریوں کو تیسرے درجے کا شہری قرار دیا۔ عربوں کو ان پر فوقیت دی پھر عربوں میں سے قریش کو فوقیت دی۔ اس ”پان عرب ازم“ کا اظہار انہوں نے اپنے اس حکم نامے سے کیا کہ ابولؤلؤ اور شوش و شوتر کے سابق فرمانروا ہرمزان اور اس کے چند ساتھیوں کے سوا کسی غیر عرب کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ ہم ”قوم پرستی کو فروغ دینے کی پالیسی“ کے ضمن میں صفحہ ۹۶ پر لکھ چکے ہیں۔

ہرمزان کو بھی انہوں نے مدینے میں اس لئے رہنے کی اجازت دی تھی کہ وہ اُس سے فتوحاتِ ایران کے متعلق مشورے لیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت سلمانؓ اور حضرت بلالؓ کو مدینے میں رہائش سے منع نہیں کیا تھا کیونکہ وہ دونوں صحابی رسول اکرمؐ کے زمانے سے مدینے میں رہائش پذیر تھے۔ ان افراد کے علاوہ کسی بھی غیر عرب مسلمان کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔

انہوں نے یہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ کوئی غیر عرب کسی بھی عرب عورت سے شادی نہیں کر سکتا اور کوئی عرب کسی بھی قریشی عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمرؓ قریش ہی سے پہ سالار لشکر مقرر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لئے جو شوروی تشکیل دی تھی اس میں بھی صرف قریش کے ہی افراد شامل تھے۔

خلیفہ دوم کے ان اقدامات کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں فطری وسعت ختم ہو گئی اور وہ ایک نسل پرست معاشرہ بن کر رہ گیا۔ اس طرح اسلامی معاشرے میں اور اس سے قبل کے ایرانی اور رومی معاشروں میں عملی طور پر کوئی فرق باقی نہ رہا۔ اس طرزِ عمل سے نقصان یہ ہوا کہ جو غیر عرب شہزادے، سپاہی، کارگیر اور تعلیم یافتہ افراد اسلام قبول کرتے تھے انہیں ہر طرف عربوں کی اجارہ داری نظر آتی تھی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ ان کے اور اسلامی معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اسلام کی ابتدائی جنگوں کے بعد حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ ایرانی سرحد کے قریب کوفہ و بصرہ میں نئے شہر بسائے جائیں اور مصر میں اسکندریہ کے قریب نیا شہر آباد کیا جائے۔ جب نئے شہر بس گئے تو حضرت عمرؓ نے ان شہروں میں عربوں کو رہائش دی لیکن قریش کو مدینے ہی میں رکھا اور مدینے کی اراضی بھی ان میں تقسیم کر دیں۔

سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عثمان کے مدینے سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی۔ یعنی آج کل کی زبان میں ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر تھے۔ اور ان لوگوں کو جن پر انہیں پورا اعتماد تھا مختلف انتظامی عہدوں پر فائز کر کے باہر بھیجا۔

آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ امام علیؑ نے کس طرح نسل پرستانہ معاشرے کو تبدیل کیا اور کس طرح اشرافیہ کو عوامی طبقے میں تبدیل کیا؟ حالانکہ ان کے ان ہی اقدامات کی وجہ سے ان پر جمل و صفتیں کی جنگیں مسلط کی گئیں مگر ان تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے اسلامی عدل و انصاف کو رائج کیا اور قریش کی جھوٹی انا کے بت کو پاش پاش کر دیا۔

بنی امیہ کیلئے حکومت کی راہ، ہموار کرنا

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ ظاہری طور پر زیادہ نام و نمود کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے دولت مندوں کی مسرفانہ پالیسیوں کو رواج نہیں دیا تھا اور وہ اشرافیہ پر بھی مکمل انحصار نہیں کرتے تھے۔ (البتہ معاویہ کے متعلق ان کی پالیسی مختلف تھی) لیکن جب حضرت عثمانؓ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے تمام کلیدی مناصب پر اپنے رشتہ داروں کو مسلط کر دیا جبکہ ان کے تمام رشتہ دار فاسد اور عیاش ذہن کے مالک تھے۔ وہ حدودِ الہی کو کھلم کھلا پامال کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے لہذا وہ خلافت جو شیخین کے عہد میں قریشی خلافت تھی، حضرت عثمانؓ کے عہد حکومت میں اموی حکومت میں تبدیل ہو گئی۔

آپے کچھ دیر کے لئے عثمانی عمال کی تخصیص کا جائزہ لیں:

حضرت عثمانؓ نے مروان بن حکم کو اپنا معتمد خاص مقرر کیا تھا اور اس نے کھل کر عوام پر زیادتیاں کیں۔ اس کے علاوہ اس کے بھائی اور اپنے داماد حارث بن حکم کو بازارِ مدینہ کا انچارج مقرر کیا اور وہ دکانداروں سے جبراً بھتہ وصول کیا کرتا تھا۔ شیخین نے معاویہ کو شام (سوریہ، لبنان، اردن اور فلسطین) کا گورنر مقرر کیا تھا، حضرت عثمانؓ نے اسے اس عہدے پر نہ صرف بحال رکھا بلکہ اس کی حدود میں توسیع بھی کی جبکہ عوام کو اس سے بہت سی شکایات تھیں اور ان کی شکایات کا کوئی ازالہ نہیں کیا گیا۔

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے رسولِ خداؐ کی زندگی میں اسلام قبول کیا تھا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا تھا اور مکے بھاگ گیا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں جو کچھ بھی کہتا تھا محمدؐ اسے قبول کر لیتے تھے اور میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو قرآن میں داخل کر دیتے تھے۔ فتح مکہ

کے موقع پر رسول خداؐ نے جہاں تمام خون کے پیاسوں کو عام معافی دی تھی وہاں آپؐ نے اس کا خون مباح قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ عبداللہ بن ابی سرح اگر غلاف کعبہ سے بھی چٹنا ہوا ملے تو اسے قتل کر دیا جائے۔

حضرت عثمانؓ نے سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے اپنے ماں جائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ یہ وہی ولید ہے جسے رسول خداؐ نے قبیلہ بنی مصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لئے مامور فرمایا تھا۔ مگر یہ اس قبیلہ کے علاقے میں پہنچ کر استقبال کے لئے آنے والے ہجوم سے ڈر گیا کیونکہ اس نے ان کا جرم کیا ہوا تھا اس لئے دور ہی سے ان لوگوں سے ملے بغیر مدینہ واپس آ کر یہ رپورٹ دیدی کہ بنی مصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے مار ڈالنے پر تل گئے۔ رسول اللہؐ اس پر غضبناک ہوئے اور آپؐ نے ان کے خلاف ایک فوجی مہم روانہ کر دی۔ قریب تھا کہ ایک سخت حادثہ پیش آ جاتا لیکن بنی مصطلق کے سرداروں کو بروقت علم ہو گیا اور انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ صاحب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہم تو منتظر ہی رہے کہ کوئی آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اس پر سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہوئی: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ** اے ایمان والو! اگر کوئی بدکردار اور فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو مبادا کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو۔ پھر تم کو اپنے کئے پر نادم ہونا پڑے۔ اس آیت کے متعلق تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے متعلق نازل ہوئی تھی اور اس آیت کے نزول کے بعد وہ ”فاسق“ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔

ولید نے اپنی گورنری کے دوران یہ شگوفہ کھلایا کہ بطرونی نامی ایک شعبدہ باز کو کوفہ بلوایا اور اسے اپنے فن کی نمائش کا حکم دیا۔ اہل شہر اس کا فن دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے۔ بطرونی نے شعبدہ کے زور پر بہت سے چشمے نکال کر دکھائے۔ پھر حاضرین میں سے ایک شخص کو اپنے پاس بلایا اور لوگوں کی نظر بندی کر کے انہیں یہ منظر بھی دکھایا کہ گویا اس نے تلوار سے اُس شخص کا سر اڑا دیا ہے اور پھر کچھ متر پڑھ کر تلوار اس مقتول کے سر پر رکھی تو وہ زندہ سلامت ہو کر اٹھ آیا۔

تماش بینوں میں ایک شخص کو جس کا نام جندب تھا بطرونی کا یہ شعبدہ پسند نہیں آیا اور اُس نے شعبدہ بازی کو خلاف اسلام سمجھتے ہوئے چشم زدن میں اپنی تلوار سے بطرونی کا سر اڑا دیا۔

ولید کو جندب کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری اور اس نے جندب کو قتل کرنے کا حکم دیدیا لیکن جندب کا خاندان اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا جس کی وجہ سے ولید نے اس کی سزائے موت کو قید میں تبدیل کر دیا۔

ولید بن عقبہ بن ابی معیط کی غیر اخلاقی داستانیں بڑی طویل ہیں۔ ایک دفعہ ولید نے بیت المال کے خزانچی عبداللہ بن مسعودؓ سے ایک لاکھ درہم کی خطیر رقم خزانے سے یہ کہہ کر نکلوائی کہ میں یہ رقم واپس کر دوں گا

لیکن اس نے وہ رقم واپس نہ کی۔ عبداللہ بن مسعودؓ نے حضرت عثمانؓ کو ایک خط لکھ کر حالات سے آگاہ کیا جس کے جواب میں حضرت عثمانؓ نے انہیں لکھا: تم ہمارے خزانچی ہو۔ ہم بیت المال سے جتنا چاہیں لیں تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

جب ابن مسعودؓ نے حضرت عثمانؓ کا یہ خط پڑھا تو مسجد کوفہ میں برسرِ عام کہا: اے لوگو! میں سمجھتا تھا کہ میں تمہارے بیت المال کا خزانچی ہوں لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں تمہاری بجائے بنی امیہ کا خازن ہوں۔ پھر انہوں نے بیت المال کی چابیاں پھینک دیں اور کہا کہ میں بنی امیہ کا خازن بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ چنانچہ ولید نے انہیں مدینے بھیج دیا۔ جب وہ مدینے پہنچے تو حضرت عثمانؓ نے اپنے غلام محموم کو حکم دیا کہ انہیں تنبیہ کی جائے۔ حضرت عثمانؓ کا حکم سن کر محموم نے ابن مسعودؓ کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹخ دیا جس کی وجہ سے ابن مسعودؓ اپانچ ہو گئے۔ وہ دو سال تک صاحبِ فراش رہے اور اسی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان دو سالوں میں حضرت عثمانؓ نے عبداللہ بن مسعودؓ کا سرکاری وظیفہ بند رکھا۔^۱

ولید کی شراب نوشی

ولید کے دیسے تو سیاہ کارنامے بہت ہیں لیکن ہم یہاں ایک کا ذکر کر رہے ہیں۔ ولید نے اپنے ایک عیسائی دوست ابو زبید کو عقیل بن ابی طالب کا گھر خرید کر بخش دیا تھا، جہاں ولید اور ابو زبید رات بھر شراب سے دل بہلاتے تھے۔ وہ مسجد میں بھی مستی و خمار کی حالت میں آ جاتے تھے۔ یوں لوگوں کو ولید کی شراب نوشی کا علم ہو گیا۔

ایک دفعہ تو حد ہو گئی کہ ولید شراب کے نشے میں دھت نماز فجر پڑھانے آیا اور اس نے نماز میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت کی بجائے یہ شعر پڑھا:

عَلَّقَ الْقَلْبُ الرَّبَابَا بَعْدَ أَنْ شَبَّتْ وَ شَابَا

دل رباب کی محبت میں اٹکا ہوا ہے۔ آج رباب بھی جوان ہے اور دل بھی جوان ہے۔

پھر اس نے صبح کی نماز چار رکعت پڑھا دی اور پلٹ کر لوگوں سے پوچھا: اگر یہ کم ہوں تو اور پڑھاؤں؟ اس کے بعد وہ نشے میں مدھوش ہو کر گر پڑا تو لوگوں نے اس کے ہاتھ سے سرکاری مہر والی انگوٹھی اتار لی اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔

اس واقعے کی شکایات مدینہ تک پہنچیں اور لوگوں میں اس کا عام چرچا ہونے لگا۔ بہت سے چشم دید

گواہ وہ انگوٹھی لے کر حضرت عثمانؓ کے پاس گئے اور ان سے ولید کی شراب نوشی کی شکایت کی اور ثبوت کے طور پر سرکاری مہر والی انگوٹھی بھی دکھائی۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے بھائی ولید کا محاسبہ تو نہ کیا البتہ شکایت کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے دھکے دے کر مسجد سے نکال دیا۔

شکایت کنندگان حضرت عائشہؓ کے دروازے پر گئے اور ان سے خلیفہ کی بے انصافی کی شکایت کی۔ اس زمانے میں بی بی عائشہؓ کے حکومت سے تعلقات بیحد کشیدہ تھے۔ چنانچہ بی بی عائشہؓ نے اپنا سر حجرے سے نکال کر مسجد کی طرف کیا اور حضرت عثمانؓ سے کہا: حدود شرعی کو ترک کر رہے ہو اور گواہوں کو ذلیل کر رہے ہو۔ مگر شکایت کنندگان کی کسی نے دادی نہ کرائی۔

جب امام علیؓ نے خدائی احکام کو یوں پامال ہوتے دیکھا تو حضرت عمرؓ کے پاس تشریف لے گئے اور ان پر زور دیا کہ وہ ولید پر شراب نوشی کی حد جاری کریں۔ امام علیؓ کے پُر زور مطالبے پر حضرت عثمانؓ کو مجبور ہونا پڑا اور مجمع عام میں ولید پر مقدمہ قائم کیا گیا۔ حضرت عثمانؓ نے ولید کو مندرے کی طرح سے مونا اوئی لباس پہنوایا تاکہ اس پر کوڑے کم سے کم اثر کریں اور اسے حد شرعی کے لئے باہر لے آئے۔ پھر بڑے رعوت آمیز لہجے میں کہا: جسے ولید پر حد جاری کرنے کا شوق ہو وہ آئے اور اس پر حد جاری کرے۔

حد جاری کرنے کے لئے کئی افراد اٹھے لیکن جو بھی کوڑا لے کر ولید کے پاس جاتا تو ولید اس سے کہتا: ”ذرا سوچ سمجھ کر حد جاری کرنا کہیں خلیفہ تجھ پر غضبناک نہ ہو جائے۔“ یہی ہی لوگ اس کا یہ جملہ سنتے تھے تو حد جاری کئے بغیر واپس آ جاتے تھے۔ جب کسی میں حد جاری کرنے کی جرأت نہ ہوئی تو امام علیؓ خود اٹھے اور آپ نے کوڑا ہاتھ میں لیا۔ آپ کو دیکھ کر ولید ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ حضرت نے اسے پکڑ کر زمین پر لٹایا اور فرمایا: اگر تجھ پر حد جاری کرنے کی وجہ سے قریش مجھے اپنا جلاّد سمجھتے ہیں تو بے شک سمجھتے رہیں۔^۱ اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے ولید کو معزول کر کے سعید اموی کو کوفہ کا گورنر بنادیا۔

حضرت عثمانؓ کا محاصرہ اور امام علیؓ کی ہمدردی

حضرت عثمانؓ کے رشتہ داروں نے لوگوں پر بیحد ظلم کیا اور بیت المال کو اپنی ذاتی جائیداد سمجھ کر اس سے خوب استفادہ کیا۔ لوگ بنی امیہ کے رویے سے بالآخر تنگ آ گئے اور پورے عالم اسلام میں حضرت عثمانؓ کی حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی۔ اس تحریک کے شروع کرنے میں طلحہ و زبیر نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے فوجی چھاؤنیوں میں اس طرح کے خطوط روانہ کئے: تم جہاد کے لئے کہاں جا رہے ہو، تمہارا جہاد مدینے

میں ہے۔ تم مدینے آ جاؤ اور عثمانؓ سے جہاد کرو۔

مسلمان جو کہ عثمانی حکام کے ہاتھوں سخت نالاں تھے، ان میں سے مصر، کوفہ و بصرہ کے چند سو افراد نے حج کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں معاہدہ کیا کہ آئندہ سال جب وہ حج کے لئے آئیں گے تو حضرت عثمانؓ کو معزول کر دیں گے اور اگر انہوں نے معزول ہونے سے انکار کیا تو قتل کر دیں گے۔ جب وعدہ کا سال آیا تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جمعیت مدینے آئی اور انہوں نے اہم ناگوں پر قبضہ کر کے ایک حد تک اہل شہر کو بے بس کر دیا تھا۔ بالآخر جب حضرت عثمانؓ ان کے زعمے میں گھر گئے تو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو ان لوگوں سے مذاکرات کے لئے بھیجا۔ جب مغیرہ ان کے پاس آیا تو لوگوں نے کہا: اے کانے! واپس چلا جا۔ اے فاجر! واپس چلا جا۔ اے فاسق! واپس چلا جا۔ (مغیرہ بن شعبہ کانٹا تھا اور جب وہ بصرہ میں گورز تھا تو اس نے وہاں ام حبیل سے زنا کیا تھا)۔

اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے عمرو بن عاص کو مذاکرات کے لئے بھیجا اور اس سے کہا کہ تم ان لوگوں سے کہو کہ آئندہ میں کتاب اللہ کے مطابق عمل کروں گا اور انہیں جو تکالیف پہنچی ہیں ان کے لئے میں معذرت خواہ ہوں اور مستقبل میں ان کی تلافی کی جائے گی۔

عمرو بن عاص جب ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا تو محاصرہ کرنے والوں نے کہا: خدا تجھ پر سلامتی نہ بھیجے۔ اے دشمن خدا! تو واپس چلا جا۔ فرزند نابذ! تو واپس چلا جا۔ تو ہماری نظر میں امین اور قابل بھروسا نہیں ہے۔ (عمرو بن عاص کی ماں نابذ تھی جو کہ اپنی بدکاری کی وجہ سے پورے کسے میں مشہور تھی)۔

جب عمرو بن عاص بھی ناکام لوٹا تو حضرت عثمانؓ نے کہا کہ اب صرف علیؓ بن ابی طالب ہی اس کام کو سرانجام دے سکتے ہیں، انہیں یہاں بلاؤ۔ الغرض امام علیؓ آئے تو حضرت عثمانؓ نے ان سے کہا: آپ ان لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں کتاب اللہ اور سنت رسولؐ کی دعوت دیں۔ یعنی آپ ان سے کہیں کہ ہم آئندہ کتاب اللہ اور سنت رسولؐ پر عمل کریں گے۔

امام علیؓ نے کہا: میں اس شرط پر ان لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ جو کچھ اُن کے ساتھ طے ہوگا آپ اس کی پابندی کریں گے۔ حضرت عثمانؓ نے کہا: ہاں! ایسا ہی ہوگا۔

اس کے بعد امام علیؓ نے ان سے پختہ عہد لیا۔ پھر آپ بلوایوں کے پاس تشریف لے گئے۔ بلوایوں نے آپ سے بھی کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔

امام علیؓ نے فرمایا: میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں کتاب اللہ کے تحت

تمام حقوق دیئے جائیں گے اور جو تمہاری حق تلفی ہوئی ہے اس کی بھی تلافی کی جائے گی۔

بلوایوں نے کہا: کیا آپ ضمانت دیتے ہیں؟

امام علیؑ نے فرمایا: ہاں! میں ضمانت ہوں۔

بلوایوں نے کہا: اب ہم راضی ہیں۔

اس کے بعد امام علیؑ بلوایوں کے سرکردہ افراد کو حضرت عثمانؓ کے پاس لے گئے اور ان سے مذاکرات کئے۔ مذاکرات کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ ان کے مطالبات منظور کئے جاتے ہیں اور ان کے تلف شدہ حقوق کی تلافی کی جائے گی۔ مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو حکومت مصر کا پروانہ دیا گیا۔ مصری اپنے مطالبات منوا کر خوش خوش اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمانؓ کا ایک غلام اونٹ پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے اس کو روکا اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی سرکاری حکم نامہ ہے تو دکھاؤ۔ غلام نے کسی بھی حکم نامہ سے انکار کیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔

آخر کار اس کی مشک کی تلاشی لی گئی تو مصری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پانی میں ایک شیشی تھی جس کا منہ تختی سے بند کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے اس شیشی کا منہ کھولا تو اس میں سے موم جامہ کیا ہوا ایک خط برآمد ہوا۔ یہ خط گورنر مصر عبداللہ بن ابی سرح کے نام تھا اور اس میں لکھا تھا کہ مصری شریر آرہے ہیں۔ جیسے ہی یہ تمہارے پاس پہنچیں تو محمد بن ابی بکر سمیت ان کے سرغنون کو قتل کر دو۔ خط کے آخر میں سرکاری مہر ثبت تھی۔ مصریوں نے آپس میں کہا کہ عثمانؓ نے ہم سے بدعہدی کی ہے لہذا ہمیں مصر جانے کی بجائے واپس مدینے جانا چاہئے۔ چنانچہ یہ لوگ مدینے واپس آئے اور انہوں نے آتے ہی حضرت عثمانؓ کے گھر کا دوبارہ محاصرہ کر لیا اور اس اثناء میں بی بی عائشہؓ، طلحہ اور زبیرؓ بلوایوں کو قتل عثمانؓ پر برا بھینٹہ کرتے رہے۔

امام علیؑ نے اس کڑے وقت میں بھی حسین کریمینؑ کو حضرت عثمانؓ کی حفاظت پر مامور کیا۔ (اسی لئے قاتلین عثمانؓ نے دروازے کی بجائے عقبی دیوار پھاند کر انہیں قتل کیا تھا) جب بلوایوں کی طرف سے محاصرے میں شدت پیدا ہوئی تو حضرت عثمانؓ نے اپنی چھت سے پکار کر کہا: کیا کوئی ایسا نہیں جو میری طرف سے علیؑ کو یہ پیغام پہنچائے کہ ہم پیاسے ہیں اور وہ ہمیں پانی بھجوائیں۔ جب امام علیؑ کو یہ پیغام ملا تو آپ نے بجلت تمام حسین کریمینؑ اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کے لئے پانی روانہ کیا۔

حضرت عثمانؓ کے متعلق امام علیؑ کا طرز عمل یہ تھا اور اس وقت ان کے دوسرے حریف بالخصوص طلحہ وہاں تک پانی بھجوانے کا شدید مخالف تھا۔ طلحہ نے بیت المال کے خازن سے خزانے کی چابیاں چھین کر اپنے

قبضے میں لے لی تھیں اور مسلمان اپنا وظیفہ حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس جمع ہو چکے تھے۔

اس دوران امام علیؑ مدینے سے باہر اپنے باغات کی دیکھ بھال کے لئے گئے ہوئے تھے۔ حضرت عثمانؓ نے امام علیؑ کے نام ایک مختصر سا خط لکھا جس میں انہوں نے یہ تحریر کیا: ہمارا تمہارا قبیلہ عبد مناف ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے قبیلہ بنی تیم کا ایک شخص (طلحہ) آ کر مجھ سے ایسا ناروا سلوک کرے۔ اور آخر میں یہ شعر لکھا:

إِنْ كُنْتَ مَا كُؤُلًا فَكُنْ خَيْرَ أَجَلٍ

وَالْأَفْأَدِرْ كَيْفِي وَ لِمَا أَمَرَقَ

یہ خط ملتے ہی امام علیؑ طلحہ کے پاس آئے اور فرمایا: تو نے یہ کیا کیا ہے؟

اس نے کہا: اے ابوالحسن! ایک تیز و تند سیلاب آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔

امام علیؑ نے طلحہ سے مزید گفتگو کرنا مناسب نہ جانا۔ آپ بیت المال تشریف لائے اور بیت المال کے خزانے کے کوٹھے کا دروازہ توڑ دیا۔ آپ نے لوگوں کو ان کے وظائف دینے شروع کر دیے۔ ہر شخص آتا اور آپ سے اپنا حصہ لے کر چلا جاتا۔

جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع طلحہ کے گھر پہنچی تو جو لوگ وظیفہ کی آس لگائے اس کے گرد جمع تھے وہ اسے چھوڑ کر چل دیے اور اپنے اپنے وظائف لے کر گھروں کو روانہ ہو گئے۔ طلحہ اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ عذر خواہی کے لئے حضرت عثمانؓ کے پاس گیا اور ان سے معذرت طلب کی مگر انہوں نے اس کی معذرت قبول نہ کی۔

طلحہ نے کہا: یہ علی بن ابی طالب کا کارنامہ ہے۔

مخالفین عثمانؓ پر سرسری نظر ڈالی جائے تو بی بی عائشہؓ ان میں سرفہرست دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت عثمانؓ کی خلافت کے درمیانی عرصے میں ان کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہو گئی تھی۔ پھر بی بی عائشہؓ کی مخالفت کا گراف آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا اور حضرت عثمانؓ کے آخری ایام میں انہوں نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے عثمانؓ کا کائنات نکل جائے تو ان کا چچا زاد بھائی طلحہ خلیفہ ہو جائے۔

جس زمانے میں حضرت عثمانؓ محصور تھے اور انہوں نے ابن عباسؓ کو امیر حج مقرر کر کے مکہ جانے کا حکم دیا تو بی بی عائشہؓ نے ابن عباسؓ سے ملاقات کی اور کہا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں فصیح زبان عطا کی ہے۔ لوگ طلحہ کے گرد جمع ہو چکے ہیں اور وہ عنقریب خلیفہ بننے والا ہے۔ اگر طلحہ خلیفہ بن گیا تو وہ اپنے ابن عم ابوبکرؓ کی سنت پر عمل کرے گا۔ لہذا تم لوگوں کو عثمانؓ پر حملہ کرنے سے منع نہ کرنا اور حالات کو اس کے منطقی نتیجے پر پہنچنے دینا۔

بی بی عائشہؓ کی گفتگو سن کر ابن عباسؓ ہنس دیئے اور کہا: اے ام المؤمنین! اگر خلافت کے منظر نامہ سے عثمانؓ ہٹ گئے تو میرے ابن عم علیؑ کے سوا کوئی بھی خلیفہ نہیں بنے گا۔

بی بی عائشہؓ نے کہا: خیر میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتی۔ کم از کم میری خواہش تو یہی ہے۔

اس کے بعد وہ جہاں بھی جاتی تھیں لوگوں کو حضرت عثمانؓ کے خلاف اکساتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ عثمانؓ نے لوگوں کو قتل کیا ہے، عثمانؓ نے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ اس نعتیل کو قتل کر دو کیونکہ یہ کافر ہو چکا ہے۔

جج کے بعد انہوں نے کہا کہ جلد مدینے واپس چلو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ طلحہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص مدینے سے آتا ہوا دکھائی دیا تو بی بی نے اس سے پوچھا: مدینے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا: عثمانؓ مارے گئے۔

بی بی نے کہا: اچھا ہوا! اس کے بعد کیا ہوا؟

اس نے کہا: لوگوں نے علیؓ کی بیعت کر لی۔

بی بی سخت خفا ہو کر بولیں: مجھے مکہ لے چلو۔ عثمانؓ کی زندگی کا ایک دن علیؓ کی پوری زندگی سے بہتر تھا۔

اس نے کہا: بی بی! خیر تو ہے؟ آپ ہی نے تو قتل عثمانؓ کا حکم دیا تھا اور آپ انہیں کافر کہا کرتی تھیں۔

اب جب لوگوں نے انہیں قتل کر دیا ہے تو آپ خفا کیوں ہیں؟

بی بی نے کچھ نہ کہا اور راستے سے ہی مکہ لوٹ گئیں۔ وہاں پہنچ کر وہ امام علیؓ کے خلاف خردج کی

تیاری میں مصروف ہو گئیں اور آخر کار انہوں نے امام علیؓ سے بصرہ کے قریب جنگ جمل لڑی۔

میں جانتا ہوں پریشاں ہے گفتگو میری

فروغ صبح پریشاں نہیں تو کچھ نہیں

امام علیؑ اپنی خلافت میں

حضرت عثمانؓ کے قتل کے سلسلے میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ اقرباء پروری اور اپنے اقرباء کی بد اعمالیوں کی بھیئت چڑھے تھے۔ ان کے رشتہ دار عامۃ المسلمین پر ظلم و تشدد کرتے تھے اور جب مظلوم اپنی شکایات لے کر مرکز میں جاتے تھے تو وہاں ان کی اشک شوئی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمانؓ کے اس رویے کی وجہ سے لوگ ان سے سخت نالاں تھے۔ اسی لئے لوگوں نے ایک طویل محاصرے کے بعد انہیں ان کے گھر میں قتل کر دیا۔

حضرت عثمانؓ کے بعد لوگ صرف امام علیؑ کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت صرف علیؑ ہی کتاب و سنت اور عدالتِ اجتماعی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کے بعد لوگ گروہ درگروہ امام علیؑ کے دروازے پر آئے اور آپ سے بیعت لینے کی درخواست کی اور انہوں نے امام علیؑ کے مقابلے پر بی بی عائشہؓ اور طلحہ و زبیر کے منصوبوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔

اسلامی خلافت کی پوری تاریخ میں امام علیؑ ہی وہ تنہا فرد ہیں جن کی بیعت ہر قسم کے جبر کے بغیر برضا و رغبت کی گئی ہے۔ امام علیؑ کے علاوہ جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں ان میں سے کسی کی بھی آزادانہ بیعت نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت چند افراد کی مرہونِ منت تھی۔ جب چند افراد نے بیعت کر لی تو باقی لوگوں کو لالچ اور جبر کے ذریعے ان کی بیعت پر مجبور کیا گیا۔ حضرت عمرؓ کی خلافت حضرت ابوبکرؓ کی وصیت کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ حضرت عثمانؓ چھ رکنی شوریٰ کے ذریعے برسرِ اقتدار آئے۔ معاویہ نے فوجی طاقت کے بل بوتے پر حکومت حاصل کی۔ معاویہ کے بعد خلافت خالصتاً موروثی حکومت میں تبدیل ہو گئی۔ جہاں بھائی کے بعد بھائی یا باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہوتا تھا۔

یہاں یہ بتانا برحسب ہے کہ امام علیؑ کے برسرِ اقتدار آنے سے احیائے دین میں بڑی مدد ملی۔ عموماً مکتبِ اہلیت کے پیروکار حکومت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ امام برسرِ اقتدار ہے کہ نہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر امام کو حکومت ملے تب بھی اور اگر نہ ملے

تب بھی وہ امام، خلیفۃ اللہ، وحی پیغمبرؐ، مبین احکام، مبلغ شریعت اور واجب الاطاعت ہے جبکہ مکتبہ خلفاء میں ایسا نہیں ہے۔ مکتبہ خلفاء میں صرف اہل حکومت کی اطاعت واجب ہے اور جب تک کوئی شخص صاحب اقتدار نہ ہو تو وہ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ کا مصداق قرار نہیں پاتا۔ اسی لئے اگر امیر المومنینؑ کو ظاہری حکومت نہ ملتی تو مکتبہ خلفاء میں انہیں باقی صحابہؓ پر کوئی فوقیت حاصل نہ ہوتی اور مکتبہ خلفاء کے عقیدے کے تحت ان کے قول و فعل کا کوئی وزن نہ ہوتا۔ خلافت قبول کرنے کے بعد مکتبہ خلفاء کی نظر میں امام علیؑ علیہ السلام کو ولی الامر اور خلیفہ راشد کا درجہ نصیب ہوا۔ (جبکہ آپ کے بعد کے حکمرانوں مثلاً یزید، مروان، عبدالملک اور ولید کو فسق و فجور کی وجہ سے خلفائے راشدین کی فہرست میں شمار نہیں کیا جاتا)۔

مکتبہ خلفاء میں مقام صحابیت کو بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ امام علیؑ پہلے تو صرف صحابی شمار ہوتے تھے۔ جب آپ نے خلافت قبول کی تو ان کی نظر میں آپ کے مقام میں اضافہ ہو گیا اور اس طرح آپ اسلام کی عظیم خدمات سرانجام دینے میں کامیاب ہوئے۔

امام علیؑ کی اسلامی خدمات کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔

امام علیؑ کی فراست اور آپ کے تدبیر کو ہمارا اسلام۔ اگرچہ آپ جانتے تھے کہ حضرت عمرؓ نے مجلس شوریٰ کچھ اس طرح سے تشکیل دی ہے جس کے تحت آپ کو خلافت کا ملنا ناممکن ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اس میں شرکت کر کے اپنے آپ کو خلافت کے امیدوار کی حیثیت سے متعارف کرایا اور شوریٰ میں آپ کی شرکت کا مقصد رسمی اقتدار کا حصول نہیں تھا بلکہ آپ اسلام کے مفاد اور اس کی بقاء کے لئے شامل ہوئے تھے۔ اگر بالفرض آپ نے شوریٰ میں شرکت نہ کی ہوتی تو حکومتی مشینری آپ کے متعلق دن رات یہی پروپیگنڈہ کرتی کہ آپ تارک الدنیا ہیں اور آپ کو اقتدار سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ امام علیؑ نے شوریٰ کے اجلاس میں شرکت کر کے اور وہاں قائدانہ کردار ادا کر کے حکومت کو اس کا موقع ہی نہ دیا۔ آپ نے شوریٰ کی کارروائی سے پہلے ہی اپنے چچا عباس بن عبدالمطلبؓ کو بتا دیا تھا کہ خلافت کا رخ ان سے موڑ دیا گیا ہے اور مستقبل کی خلافت بنی امیہ کو ملنے والی ہے۔ مگر اس کے باوجود آپ نے فراست اور دوراندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے اس میں شرکت کی اور عالم اسلام کے سامنے اپنے آپ کو خلافت کے اہل کے طور پر پیش کیا۔ اگر آپ نے شوریٰ میں شرکت نہ کی ہوتی تو حضرت عثمانؓ کے بعد لوگ آپ کے پاس بیعت کی درخواست لے کر ہی نہ آتے۔

اس کے علاوہ آپ نے شوریٰ میں شرکت کر کے بنی ہاشم کو اقتدار سے دور رکھنے کی حضرت عمرؓ کی پالیسی ناکام بنا دی۔

امام علیؑ نے حضرت عثمانؓ کے قتل کے موقع پر مدینہ نہیں چھوڑا۔ آپ ان پر آشوب حالات میں بھی

مدینے میں ہی رہے کیونکہ بالفرض اگر آپ مدینے سے باہر چلے جاتے تو صفین کی وہ جنگ جو بعد میں ہوئی وہ بہت پہلے ہو جاتی اور مدینے میں ہی لڑی جاتی۔ معاویہ، عثمان کے خون کا طلبگار بن کر مدینے پر حملہ کر دیتا۔ اگر آپ مدینے میں نہ ہوتے تو لوگ طلحہ کی بیعت کر لیتے اور طلحہ کے متعلق ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ حضرت عثمانؓ کا شدید ترین دشمن تھا اور اگر طلحہ خلیفہ بن جاتا تو معاویہ ایک بھاری لشکر لے کر مدینے کو تاراج کر دیتا۔ مدینے پر قبضہ کرنا کسی بھی دور میں مشکل نہیں تھا کیونکہ مدینے کا محل وقوع کچھ ایسا ہے کہ اس کا زیادہ دیر تک دفاع نہیں کیا جاسکتا۔ معاویہ کے بعد یزید نے ایک قلیل فوج کی مدد سے مدینے پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور اس کی فوج نے مدینے میں داخل ہوتے ہی قتل و غارت اور عصمت دری کے شرمناک ریکارڈ قائم کئے تھے۔

اگر امام علیؓ مدینے میں نہ ہوتے اور آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے طلحہ خلیفہ بن جاتا تو شامی لشکر طلحہ کے ساتھ دوسرے ہزاروں صحابہ کو بھی تہ تیغ کر ڈالتا اور طلحہ کے قتل ہوتے ہی معاویہ خلیفہ بن جاتا۔ اگر امام علیؓ قتل عثمانؓ کے موقع پر مدینے میں نہ ہوتے اور آپ حکومت نہ سنبھالتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آج اسلام ایک قصہ پارینہ سے زیادہ کچھ نہ ہوتا۔

امام علیؓ کے مخالفین

پچیس سال کی طویل گوشہ نشینی کے بعد لوگوں کے اصرار پر امام علیؓ نے خلافت ظاہری کا منصب قبول کیا۔ جب لوگوں نے آپ کی بیعت کی تو آپ نے اپنے خطبے میں حکومتی پالیسی کے خدوخال واضح کرتے ہوئے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ آپ صرف قرآن و سنت پر عمل کریں گے اور پھر آپ نے اسی کے مطابق عمل شروع کر دیا۔ آپ نے برسر اقتدار آتے ہی معاشرے کے محروم اور مضضع طبقے کے زخموں پر تسلی کا مرہم رکھا اور تمام مسلمانوں کے یکساں وظائف مقرر کئے۔

امام علیؓ کی مساوات کی پالیسی سے مرفانہ زندگی گزارنے والے طبقے کے مفادات متاثر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس طرح ان کا اثر و رسوخ نہیں رہے گا اور خلیفہ ان سے ساری ناجائز دولت واپس لے لے گا اور ان کا ثبات ہاتھ ختم ہو جائے گا۔ اس لئے اشرافیہ نے جب اپنے مفادات کو نقصان پہنچتے دیکھا تو انہوں نے آپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ امام علیؓ کے پانچ سالہ دور حکومت میں آپ کو تین گروہوں ناکثین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرنا پڑی۔ آپ نے بالترتیب جمل، صفین اور نہروان کی جنگیں لڑیں۔ ذیل میں امام علیؓ کے تینوں مخالف طبقات اور ان کی نفسیات کا کچھ جائزہ لیتے ہیں۔

جنگِ جمل کے محرکین

جنگِ جمل امام علیؑ کے مقابلے میں قریش کی طبقاتی جنگ تھی۔ اس جنگ کے اسباب و علل کے لئے قریش کی خصوصیات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

قریش اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تولد ان ہی کے پاس تھی۔ عام الفیل کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کیا تو اس واقعے سے عرب معاشرے میں قریش کی عزت و احترام میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ قریش اپنے آپ کو باقی قبائل عرب سے ممتاز سمجھتے تھے اور اہل عرب انہیں خانہ کعبہ کا متولی سمجھ کر ان کا بجد احترام کرتے تھے۔ اخلاقی طور پر قریش دیوالیہ پن کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے اور دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ وہ قمار بازی کے اتنے رسیا تھے کہ اپنی زندگی کا تمام اثاثہ جوئے میں لٹانے پر ہمیشہ آمادہ رہتے تھے اور اگر تمام اثاثہ لٹا کر بھی ہار جاتے تو اپنے آپ کو دوسرے کی غلامی میں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔

جنسی طور پر قریش پر کُلے درجے کے بدکار تھے۔ انہوں نے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لئے ”ذات الریاء“ یعنی جھنڈے والی عورتوں کا ایک طبقہ بنا رکھا تھا۔ اس زمانے میں بدکار عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈا لگاتی تھیں اور جھنڈا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اس گھر کے دروازے ہر عام و خاص کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔

بنی ہاشم کے پاکباز گھرانے کے علاوہ ان میں صحیح النسب افراد انتہائی قلیل تھے۔ اقتصادی لحاظ سے قریش بڑے دولت مند اور فضول خرچ تھے۔ وہ گرمیوں میں سامان تجارت لے کر ایران، شام اور روم جاتے تھے اور سردیوں میں ان کے تجارتی قافلے یمن اور حبشہ جاتے تھے۔ اس تجارت کی وجہ سے ان کے پاس سونا، چاندی، عود، بنور، ابریشم اور غلاموں اور کنیزوں کی بہتات تھی۔

جب پیغمبر اکرمؐ نے دعوتِ اسلام کا آغاز کیا تو سب سے پہلے قریش نے ہی آپؐ کی مخالفت کی اور قدم قدم پر آپؐ کی توہین و تذلیل کی اور آپؐ کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھوں سے جانے نہیں دیا۔

رسول اکرمؐ کی دعوتِ اسلام پر جن لوگوں نے لبیک کہا قریش نے ان پر ظلم و ہشمت کے پہاڑ توڑ دیئے۔ اسی لئے حضور اکرمؐ نے بہت سے مسلمانوں کو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پیغمبر اکرمؐ اور آپؐ کے خاندان کا قریش نے معاشرتی اور اقتصادی بایکاٹ کیا۔ آپؐ کے مشفق چچا حضرت ابوطالبؓ نے ہر مرحلے پر آپؐ کا مکمل ساتھ دیا۔ رسول اکرمؐ اور آپؐ کا خاندان تین سال سے کچھ زائد عرصے تک شعب ابی طالب میں

محصور رہا۔ حضرت ابوطالب و خدیجہ کی وفات کے بعد آنحضرتؐ نے مجبور ہو کر مکہ چھوڑا اور انصار کی دعوت پر مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے آنے کے باوجود بھی قریش نے آپؐ کو ایک لمحے کے لئے چین سے جینے نہیں دیا یہاں تک کہ بڈر، اُحد اور خندق کی خونریز جنگیں لڑیں۔ یہودی قبائل جو کہ مسلمانوں کے حلیف تھے انہیں بھی قریش نے آپؐ کے خلاف لا کھڑا کیا۔

قریش نے رسول اکرمؐ کو اتنا زیادہ ستایا کہ رحمت مجسم کو ان پر دو بار لعنت کرنا پڑی۔ پہلی بار آپؐ نے قریش پر اس وقت لعنت کی جب آپؐ مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپؐ مسجد میں گئے تو عقبہ نے گائے یا گوسفند کی اونچھری آپؐ کے سر اقدس پر رکھ دی۔ یہ حادثہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ حضرت فاطمہؑ روتی ہوئی دوڑیں اور انہوں نے اپنے پدر گرامی کے سر اور کمر سے گندگی ہٹائی۔ اس وقت رسول اکرمؐ نے سر بلند کر کے تین مرتبہ کہا: اللّٰهُمَّ عَلَیْكَ بِقَرِیْشٍ۔

دوسرے موقع پر آپؐ نے کہا تھا: اللّٰهُمَّ عَلَیْكَ الْمَلَأَ مِنْ قَرِیْشٍ۔

(مکتب خلفاء نے اپنی روایتی تاویل سے کام لیتے ہوئے اس کی یہ توجیہ بیان کی کہ پیغمبر اکرمؐ کے پیش نظر قریش کے صرف وہی سردار تھے جو بعد کی جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔) ۱۔

اللہ تعالیٰ کی مسلسل امداد سے اسلام کو کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ جب رسول اکرمؐ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو قریش کے سربراہ آوردہ افراد کو مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑا۔ قبول اسلام کے باوجود ان کے ذہنوں میں اپنے تفاخر کے جذبات جوں کے توں موجود رہے۔ حسب ذیل واقعے سے اس مطلب کی تائید ہوتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمان، حضرت بلال اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ابوسفیان کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب ان اصحاب باصفا نے اسے دیکھا تو آپس میں کہا کہ خدا کی تلواریں نے خدا کے اس بدترین دشمن کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابوبکرؓ نے ان کی یہ بات سنی تو ناخوش ہو کر بولے: کیا تم شیخ قریش کے خلاف ایسی بات کرتے ہو؟ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر ان اصحاب نے میری یہ بات رسول اکرمؐ تک پہنچا دی تو اس سے میری سبکی ہوگی چنانچہ حفظہ ما تقدم کے طور پر وہ خود ہی رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ آنحضرتؐ کے گوش گزار کیا۔

رسول اکرمؐ نے فرمایا: شاید تم نے ان الفاظ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو ناراض کیا ہے۔ اگر وہ تم سے ناراض ہو گئے تو اللہ بھی تم پر غضبناک ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکرؓ حضرت سلمانؓ اور ان کے دوستوں کے پاس گئے اور ان سے معذرت طلب کی۔ ۲

رسول اکرمؐ کی زندگی میں تو قریش کا طرز عمل ایسا تھا لیکن جب آپؐ کی وفات ہوئی تو اسی قریش نے سقیفہ بنی ساعدہ میں کہا: پیغمبر اکرمؐ ہم قریش سے تھے اور قریش کے سوا حکومت کسی کو زیب نہیں دیتی۔ اس طرح سے قریش خلافت پر قابض ہو گئے۔

حضرت عمرؓ کے عہد حکومت میں جب نئے شہر آباد ہوئے تو انہوں نے قبائل عرب کو ان شہروں میں آباد کیا لیکن قریش کو مدینے سے باہر نہیں جانے دیا۔ پھر انہوں نے مدینے کی اراضی بھی قریش میں تقسیم کی اور طبقاتی نظام قائم کر کے قریش کو دولت مند بنا دیا۔ زمین اور دولت کی فراوانی سے ان کے پاس باغوں، کھیتوں، مکانوں اور نوکروں چاکروں کی بہتات ہو گئی۔ قیصر و کسریٰ و مقوقس کی جگہ قریشی ان علاقوں کے حاکم بنائے گئے۔ ایران اور روم کے بادشاہوں کے خزانے مال غنیمت کی صورت میں مدینہ منتقل ہوئے تو خلافت سے وابستہ افراد جو غالباً قریش سے تھے نہال ہو گئے۔ دولت کی اس فراوانی سے قریش نے غلام خریدے جن سے بیگار لی جاتی تھی۔ یہ غلام ان کے مزارع تھے جو دن رات ان کی زمینوں پر کام کرتے تھے جس کے بدلے میں انہیں تو صرف دو وقت کی روٹی ملتی مگر ان کے قریشی آقاؤں کی جبینیں ان کی اگائی ہوئی فصلوں کی آمدن سے بھر جاتیں۔

حضرت عثمانؓ کی خیر، وادی القرئی اور دوسرے علاقوں میں زمینیں تھیں جن کی نگرانی غلاموں کے سپرد تھی۔ طلحہ وزیر نے مدینے کے علاوہ بصرہ، کوفہ اور مصر میں بھی جائیدادیں خریدی تھیں۔

حضرت عثمانؓ کے معتمد خاص مروان نے مدینے میں ایک وسیع و عریض اور شاندار محل بنوایا تھا۔ جب اہل مدینہ نے یزید کے عہد حکومت میں بنی امیہ کے خلاف خروج کیا تو بنی امیہ اور ان کے غلام جن کی تعداد ایک ہزار تھی سب کے سب اس محل میں ساگے تھے۔

حضرت عثمانؓ کو خلافت پر فائز کرنے والے عبدالرحمن بن عوف زہری نے اتنی دولت اکٹھا کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد جب ان کا چھوڑا ہوا سونا اور چاندی تقسیم کے لئے خلیفہ عثمانؓ کے پاس لایا گیا تو سونے چاندی کا اتنا اونچا ڈھیر جمع تھا کہ ایک طرف بیٹھے ہوئے شخص کو دوسری طرف بیٹھا ہوا شخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔

عمرو بن عاص نے اپنے عہدہ سالاری سے خوب فائدہ اٹھایا اور جزیہ و مالیات کے نام پر کثیر دولت جمع کی۔ جب اس نے براعظم افریقہ کا ایک علاقہ فتح کیا تو لوگوں پر بھاری جزیہ عائد کیا اور عہد نامہ میں لکھا: ”اگر یہ لوگ اپنی سالانہ کمائی سے مالیات ادا نہ کر سکے تو یہ لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کو فروخت کر کے مذکورہ رقم ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔“^۱

جب بیت المال کی دولت کا بڑا حصہ قریش کی تجوریوں میں چلا گیا تو امت اسلامیہ کے دوسرے طبقے

فقرو متکدستی میں مبتلا ہو گئے اور خاص طور پر قریشی حکومتوں نے انصار کو مفلس بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت رسول اکرمؐ نے اس روز بد کی انصار کو پہلے ہی خبر دیدی تھی اور فرمایا تھا: میرے بعد عنقریب تم پیچھے دھکیل دیئے جاؤ گے اور دوسرے لوگ اپنے آپ کو تم پر مقدم سمجھتے ہوئے تمہیں جنگی غنائم اور حکومت و ریاست سے محروم کر دیں گے۔ صبر کرنا یہاں تک کہ روز قیامت میرے پاس حوض کوثر پر پہنچو۔^۱

حسب ذیل واقعے سے انصار کی غربت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

معاویہ اپنی حکومت کے ایام میں شام سے مدینے آیا۔ مدینے کے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے استقبال کے لئے گئے۔ انصار کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اس لئے ابوققادہ انصاری کے سوا کوئی اس کے استقبال کے لئے نہ جا سکا۔ ابوققادہ بھی پیدل ہی گئے تھے۔

معاویہ نے ابوققادہ سے کہا: تم انصاریوں کے سوا باقی سب لوگ میرے استقبال کے لئے آئے ہیں۔ ابوققادہ نے کہا: ہمارے پاس سواری نہیں تھی کہ ہم آتے۔

معاویہ نے طعنہ دیتے ہوئے کہا: تمہارے آب کش اونٹ کہاں گئے؟ (انصار کھیتی باڑی کے لئے اونٹ کنوئیں پر جوتا کرتے تھے)۔

ابوققادہ نے معاویہ کو انتہائی خوبصورت جواب دیا اور کہا: جب ہم نے رسول اکرمؐ کی معیت میں کافروں سے جنگ بکری لڑی تھی تو ہمارے اونٹ اس جنگ میں ختم ہو گئے تھے اور پیغمبر اکرمؐ نے ہم سے کہا تھا کہ میرے بعد کچھ لوگ حکومت حاصل کریں گے جو مال و منصب میں اپنے آپ کو تم پر مقدم رکھیں گے۔

معاویہ نے کہا: رسول اکرمؐ نے تمہیں اس صورت حال کے متعلق کیا حکم دیا تھا؟

ابوققادہ نے کہا: آنحضرتؐ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا تھا۔

معاویہ نے کہا: پھر تم صبر کرو۔

پھر اس نے مدینے پہنچ کر وہاں کے تمام قبائل کو بذل و عطا سے نوازا مگر انصار کو کچھ بھی نہ دیا۔^۲ خلاصہ یہ کہ قریش بت پرستی کے زمانے سے ہی اپنے آپ کو کعبہ کا متولی اور اولادِ ابراہیمؑ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اسلام کے اوائل میں رسول اکرمؐ کو بہت اذیتیں دیں مگر جب اسلام کو جزیرہ عرب میں کامیابی نصیب ہوئی تو انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا اور پھر انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے میں رہائش اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے اپنی ایک مضبوط جمعیت قائم کر لی اور اپنے آپ کو اسلام کے نمائندے کے طور پر متعارف کرایا۔

۱۔ صحیح بخاری، ج ۲، ص ۲۰۷۔ صحیح مسلم، ۱۳۷۴۔ سَتَلَقُونَ آتْرَةً مِنْ بَعْدِي أَصْبِرُوا حَتَّى تَرُدُّوا عَلَى الْحَوْضِ۔

۲۔ ابن واضح کا تب، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۲۳۔

اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب شوروی کے اجلاس کے نتیجے میں حضرت عثمان کی خلافت کا اعلان ہونے کو تھا تو حضرت عمار یا سر نے اٹھ کر تقریر کی اور کہا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ہمیں افتخار بخشا اور اپنے دین کے ذریعے سے ہمیں عزت دی۔ تم لوگ اس امر (حکومت) کو خاندان پیغمبر سے پھیر کر کہاں لے جانا چاہتے ہو؟

حضرت عمار نے جیسے ہی یہ گفتگو کی تو قریش کی شاخ بنی مخزوم کے ایک شخص نے حضرت عمار سے کہا: (واضح رہے کہ حضرت عمار کے والد اسی قبیلے کے آزاد کردہ تھے اور ان کی والدہ سمیہ اسی خاندان کی کنیز تھیں) اے فرزند سمیہ! اپنی حد سے آگے نہ بڑھو۔ اگر قریش اپنے لئے حاکم مقرر کر رہے ہیں تو تمہیں مداخلت کا حق کس نے دیا ہے؟^۱

قریش کی من مانیوں یہیں تک ہی محدود نہیں تھیں۔ انہوں نے اپنی سیادت کے لئے کچھ احادیث وضع کر کے انہیں پیغمبر اکرم سے منسوب کر دیا تھا۔ مثلاً از خروارے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ لَا يَقْتُلُ قُرَيْشٌ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. آج (فتح مکہ) کے بعد قیامت کے دن تک کوئی قریشی قتل نہیں کیا جائے گا۔^۲

۲۔ مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللَّهُ. جو بھی قریش کی توہین کرے گا خدا اسے ذلیل کرے گا۔^۳

۳۔ النَّاسُ تَبَعَ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعَ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافَرُهُمْ تَبَعَ لِكَافِرِهِمْ. لوگ امر حکومت میں قریش کے تابع ہیں۔ سرداری قریش کا مقدر ہے۔ اس امت کے مسلمان، قریش کے مسلمانوں کے اور اس کے کافر قریش کے کافروں کے پیروکار ہیں۔^۴

۴۔ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ. اگر زمین پر صرف دو آدمی بھی رہ جائیں تب بھی حکومت قریش ہی کے پاس رہے گی۔^۵

۵۔ خُذُوا بِقَوْلِ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ. تم قریش کا حکم مانو اور ان کے کاموں سے مطلب نہ رکھو۔^۶

۱۔ طبری، تاریخ، ج ۶، ص ۳۷۔ ۲۔ ابْنُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَكْرَمَنَا بَنِيهِ وَأَعَزَّنَا بِدِينِهِ فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ هَذَا الْأَمْرَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي مَخْزُومٍ: لَقَدْ عَدَوْتُ طَوْوَكَّ يَا ابْنَ مَسْمِيَّةٍ وَمَا أَنْتَ وَتَأْمِيرُ قُرَيْشٍ لِأَنْفُسِهِا.

۲۔ صحیح مسلم، ۱۳۰۹۔ سنن داری، ج ۲، ص ۱۹۸۔ مستدرک، ج ۳، ص ۴۱۲ اور ج ۴، ص ۲۱۳۔

۳۔ مستدرک، ج ۱، ص ۶۳۔ ۱۶۱۔ ۱۶۶۔ ۱۸۳۔ مستطیاسی، حدیث ۲۰۹۔

۴۔ صحیح بخاری، ج ۲، ص ۱۷۶۔ صحیح مسلم، ۱۳۱۵۔ مستدرک، ج ۱، ص ۱۰۱ اور ج ۲، ص ۲۳۳۔ مستطیاسی، ص ۳۱۳، حدیث ۲۳۸۰۔

۵۔ صحیح بخاری، ج ۲، ص ۱۵۵۔ مستدرک، ج ۲، ص ۲۹۔ ۹۳۔ ۱۲۸۔ صحیح مسلم، ۱۳۵۲۔ مستطیاسی، ص ۲۶۲، حدیث ۱۹۵۶۔

۶۔ مستدرک، ج ۴، ص ۲۶۰۔ مستطیاسی، حدیث ۱۱۸۵۔

اس طرح کی خود ساختہ روایات کے ذریعے سے قریش نے اپنی حکومت کو جواز فراہم کیا اور قیامت تک کے لئے اپنے خون کو محفوظ کیا اور حکومت کو اپنا پیدائشی حق قرار دیا۔ ایسی ہی روایات کے بل بوتے پر عمرو بن عاص نے افریقہ، سعد بن ابی وقاص نے ایران اور معاویہ نے شام کو زیر نگین کیا۔ چنانچہ تمام اسلامی ملکوں کے فرمانروا قریش ہی سے ہوئے۔

قریش کے متعلق یہ خود ساختہ روایات بنی اسرائیل کی ان روایات کے مشابہ ہیں جن میں یہودیوں کی سرداری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قریش کی نسلی برتری کے نظریے سے وہی نتیجہ نکلتا ہے جو اس غلط عقیدے سے برآمد ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اور یہودی دنیا کی سب سے ممتاز نسل ہیں اور انہیں ساری دنیا پر حق حکمرانی حاصل ہے۔

امام علیؑ نے برسرِ اقتدار آتے ہی سب سے پہلے اسی طبقاتی بت کو مٹی میں ملا دیا اور بیت المال سے تمام لوگوں کو یکساں وظیفہ جاری کر کے حضرت رسول اکرمؐ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ آپؐ نے بیت المال سے ہر شخص کو تین دینار عطا فرمائے۔ حد یہ ہے کہ باقی مسلمانوں کی طرح آپؐ کے غلام فقیر کو بھی تین دینار ملے اور خود آپؐ کو بھی تین دینار ملے۔

قریش کے بت پر دوسری ضرب اس وقت لگی جب صوبوں کے غیر قریشی گورنر بنائے گئے۔ مثلاً امام علیؑ نے عثمان بن حنیف انصاری کو بصرہ اور ان کے بھائی سہل بن حنیف کو مدینے کا گورنر مقرر فرمایا جبکہ مصر میں قیس بن سعد بن عبادہ کو تعینات فرمایا۔ قیس کے بعد مالک اشتر نخعی کو مصر میں اور ایک دوسرے غیر قریشی کو اسکندریہ میں گورنر متعین فرمایا۔ اس کے ساتھ آپؐ نے معاویہ کو بطور گورنر شام معزول کیا اور جب طلحہ و زبیر نے آپؐ سے کوفہ و بصرہ کی حکومت کے لئے درخواست کی تو آپؐ نے ان کی درخواست رد کر دی۔

آپؐ نے قریش میں سے صرف دو افراد کو اہلیت (Merit) کی بنیاد پر گورنر نامزد فرمایا۔ آپؐ کی حکومت کا دار و مدار قریش پر نہیں تھا۔ آپؐ نے قریش کو کلیدی مناصب سے ہٹا کر لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ حکومت میں قریش کا حق فائق ہے۔

جب لوگوں نے امام علیؑ کی بیعت کی تھی تو شاید انہوں نے یہی سمجھا ہو کہ یہ بھی قرشی حکومت کا تسلسل ہے لیکن آپؐ نے برسرِ کار آتے ہی جھوٹے قرشی تقاضا کو غارت کر دیا اور ان کی نام نہاد قیادت کو مسترد کر دیا۔ اس کا اندازہ عمرو بن عاص کے اُس خط سے ہوتا ہے جس میں اس نے معاویہ بن ابی سفیان کو لکھا تھا:

”ابعدا تیار ہو جا کیونکہ علیؑ تجھ سے تیری ساری دولت واپس لینے والا ہے۔ علیؑ تجھے درخت کی اس شاخ کی طرح سے بنانے والا ہے جس کے تمام پتے موسم خزاں میں جھڑ چکے ہوں۔“^۱

امام علیؑ کے ان ہی اقدامات کی وجہ سے قریش نے آپ کے خلاف جنگ چھیڑی اور طلحہ و زبیر نے بیعت کرنے کے بعد اس وقت آپ کی بیعت توڑ دی جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ علیؑ کے ہاتھوں ان کے مالی مفادات کو خطرہ لاحق ہے چنانچہ وہ آپ کو چھوڑ کر مخالف کیمپ میں چلے گئے۔

امام علیؑ کے مخالفین خون عثمانؓ کے انتقام کو بہانہ بنا کر بی بی عائشہؓ کو متفقہ طور پر میدان میں لے آئے۔ آپ کے مخالفین نے اپنی قیادت کے لئے بی بی عائشہؓ کا انتخاب نہایت سوچ سمجھ کر کیا تھا کیونکہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے دور حکومت میں بی بی کو ایک قد آور شخصیت بنادیا گیا تھا اور دونوں حکومتوں نے انہیں اسلام کی مثالی خاتون کا درجہ دیا تھا جبکہ رسول خداؐ کی حیات طیبہ میں آیہ تطہیر اور آیہ مہلبہ حضرت زہراؑ کے شان میں نازل ہوئی تھیں اور بی بی عائشہؓ کے متعلق سورہ تحریم نازل ہوئی تھی مگر حکومت کی مسلسل تبلیغات نے بی بی کی عظمت کا ایسا امیج تراشا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بی بی سے ایک والہانہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی اور عوام میں بی بی کا اثر اتنا بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے کھلے عام حضرت عثمانؓ کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر ان کے قتل کا فتویٰ دیا کہ ”عثمانؓ کو قتل کر دو یہ کافر ہو چکا ہے۔“

الغرض مفاد پرست قریشی طلحہ، زبیر اور مروان کی قیادت میں جمع ہوئے۔ انہوں نے بی بی کو اپنا رہبر تسلیم کر لیا اور پھر ایک لشکر جرار بنا کر بصرہ میں عثمان بن حنیف کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ عثمان بن حنیف نے ان سے کہا: خود تم ہی نے قتل عثمانؓ کا فتویٰ دیا تھا اس لئے تمہیں قصاص کی ابتدا اپنے آپ سے کرنی چاہئے۔ مگر بیعت شکن افراد نے ان سے جنگ کی اور جب سامنے سے سخت مزاحمت ہوئی تو انہوں نے صلح کا نعرہ بلند کیا اور ایک صلح نامہ لکھا گیا جس میں یہ تحریر کیا گیا کہ: ”امام علیؑ کے بصرہ آنے تک عثمان بن حنیف اپنے عہدے پر قائم رہیں گے اور سرکاری فرائض انجام دیتے رہیں گے اور یہ بھی اس وقت تک بصرہ میں ہی رہیں گے اور کوئی فریق کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔“

اس صلح نامے کے بعد عثمان بن حنیف مطمئن ہو گئے لیکن طلحہ و زبیر نے عہد شکنی کرتے ہوئے دارالحکومت پر شب خون مارا اور عثمان بن حنیف اور کچھ دیگر افراد کو قید کر لیا اور بیت المال کے ستر محافطوں کو شہید کر کے سارا خزانہ لوٹ لیا۔ یہ لوگ عثمان بن حنیف کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے یہ دھمکی دی کہ میرا بھائی مدینے کا حاکم ہے اگر تم نے مجھے قتل کیا تو وہ مدینے میں تمہارے مکانات سہا کر دے گا۔ عثمان بن حنیف کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور انہوں نے اس کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا لیکن ان کے سر اور داڑھی کے تمام بال مونڈ دیئے اور پھر انہیں رہا کر دیا۔

عثمان بن حنیف انصاری حالات کی خبر دینے کے لئے مدینے روانہ ہو گئے۔ دریں اثناء اہل بصرہ نے باہر کے شورش پسندوں سے ایک اور جنگ لڑی جس میں انہیں ناکامی ہوئی اور یوں شورش پسند پورے بصرے پر قابض ہو گئے۔^۱

ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے امام علیؑ صحابہ کا لشکر لے کر مدینے سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے راستے میں اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

خدا کی قسم! میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو کفر کے خلاف انقلاب اسلام برپا کر رہے تھے یہاں تک کہ ہم نے کفر کو شکست فاش دیدی۔ اُس وقت بھی میں نے نہ کوئی کمزوری دکھائی اور نہ ہی کسی بزدلی کا مظاہرہ کیا اور اب بھی میں جنگ کے لئے اُسی مقصد سے نکلا ہوں جس طرح رسول اکرمؐ کے ہر کاب کفار قریش سے لڑنے نکلا کرتا تھا۔ میں اتنا بے بس نہیں کہ باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال نہ سکوں۔ میرا اس کے سوا قریش سے بھگڑا ہی کیا ہے۔ خدا کی قسم! میں تو اس وقت بھی ان سے برسرِ پیکار تھا (یعنی بدر، احد و خندق میں) جب وہ کافر تھے اور اب بھی برسرِ پیکار ہوں کیونکہ وہ آمادۂ فتنہ و فساد ہیں۔ جس شان سے میں کل ان کا مد مقابل تھا ویسا ہی آج ثابت ہو گا۔^۲

آپ نے اپنے بھائی عقیل کے نام ایک خط میں دردِ دل کا اظہار کرتے ہوئے لکھا:

فَدَعَ عَنْكَ قُرَيْشًا وَ تَرَكَاهُمْ فِي الضَّلَالِ وَ تَجَوَّاهُمْ فِي الشِّقَاقِ وَ جَمَّاعَهُمْ فِي النَّيِّهِ
فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِي كَمَا جَمَاعَهُمْ عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَبْلِي
فَجَزَتْ قُرَيْشًا عَنِّي الْجَوَازِي فَقَدْ قَطَعُوا رَجِمِي.

تم قریش کے گمراہی میں دوڑ لگانے، سرکشی میں جولانیاں کرنے اور ضلالت میں منہ زوریاں دکھانے کی باتیں چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھ سے جنگ کرنے میں اسی طرح ایکا کیا ہے جس طرح وہ مجھ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لئے ایکا کئے ہوئے تھے۔ خدا کرے ان کی کرنی ان کے سامنے آئے۔ حتیٰ کہ انہوں نے میرے رشتے کا کوئی لحاظ نہ کیا۔^۳

ایک اور مقام پر امام علیؑ خدا کے حضور قریش کی شکایت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعِيذُكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَمَنْ أَعَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا رَجِمِي وَ أَكْفَرُوا إِنَائِي وَ
أَجْمَعُوا عَلَى مَنَارَ عَتِي حَقًّا كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِي.

۱۔ نقش عاشق در تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۱۵ تا ۱۲۰۔

۲۔ نوح البلاغ، مکتوب ۲۶ سے اقتباس۔

۳۔ نوح البلاغ، خطبہ ۳۳ سے اقتباس۔

خدایا! میں قریش سے انتقام لینے پر تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں کیونکہ انہوں نے میری قرابت اور عزیز داری کے بندھن توڑ دیئے اور میرے ظرف (عزت و حرمت) کو اوندھا کر دیا اور اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ اہل ہوں، جھگڑا کرنے کے لئے ایسا کر لیا ہے۔^۱

حضرت امیر المومنین علیہ السلام فوج لے کر بصرہ پہنچے اور آپ نے طلحہ، زبیر اور بی بی عائشہ کے لشکر کے سامنے صف بندی کی۔ حضرت چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو اور معاملہ صلح و صفائی سے طے پا جائے۔ اسی لئے آپ نے زبیر کو بلا کر فرمایا: کیا تجھے وہ وقت یاد ہے جب رسول اکرمؐ نے فرمایا تھا کہ ”اے زبیر! ایک دن تو علیؑ سے جنگ کرے گا اور تو باطل پر ہوگا۔“

زبیر نے کہا: مجھے آنحضرتؐ کا یہ فرمان یاد نہیں رہا تھا۔ اگر یاد ہوتا تو میں آپ کے ساتھ جنگ کے لئے کبھی نہ آتا۔

زبیر کا خفتہ ضمیر تھوڑی دیر کے لئے بیدار ہوا اور وہ جنگ پر پشیمان ہوا اور اس نے چاہا کہ میدان جنگ سے چلا جائے مگر اس کے بیٹے عبداللہ نے باپ کو جوش دلایا اور یوں زبیر نے جنگ نہ کرنے کا عہد توڑ ڈالا اور امام علیؑ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جب فریقین میں گھسان کا رن پڑا تو زبیر موقع پا کر وہاں سے چل دیا۔ راستے میں ابن جرموز نے اسے قتل کر دیا۔^۲

جنگ میں بی بی عائشہ کے لشکر نے بی بی کے اونٹ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ جب انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی تو حضرت امیر المومنینؑ نے مجبور ہو کر اپنے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔^۳ اس جنگ میں طلحہ مارا گیا۔ بصرہ کے قبائل بالخصوص بنی ضبہ بڑی جافشانی سے ام المومنین کے اونٹ کی حفاظت کرتے رہے۔ جب ان میں سے ایک قتل ہوتا تو دوسرا آگے بڑھ کر اونٹ کی مہار پکڑ لیتا تھا۔ آخر کار حضرت کی فوج نے اونٹ کو پے کر دیا۔ جب اونٹ گرا تو مخالف لشکر بھاگ گھڑا ہوا۔ ان میں سے کچھ افراد قید ہوئے۔ جنگ کے اختتام پر امام علیؑ کا یہ فرمان پڑھ کر سنایا گیا:

”زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے اور بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے۔ دشمن کے جو سپاہی اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیں اور ہتھیار ڈال دیں ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ جو دشمن اپنے گھروں میں ہوں انہیں امان ہے۔ ان کا مال تمہارے لئے حلال نہیں ہے اور تم ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی نہیں بنا سکتے۔ البتہ ان کے

۱۔ نوح البلاغ، خطبہ ۲۱۵۔

۲۔ طبری، ج ۵، ص ۱۹۹۔ کنز العمال، ج ۶، ص ۸۵۲-۸۵۳۔ تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۵۸۔

۳۔ جنگ جمل کی تفصیل کے لئے ”نقش عائشہ در تاریخ اسلام“ ج ۲، صفحہ ۲۱ سے ۲۶۶ دیکھیں۔

وہ اونٹ اور گھوڑے جن پر سوار ہو کر وہ میدان جنگ میں آئے تھے تمہارے لئے حلال ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دوسرے مال کا تعلق ان کے وارثوں سے ہے۔ وہ غلام جو لشکرگاہ سے باہر ہیں، تم انہیں غلامی میں نہیں لے سکتے۔ اگر لشکر میں وہ اپنے ساتھ ایسی کنیز لائے ہوں جو اپنے آقا سے حاملہ ہوئی ہو تو تم اسے بھی کنیزی میں نہیں لے سکتے۔ اس جنگ میں جن عورتوں کے شوہر قتل ہوئے ہیں ان عورتوں کو چار ماہ اور دس دن کی عدت گزارنی ہوگی اس کے بعد وہ نیا عقد کر سکیں گی۔ (کیونکہ یہ مسلمان ہیں)۔

امام علیؑ کی یہ تعلیمات آپ کے بہت سے اہل لشکر کے لئے بڑی گراں تھیں۔ اسی لئے انہوں نے اس پر اعتراضات کئے۔ عمار یاسرؓ نے ان کے اعتراضات حضرت کے گوش گزار کئے اور کہا: لوگ نے اور غنائم کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کا گمان یہ ہے کہ جو لوگ ان کے مقابلے پر آئے ہیں وہ خود اور ان کی بیوی بچے اور ان کے اموال پر مجاہدین کو تصرف کی اجازت ہونی چاہئے اور مزید یہ کہ لڑنے والے خود اور ان کے غلام اور ان کی عورتیں مجاہدین کی کنیزی میں آنی چاہئیں۔

حضرت نے اپنی فوج سے خطاب فرمایا۔ دوران خطاب کئی سپاہی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: امیر المومنین! آپ نے عجیب فیصلہ کیا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا خون تو ہمارے لئے حلال ہو اور ان کی بیویاں ہمارے لئے حرام ہوں اور وہ ہماری کنیزی میں نہ آسکیں؟

حضرت نے اپنے سپاہیوں سے فرمایا: اہل قبلہ اور مسلمانوں کی جنگ کے متعلق رسول اکرمؐ کی سیرت اور اسلام کا حکم یہی ہے۔

حضرت امیر کے اہل لشکر نے آپ کے اس فرمان کو قبول نہ کیا اور زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ اس اثناء میں قبیلہ بکر بن وائل کا ایک شخص جس کا جسم مضبوط اور آواز بھاری تھی اٹھا اور بولا: اے امیر المومنین! خدا کی قسم، آپ نے مساوی تقسیم نہیں کی اور آپ نے رعیت کے ساتھ عدل کا سلوک روا نہیں رکھا۔

امام علیؑ نے فرمایا: تجھ پر افسوس! میں نے عدل کے تقاضوں پر کیسے عمل نہیں کیا؟

اس نے کہا: آپ نے ہمارے اندر ان کا وہ مال تو تقسیم کیا جو میدان جنگ میں موجود تھا لیکن آپ نے ان کے اس مال پر جو کہ بصرے میں ہے اور ان کی بیوی بچوں پر ہمیں تصرف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیا یہ بات عجیب نہیں کہ یہاں تو ان کی جانیں اور ان کے مال حلال ہوں لیکن ان کا جو مال بصرہ میں ہے وہ اور اس کے علاوہ ان کی عورتیں ہمارے لئے حرام ہوں؟

امام علیؑ نے فرمایا: اے مرد بنی بکر! تمہاری سوچ بہت پست ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم بڑوں کے گناہ میں چھوٹوں کو نہیں پکڑتے؟ بصرے میں ان کا جو مال موجود ہے وہ انہیں کی ملکیت ہے اور ان کی بیویاں

بھی شریعت اسلام کے تحت انھیں کی زوجیت میں آئی ہیں اور ان کی اولاد مسلمان ہے۔ تم لشکرگاہ کے مال کو نفیست سمجھ کر لے سکتے ہو اور اس کے مالک بن سکتے ہو۔ البتہ جو کچھ ان کے گھروں میں ہے وہ ان کے ورثاء کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ہمارے خلاف بغاوت کرے گا تو ہم اس کی گرفت کریں گے اور جو ہمارے خلاف اقدام نہیں کرے گا اس کے عوض ہم اس کے باپ، شوہر اور بھائی کو نہیں پکڑیں گے۔ میں نے ان کے متعلق وہی فیصلہ کیا ہے جو رسول اکرمؐ نے اہل مکہ کے لئے کیا تھا۔ جو کچھ لشکر کا مال تھا آپؐ نے اسے تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ آپؐ نے کسی چیز سے تعرض نہیں کیا تھا۔ اس سلسلے میں میں نے بھی رسول اکرمؐ کی پیروی کی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو چیز کفر کی جنگ کے دوران موقع پر موجود ہے وہ مسلمان مجاہدین کے لئے حلال ہے؟ لیکن اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو مغلوب گروہ کے اموال غالب گروہ کے لئے حرام ہوتے ہیں لہذا آرام سے رہو، خدا تمہاری مغفرت فرمائے۔

یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ امام علیؑ کی سپاہ نے خلیفہ اول کی سنت کو مد نظر رکھ کر آپ کے طرز عمل پر اعتراض کیا تھا کیونکہ امام علیؑ کی فوج کے اکثر سپاہی خلیفہ اول کے دور میں یہ دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی کلمہ گو مخالفین سے جنگیں کی تھیں ان کے ساتھ کفار کا سا سلوک کیا تھا۔ مخالفین کو جی کھول کر قتل کیا گیا، ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر کنیز اور غلام کا درجہ دیدیا گیا اور خرید و بیچا گیا۔ الغرض حضرت ابوبکرؓ کے دور میں مسلمان مخالفین سے وہی سلوک کیا گیا جو زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا یا جو رسول اکرمؐ نے حربی کافروں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ فوج کے اس اقدام کو حضرت ابوبکرؓ کی حمایت حاصل تھی، لوگ اس طرح کے عمل کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنا جائز سمجھتے تھے اور ان کی عورتوں کو حلال سمجھتے تھے۔

امام علیؑ نے حکومت سنبھالنے کے بعد پہلی جنگ اہل بصرہ سے لڑی تھی اور اتفاق سے اہل بصرہ مسلمان تھے۔ امام علیؑ کے لشکر کو توقع تھی کہ جنگ کے خاتمے پر آپ اپنے مخالفین کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے جو حضرت ابوبکرؓ اپنے مسلمان مخالفین کے ساتھ کرتے تھے مگر آپ نے فتح حاصل کرنے کے بعد سیرتِ شیعین خصوصاً سیرتِ ابوبکرؓ کے خلاف فیصلہ کیا جو لشکر کی توقعات کے بالکل برعکس تھا اسی لئے اس نے آپ پر اعتراضات کئے تھے۔

آپ نے ان کے اعتراضات کے جواب میں بہت سے دلائل دیے لیکن انہوں نے آپ کی کسی دلیل کو قبول نہیں کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے سپاہی آپ کی کسی دلیل سے مطمئن نہیں ہو رہے تو اس وقت آپ نے حضرت عائشہؓ کی شخصیت کے حوالے سے استفادہ کیا اور آپ کی اس دلیل سے تمام لوگ مطمئن ہو گئے۔

آپؐ نے فرمایا: اگر تم میری بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو تو اپنے قرعہ اندازی کے تیر لے آؤ اور بی بی عائشہؓ کے نام کا قرعہ ڈالو۔ پھر دیکھو کہ کس کے حصے میں اس کی ماں عائشہؓ آتی ہے اور اسے کون لے جاتا ہے اور اپنی کنیز بناتا ہے۔ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ)

امام علیؑ نے جیسے ہی یہ ارشاد فرمایا تو تمام مسلمانوں کو اپنے غلط موقف کا اندازہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی اور سب ایک زباں ہو کر کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپؐ نے بالکل صحیح کہا تھا اور ہم غلطی پر تھے۔ آپ اس مسئلے سے واقف تھے اور ہم اس مسئلے سے ناواقف تھے۔ ہم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے ذریعے ہمیں سیدھی راہ دکھائی ہے۔^۱

جی ہاں! امام علیؑ علیہ السلام نے اسلام پر عمل کیا، ایک اسلامی حکم کو زندہ کیا اور لوگوں کو سیدھی راہ پر ڈال دیا۔ چنانچہ مکتبہ خلفاء سے وابستہ ایک فقیہ کو یہ لکھنا پڑا کہ:

”اگر حضرت علیؑ جنگِ جمل میں اپنے مخالفین سے یہ سلوک نہ کرتے تو ہمیں اہل قبلہ سے جنگ کے حکم شرعی کا علم تک نہ ہوتا اور ہم یہ جان نہ سکتے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں جنگ ہو جائے تو کس حد تک نفیست جائز ہے اور فریقِ مخالف کے کس طرح کے افراد کو قیدی بنایا جاسکتا ہے؟“

قارئین کرام! آپؐ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام علیؑ کے برسرِ اقتدار ہونے سے کیا فرق پڑا۔ اگر امام علیؑ حاکم نہ ہوتے تو آپؐ کے اس اقدام کا کوئی اثر ہی مرتب نہ ہوتا اور اسلام کا ایک حکم واقعی ہم تک نہ پہنچ پاتا۔

دنیاۓ اسلام امام علیؑ کی احسان مند ہے کہ آپؐ نے مسلمان مخالفین کے متعلق اسلامی حکم واضح فرمایا۔ اگر بالفرض آپؐ نے یہ حکم واضح نہ کیا ہوتا تو لشکرِ یزیدِ جنگِ حرہ کے بعد اہلِ مدینہ کی بہو بیٹیوں کو کنیز بنا کر بازارِ شام میں بیچ دیتا۔ اسی طرح لشکرِ شام عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد اہلِ مکہ کی بہو بیٹیوں کو کنیز بنا کر بیچ دیتا۔ (اور یوں صحابہ و تابعین کی عصمتیں سرعام نیلام ہو جاتیں) اور اگر امام علیؑ کا فیصلہ موجود نہ ہوتا تو جب بھی دو مسلمان گروہ آپس میں جنگ کر رہتے تو وہی مفتوح گروہ کی ناموس کو کنیزیں بناتے اور ان کے اموال کو لوٹ لیتے۔

امام علیؑ علیہ السلام نے جنگِ جمل کے وقت یہ سنت قائم کر کے ہزاروں مسلمانوں کو قتل ہونے سے اور ان کی عورتوں کو کنیزیں بننے سے بچالیا اور مسلمان معاشرے کو فساد سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا۔ آپؐ کے اس طرزِ عمل کو دیکھ کر زیارتِ جامعہ کے ان فقرہوں کی صداقت واضح ہو جاتی ہے: بِمُؤَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللّٰهُ مَعَالِمَ دِينِنَا وَ اَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدًا مِنْ دُنْيَانَا۔ یعنی آپؐ کی دوستی اور ولایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دین کی باتیں سکھائیں اور ہمارے گمراہ ہوئے دنیاوی امور کی اصلاح فرمادی۔

معاویہ کی زیر قیادت جنگ صفین

امام علی علیہ السلام نے اپنی حکومت کے آغاز میں ہی معاویہ کو شام کی حکومت سے معزول کر دیا تھا۔ اسی لئے معاویہ غم ٹھونک کر حضرت کے مقابلے پر آیا اور جنگ صفین برپا ہوئی۔

ابن عباسؓ اور مغیرہ بن شعبہ کا خیال تھا کہ اس وقت معاویہ کو معزول کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ قرین مصلحت نہیں تھا چنانچہ انہوں نے حضرت سے کہا: آپ اس وقت معاویہ کو کچھ نہ کہیں۔ جب آپ کی حکومت مستحکم ہو جائے تو پھر بے شک اسے معزول کر دیں۔

امام علیؓ کی حکمت کا جائزہ لینے کے لئے پہلے ہم معاویہ کے حالات کا تجزیہ کریں گے تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ معاویہ کا معزول کرنا امام علیؓ کی شرعی اور الہی و سیاسی ذمہ داری تھی۔

فتح مکہ کے بعد اسلام کے بدترین دشمن جن میں معاویہ کا باپ ابوسفیان بھی شامل تھا اسلام لے آئے۔ فتح مکہ کے وقت معاویہ اور اس کا ایک ساتھی مکہ سے بھاگ کر کچھ عرصہ مکہ کے اطراف میں پھرتے پھرتے رہے۔ معاویہ نے وہاں سے اپنے باپ ابوسفیان کو چند اشعار لکھ بھیجے جس میں اس نے اپنے باپ سے اسلام قبول کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا: تو کیونکر اسلام لے آیا حالانکہ تو جانتا ہے کہ مسلمانوں نے جنگ بدر میں میرے نانا، میرے ماموں اور میرے بھائی کو قتل کیا ہے؟^۱

جب کچھ عرصے بعد معاویہ نے دیکھا کہ پورے جزیرۃ العرب پر اسلام غالب آچکا ہے تو وہ نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کا اظہار کیا۔

آگے جو واقعہ ہم نقل کر رہے ہیں اس سے آپ کسی حد تک معاویہ کے اسلام کی حقیقت جان سکیں گے۔

معاویہ کی مغیرہ کو نصیحت

طبری لکھتے ہیں کہ جب معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو گورنر مقرر کیا تو اسے اپنے پاس بلایا اور کہا: دیے تو میں تجھے بہت سی باتوں کی نصیحت کرنا چاہتا تھا لیکن تیری فہم و فراست مجھے اس بات سے مانع ہے۔ میں تمام معاملات کو تیری صوابدید پر چھوڑ رہا ہوں لیکن ایک بات کی سفارش میں ہرگز فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہ:

”علیؓ کی بدگوئی اور برائی کبھی نہیں بھولنا۔ عثمانؓ کے لئے ہمیشہ اللہ سے رحمت اور مغفرت طلب کرتے رہنا۔ دوسرے یہ کہ علیؓ کے ساتھیوں کی عیب جوئی سے پس و پیش نہ کرنا اور ان کے ساتھ سختی برتنا۔

ان فرائض کی بجا آوری میں کبھی کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ شیعیان علیؑ کے برعکس دوستانِ عثمانؓ کو اپنے قریب جگہ دینا اور ہمیشہ ان پر مہربانی کرتے رہنا۔“

منفیہ نے کہا: میں پہلے بھی اس طرح کے امتحان دے چکا ہوں اور میں اس کا وسیع تجربہ رکھتا ہوں۔ آج تک کسی بھی حکمران کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اب تو بھی امتحان لے لینا۔ اگر تجھے میرا کام پسند آئے تو تعریف کرنا اور اگر میرا کام پسند نہ آئے تو پھر میری مذمت کرنا۔ معاویہ نے جواب میں کہا: نہیں! انشاء اللہ میں تیری تعریف ہی کروں گا۔

معاویہ اور وضع حدیث

مدائنی اپنی کتاب ”احداث“ میں لکھتے ہیں کہ معاویہ نے خلیفہ بنتے ہی اپنے تمام اہلکاروں کو لکھا کہ: ”جو شخص ابوتراب (ع) یا اس کے خاندان کے بارے میں فضیلت کی کوئی بات روایت کرے تو اس کا خون مباح ہے اور اس کے مال کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔“ اس فرمان کے جاری ہونے کے بعد اہل کوفہ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔

اس کے بعد معاویہ نے دوسرا حکم یہ جاری کیا کہ: ”علی (ع) اور اس کے خاندان کے شیعوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہ کی جائے۔“

اور یہ کہ ”تمہارے علاقے میں عثمانؓ کے جو دوست اور ان کے فضائل روایت کرنے والے بستے ہیں ان کا کھوج لگاؤ اور انہیں اپنے نزدیک کرو اور ان کا احترام بجالاؤ۔ وہ لوگ عثمانؓ کی فضیلت میں جو کچھ نقل کریں وہ مجھے لکھ بھیجو۔ رادی کا نام اور اس کی ولدیت اور اس کے خاندان کے کوائف بھی تحریر کرو۔“

اس فرمان کے صادر ہوتے ہی دنیا طلب افراد نے فضائلِ عثمانؓ میں جھوٹی احادیث کے انبار لگا دیئے کیونکہ معاویہ اس سلسلے میں خلعیں اور زمینیں عطا کرتا تھا اور خوب داد و دہش سے کام لیتا تھا۔ جو بھی غیر معروف اور بے قیمت شخص معاویہ کے کسی کارندے کو ملتا اور فضائلِ عثمانؓ میں کوئی روایت نقل کرتا تو اس کا نام لکھ لیا جاتا اور یوں اسے بنو امیہ کے دربار میں رسائی حاصل ہو جاتی۔

اس فرمان کے بعد معاویہ نے ایک اور فرمان جاری کیا جس میں لکھا: ”فضائلِ عثمانؓ کی احادیث بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور بلادِ اسلامیہ میں پھیل چکی ہیں لہذا جب تمہیں یہ خط ملے تو لوگوں کو دعوت دو کہ وہ صحابہ اور پہلے دو خلفاء کے فضائل کی احادیث روایت کریں۔ مزید برآں ابوتراب (ع) کے متعلق جو احادیث موجود ہیں ان سے ملتی جلتی احادیث صحابہ کے بارے میں تیار کراؤ کیونکہ اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یہ بات ابوتراب (ع) اور ان کے شیعوں کے دلائل کا اچھا توڑ ہے اور ان کیلئے فضائلِ عثمانؓ سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔“

معاویہ کے اس فرمان کے بعد صحابہ کی فضیلت میں ایسی ایسی احادیث نقل کی گئیں جن میں حقیقت کی ذرہ برابر خوشبو نہیں تھی۔ سادہ لوح لوگوں نے ان کو حدیث رسولؐ سمجھ کر قبول کر لیا اور ان احادیث کو آہستہ آہستہ اتنی شہرت ملی کہ انہیں منبروں پر بیان کیا جانے لگا۔ ایسی بہت سی احادیث لکھ کر اساتذہ کے ہاتھوں میں تھمادی گئیں اور وہ اپنے شاگردوں کو یہ احادیث پڑھاتے رہے۔ نوجوان ان احادیث کو قرآن کی طرح ذوق و شوق سے پڑھتے اور حفظ کرتے تھے۔ پھر یہ احادیث مردوں کے مدارس سے نکل کر عورتوں کے مدرسوں میں جا پہنچیں یہاں تک کہ لوگ اپنے نوکروں کو بھی یہ احادیث یاد کرانے لگے۔ سالہا سال تک اسلامی معاشرہ اسی ڈگر پر چلتا رہا اور نسل بعد نسل فقیہوں، دانشوروں، قاضیوں غرضیکہ تمام طبقوں نے اس جھوٹ کو سچ سمجھ کر یاد کیا اور اس کا یقین کر لیا۔

ابن عرّفہ المعروف بہ نفظویہ نے جو کہ علم حدیث کے مشہور علماء اور بڑے محدثین میں شمار کئے جاتے ہیں اپنی تاریخ میں ویسی ہی باتیں لکھی ہیں جو مضمون کے لحاظ سے مدائنی نے کہی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”بیشتر جھوٹی احادیث جن میں صحابہ کے فضائل بیان کئے گئے ہیں بنی امیہ کے دور میں گھڑی گئی ہیں۔ ان احادیث کو گھڑنے اور نقل کرنے والے اس ذریعے سے دربار ملوکیت تک رسائی کے خواہش مند تھے۔ وہ اموی حکومت کی توجہ اور مہربانی چاہتے تھے اور اموی بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ اس کام کے ذریعے سے جتنا ممکن ہو بنی ہاشم کو نیچا دکھائیں۔“^۱

اس سلسلے میں معاویہ نے جتنے جتن کے آج تک ان کی مکمل تفصیل معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ معاویہ یوں کرتا کہ کسی شخص کو شام کے دور افتادہ دیہاتوں میں بھیج دیتا تھا جو وہاں لوگوں کو بتاتا تھا کہ: ”علی بن ابی طالب جماعت منافقین کا فرد تھا (العیاذ باللہ)۔ اس پر لعنت کرو کیونکہ اس نے شبِ عقبہ رسولِ اکرمؐ کو شہید کرنے کی غرض سے آپؐ کے اونٹ کو ڈرایا تھا۔ لوگ بھی اس کی بات مان کر حضرت پر لعنت بھیجتے تھے۔“^۲

(ایک جنگ سے رسولِ اکرمؐ واپس آرہے تھے تو کچھ منافقین آپؐ کو شہید کرنے کیلئے ایک پہاڑی گھاٹی میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ وہاں سے پہاڑی راستہ انتہائی ناہموار اور ڈھلوان تھا۔ جب آنحضرتؐ کا اونٹ وہاں پہنچا تو انہوں نے اونٹ کو ہراساں کیا تاکہ اونٹ بدک کھڑا ہو اور آنحضرتؐ اونٹ سے گر جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے آپؐ کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ اس زمانے میں بھی لوگوں میں مشہور تھا۔)^۳

۱۔ ابن ابی الحدید معتزلی، التوفی ۶۵۵ھ، شرح نفع البلاغ، ج ۳، ص ۱۵۔ نقش عائدہ در تاریخ اسلام، ج ۳، ص ۲۶۶ تا ۲۶۸۔

۲۔ ابراہیم بن محمد بن سعید ثقفی، التوفی ۲۸۲ھ، کتاب الغارات، ص ۳۹۷۔

۳۔ یاقوت بن عبد اللہ حموی، التوفی ۶۲۶ھ، معجم البلدان مادہ عقبہ برش۔

معاویہ نے شام میں امام علیؑ پر سب و شتم کو رائج کیا تھا اور تمام خطیبوں کو حکم دیا تھا کہ وہ نماز جمعہ کے خطبے میں امام علیؑ پر سب و شتم کریں۔ ایک عرصے تک لوگوں کو یہی تربیت دی جاتی رہی جس کے نتیجے میں بغض علیؑ دلوں میں پیدا ہوا۔^۱

معاویہ کی ریاست طلبی

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ خلیفہ دوم نے یہ منصوبہ تیار کیا تھا کہ ان کے بعد حضرت عثمانؓ خلیفہ بنیں اور ان کے بعد عبدالرحمن اور عبدالرحمن کے بعد معاویہ خلیفہ بنے۔ اسی لئے حضرت عمرؓ معاویہ کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے اور اسے عرب کا کسریٰ کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے عہد حکومت میں معاویہ نے بڑا اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا اور وہ خلافت پر قبضہ جانے کی فکر میں غلطیاں رہتا تھا۔ جس زمانے میں حضرت عثمانؓ کے مخالفین نے ان کا محاصرہ کیا تو انہوں نے اپنے چند حکام کو جن کے پاس فوج موجود تھی اور معاویہ بھی ان میں شامل تھا، یہ خط لکھا:

”میری اولاد اور میری جان بچانے کے لئے مدینے لشکر روانہ کرو۔“

جب یہ خط معاویہ کو ملا تو اس نے شام سے ایک فوجی دستہ روانہ کیا اور اس سے کہا: ”مدینے سے ایک منزل ادھر ”ذذشب“ میں پڑاؤ ڈالنا اور میرے حکم کا انتظار کرنا اور یہ نہ کہنا کہ جو کچھ حاضر دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھتا۔ خیال رکھنا کہ مجھے حاضر سمجھنا اور اپنے آپ کو غائب سمجھنا۔“

معاویہ کا بھیجا ہوا لشکر ذذشب آ کر رک گیا اور انہوں نے مدینے میں آ کر کوئی کارروائی نہیں کی یہاں تک کہ حضرت عثمانؓ قتل کر دیئے گئے اور جب وہ قتل ہو گئے تو شامی فوجی دستہ واپس چلا گیا۔^۲

خدا را سوچئے! معاویہ نے ایسا کیوں کیا تھا؟

اصل بات یہ ہے کہ معاویہ دلی طور پر چاہتا تھا کہ حضرت عثمانؓ قتل ہو جائیں اور وہ خون عثمانؓ کے بہانے خلافت حاصل کر سکے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اگر ”مدینہ پلان“ کے تحت خلافت طلحہ کو مل جاتی تو معاویہ فوراً خون عثمانؓ کا بہانہ بنا کر مدینے پر یلغار کر دیتا اور طلحہ اور دیگر صحابہ کو قتل کر کے خلافت پر قبضہ جمالیلتا لیکن حالات نے ایک اور پلٹا کھایا۔ لوگوں نے طلحہ اور زبیر کی بجائے امام علیؑ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان غیر متوقع حالات میں معاویہ نے طلحہ اور زبیر کو امام علیؑ کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دی۔ کیونکہ معاویہ جانتا تھا کہ جب طلحہ اور زبیر، امام علیؑ سے جنگ کریں گے تو ان میں سے یقیناً ایک فریق شکست کھائے گا اور

دوسرا کمزور ہو جائے گا اور جو فاتح قرار پائے گا وہ اس کی بہ نسبت کمزور ہوگا۔

معاویہ کا منصوبہ یہ تھا کہ علیؑ میدان میں قتل ہو جائیں اور اقتدار طلحہ اور زبیر میں سے کسی ایک کے ہاتھ آئے اور پھر موقع پا کر وہ ان سے اقتدار چھین کر خود خلیفہ بن جائے۔ اس مقصد کے لئے اس نے طلحہ اور زبیر ہر دو کو علیحدہ علیحدہ خطوط روانہ کئے اور لکھا کہ: ”میں تمہاری خلافت کے لئے بیعت لے رہا ہوں۔ تم جلد از جلد اپنا کام سرانجام دو اور علیؑ سے جنگ شروع کر دو۔“

امام علیؑ نے اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں میں جریر کو شام بھیجا تاکہ وہ معاویہ سے آپ کے لئے بیعت لے سکے۔ معاویہ نے جریر سے کہا: ”اپنے ساتھی کو لکھو کہ وہ شام و مصر میرے قبضے میں رہنے دیں اور ان کا خرارج میرے لئے مختص کر دیں اور اپنی وفات کے وقت میری گردن میں کسی کی بیعت کا قلابہ نہ ڈالیں۔ اگر وہ ایسا کرنے پر آمادہ ہوں تو میں ان کی خلافت کو تسلیم کرنے پر تیار ہوں۔“

جریر نے معاویہ کے مطالبات لکھ کر حضرت کو بھیج دیئے۔ آپ نے اس کے جواب میں لکھا:

”معاویہ اپنی گردن میں میری بیعت کا قلابہ ڈالنے کا خواہش مند ہی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے تمام معاملات میں کھلی آزادی حاصل رہے۔ وہ اس وقت تک تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے جب تک اہل شام اس کی مٹھی میں نہ آجائیں۔ مدینے میں مغیرہ نے بھی مجھے ایسی ہی پیشکش کی تھی لیکن میں نے اسے قبول نہیں کیا تھا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے معاویہ جیسے گمراہ لوگوں کا مددگار بننے ہوئے دیکھے۔ اگر یہ شخص میری بیعت قبول کرے تو بہتر در نہ تم واپس آ جاؤ۔“

معاویہ کی ان خصوصیات کو دیکھ کر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ معاویہ کو شام جیسے وسیع و عریض صوبے کی حکومت پر باقی رہنے دینا شرعی لحاظ سے صحیح نہیں تھا۔ اگر امام علیؑ ایسا کرتے تو ہمیشہ کے لئے ظالم گورنروں کو مقرر کرنے کا جواز پیدا ہو جاتا جبکہ امام علیؑ حق کا محور تھے۔ وہ کسی بھی قیمت پر باطل کی تائید نہیں کر سکتے تھے۔ سیاسی لحاظ سے بھی معاویہ کو شام کی حکومت پر باقی رہنے دینا کوئی صحیح کام نہیں تھا کیونکہ اگر حضرت ایسا کرتے تو معاویہ لوگوں سے کہتا: میں عمر و عثمانؓ کی طرف سے شام کا گورنر رہ چکا ہوں اور اب علیؑ نے بھی مجھے اسی عہدے پر باقی رکھا ہے۔ علیؑ تو مجھے قبول کر چکا ہے لیکن میں علیؑ کو قبول نہیں کرتا۔

شام کے محل وقوع کو پیش نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑی چھاؤنی تھی اور مکہ و مدینہ کی غذائی ضروریات بھی اسی صوبے سے پوری ہوتی تھیں۔

۱۔ نصر بن مزاحم بن سيار مرقی کوئی التونی ۳۱۲ھ، وقعہ صفین، ص ۵۸۔ ابن ابی اللہ مدعزلی، شرح نوح البلاغ، ج ۱، ص ۲۵۰۔

۲۔ اس وقت دمشق، حمص، کوفہ، بصرہ اور اسکندریہ بڑی چھاؤنیاں تھیں لیکن غذائی لحاظ سے وہ شہر خود کفیل تھے جبکہ مکہ، مدینہ غذائی لحاظ سے شام کے دست مگر تھے۔

اگر معاویہ کو اس کے منصب پر بحال رکھا جاتا تو مرکز کو ہر وقت امیرِ شام کی بغاوت کا اندیشہ رہتا جیسا کہ بعد میں اس اندیشے نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔

بہرِ نوع معاویہ نے امام علیؑ کی بیعت نہ کی اور امام علیؑ نے اسے گورنری سے معزول کر دیا لیکن اس نے مرکز کے خلاف بغاوت کی اور معزول ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بھی امام علیؑ اور معاویہ کے درمیان کئی تند و تیز خطوط کا تبادلہ ہوا اور جب معاویہ کو اپنی کامیابیوں کا یقین ہو گیا تو اس نے امام علیؑ کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیا اور یوں جنگِ صفین واقع ہوئی۔

جنگِ صفین کا خلاصہ

معاویہ نے ۳۷ھ ماہِ صفر کی پہلی تاریخ کو تین لاکھ کا لشکر ترتیب دیا اور امام علیؑ سے جنگ کے لئے شام سے روانہ ہوا۔ امام علیؑ کوفہ سے ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر لے کر اس کے مقابلے کے لئے روانہ ہوئے۔ صفین کے مقام پر دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے آنے سے سانسے پڑاؤ ڈالا۔ یہ جنگ تقریباً چار مہینے جاری رہی اور آخر میں جب مالکِ اشترؓ ایک شدید حملہ کر کے معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ گئے اور امام علیؑ کی فوج کی فتح کے آثار ظاہر ہونے لگے تو معاویہ کے وزیر عمرو بن عاص نے اپنی فوج سے کہا کہ تم قرآن نیزے کے سروں پر باندھ کر بلند کرو اور آواز دے کر کہو:

”اے اہلِ عراق! جنگ سے باز آ جاؤ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔“^۱

عمرو بن عاص کی یہ ترکیب کامیاب ہو گئی اور امام علیؑ کی فوج کے ایک دستے نے کہا: یا علیؑ! ہم قرآن کے مقابلے میں جنگ نہیں کریں گے لہذا آپ جنگ روک دیں۔ امام علیؑ نے اپنے نادان ساتھیوں کو بہتر اُسجھایا اور انہیں بتایا کہ یہ معاویہ اور عمرو بن عاص کی چال ہے اور تم ان کے اس جال میں نہ پھنسو مگر آپ کے ساتھی اپنی بات پر اڑ گئے اور انہوں نے آپ کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے قرآن کے فیصلے کو نہ مانا تو ہم آپ کو بھی دیسے ہی قتل کر دیں گے جیسے ہم نے عثمانؓ کو قتل کیا تھا۔

امام علیؑ نے مالکِ اشترؓ کو پیغام بھیجا کہ جنگ روک دیں اور واپس آ جائیں۔

حضرت مالکِ اشترؓ نے جو کہ فیصلہ کن جنگ کرنے میں مصروف تھے اور کامیابی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے آپ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ مجھے ایک گھنٹے کی مہلت دے دیں تو میں معاویہ کو قتل کر کے خود بخود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔

ادھر حضرت کے نادان فوجیوں کا دباؤ بڑھ گیا۔ چنانچہ حضرت نے مالک اشترؓ کو پیغام بھیجا کہ اگر تم نے جنگ نہ روکی تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے چنانچہ مالک اشترؓ کو مجبور ہو کر جنگ روکنا پڑی۔

اس کے بعد طے پایا کہ ایک شخص امام علیؓ کی طرف سے اور ایک شخص معاویہ کی طرف سے حکم ہوگا اور وہ دونوں متفقہ طور پر فریقین کے تنازعات کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص حکم مقرر ہوا۔ امام علیؓ نے ابن عباسؓ کا نام تجویز کیا لیکن تند مزاج فوجیوں نے آپ کی تجویز نہیں مانی اور آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ ابوموسیٰ اشعریؓ کو حکم بنائیں۔ حالانکہ آپ اس سے مطمئن نہیں تھے۔

تین دن بعد جب دونوں حکم دومۃ الجندل میں مل کر بیٹھے تو عمرو بن عاص نے ابوموسیٰ اشعریؓ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس معاملے میں کیا صورت مناسب ہوگی؟ اس نے کہا ”میرے خیال میں ہم ان دونوں حضرات کو معزول کر دیں اور امیر کے انتخاب کو مسلمانوں پر چھوڑ دیں۔“ عمرو بن عاص نے کہا: ”آپ کا خیال درست ہے۔“ اس کے بعد دونوں حکم مجمع عام میں آئے جہاں دونوں طرف کے لاکھوں آدمی موجود تھے۔ عمرو بن عاص نے ابوموسیٰ اشعریؓ سے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں۔ ابن عباسؓ نے ابوموسیٰ اشعریؓ سے کہا: ”اگر آپ دونوں ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں تو اس متفقہ فیصلے کا اعلان عمرو بن عاص کو کرنے دیجئے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ دھوکہ کھا گئے ہیں۔“ ابوموسیٰ نے کہا: ”مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم نے بالاتفاق ایک فیصلہ کیا ہے۔“

پھر وہ تقریر کرنے کے لئے اٹھے اور بولے کہ ”میں اور میرے دوست (یعنی عمرو بن عاص) نے بالاتفاق فیصلہ کیا ہے کہ ہم علیؓ اور معاویہ کو الگ کر دیں اور لوگ باہمی مشورے سے جس کو پسند کریں اپنا امیر بنالیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر کہا کہ جس طرح سے میں نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے جدا کیا ہے اسی طرح سے میں علی بن ابی طالبؓ کو خلافت سے جدا کرتا ہوں۔“

اس کے بعد عمرو بن عاص نے کہا: ”ان صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ انہوں نے اپنے آدمی (حضرت علیؓ) کو معزول کر دیا ہے۔ پھر اس نے اپنی انگوٹھی اتارتے ہوئے کہا: ابوموسیٰ کی طرح میں بھی علیؓ کو خلافت سے یوں جدا کرتا ہوں جیسے میں نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے جدا کیا ہے۔ پھر اس نے انگوٹھی پہنتے ہوئے کہا: ”جس طرح سے میں نے یہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی ہے اسی طرح سے میں معاویہ کو منصب خلافت پر قائم رکھتا ہوں۔“

فیصلہ کرنے والوں کا یہ اندھا فیصلہ دیکھ کر امام علیؓ کے فوجی چیخ اٹھے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ان سے

دھوکا کیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ افراد امام علیؑ کے پاس آئے اور کہنے لگے: یا علیؑ! ہم نے اور آپ نے حکم مقرر کر کے گناہ کیا ہے اور ہم کافر ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور آپ بھی توبہ کریں۔ امام علیؑ نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا کہ حکم مقرر کرنا ہرگز کفر نہیں ہے لیکن انہیں نہیں ماننا تھا اور وہ نہیں مانے اور آپ کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے عقیدے پر قائم رہے اور انہوں نے امام علیؑ کے خلاف لشکر کشی کی۔ امام علیؑ کو ان خارجی لوگوں سے نہروان کے مقام پر جنگ کرنا پڑی۔

جنگ نہروان

جنگ نہروان کے تاریخی واقعات بیان کرنے سے پہلے خوارج کی شناخت کے لئے ان کی خصوصیات اور پس منظر کا جائزہ لینا نہایت ضروری ہے۔ جب بھی کسی عقیدے کا مطالعہ کیا جائے تو بعض لوگ افراط اور بعض تفریط کا شکار دکھائی دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ انسان کو چاہئے کہ عقل کی مدد سے درمیانی راستا تلاش کرے۔ عقیدے کی طرح زندگی کے مختلف معاملات اور معمولات میں بھی بعض لوگ افراط یا تفریط سے کام لیتے ہیں جبکہ اسلام اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ... اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہ بنو۔ (سورۃ بقرہ: آیت ۱۴۳)

جہاں تک دین کا تعلق ہے تو وہ نہ دائیں بازو کی تائید کرتا ہے اور نہ ہی بائیں بازو کی بلکہ صراطِ مستقیم پر چلنے کی تاکید کرتا ہے۔ چنانچہ امام علیؑ فرماتے ہیں: الْيَمِينُ وَالشِّمَالُ مُضَلَّةٌ وَالطَّرِيقُ الْوَسْطَى هِيَ الْجَادَّةُ۔ دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں اور درمیانی راستا صراطِ مستقیم ہی ہے۔^۱ انسان کو تمام کاموں میں میانہ روی اختیار کرنی چاہئے۔ کھانے پینے، سونے جاگنے، ورزش، تفریح، مطالعہ، کام کاج حتیٰ کہ عبادت میں بھی افراط اور تفریط سے بچنا چاہئے۔

امام علیؑ علیہ السلام نے فرمایا: لَا تَرَى الْجَاهِلَ إِلَّا مَفْرُطًا أَوْ مَفْرِطًا۔ جاہل کو یا تو حد سے بڑھا ہوا پاؤ گے یا پھر حد سے بہت پیچھے پاؤ گے۔^۲

کچھ لوگ روزِ اول سے لے کر آج تک اسلام کے متعلق افراط یا تفریط کا شکار چلے آ رہے ہیں اور خوارج کا تعلق بھی ان ہی لوگوں سے ہے۔ گروہِ خوارج میں بہت سے قاریانِ قرآن اور حافظ شامل تھے۔ اس زمانے میں قاری قرآن کا لقب ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو تمام اسلامی علوم کے ماہر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں

قرآن اور علم قرآن کے سوا اور کوئی علم تھا ہی نہیں اور اُس وقت کے قاری آج کے فقہاء کی مانند ہوتے تھے۔^۱ دُورِ خلفاء میں نقلِ حدیث پر پابندی لگا دی گئی تھی اور جن صحابہ کے پاس رسولِ خدا کی بیان کردہ تفسیر والے مصاحف موجود تھے، ان سے مصاحف لے کر جلا دیئے گئے۔ گروہِ خوارج جنہیں نہ حدیثِ رسول کی کچھ خبر تھی اور نہ ہی وہ رسولِ خدا کی بیان کردہ تفسیر سے آشنا تھے انہوں نے تفہیمِ قرآن کے لئے قرآن کے حقیقی مفسر امام علی علیہ السلام سے بھی رجوع نہیں کیا۔ وہ قرآن کے حافظ ضرور تھے مگر تفسیرِ قرآن کے معاملے میں اپنی ذہنی اوج پر انحصار کرتے تھے۔

خوارج کی یہ صفت بڑی نمایاں تھی کہ وہ لوگ دین کے ظاہری احکام اور عبادت پر بہت زور دیتے تھے اور دین کی حقیقت اور دین کی روح سے کوسوں دور تھے۔ ان میں کچھ لوگ اتنے بڑے عابد تھے کہ کثرتِ رکوع و سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں اور گھٹنوں پر گنے پڑ گئے تھے۔ یہ ان کی بدنیتی تھی کہ انہوں نے معاویہ کو چھوڑ کر امام علی سے لڑائی شروع کر دی تھی۔^۲

تفسیرِ بالرأے کے متعلق یہ نکتہ قابلِ ذکر ہے کہ پیغمبرِ اکرمؐ نے فرمایا: مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ جس نے اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالیا۔^۳ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو نہ تو علومِ قرآن پر کامل دسترس رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی

۱۔ مثلاً عبدالرحمن بن ملجم کو خلیفہ ثانی نے اسکندریہ میں قرآن کے معلم اور قاری کی حیثیت سے متعین کیا تھا۔ بعدہ وہ خوارج میں شامل ہو گیا اور اس نے امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔

۲۔ آج کی وہابیت بھی خوارج کے افکار و اعمال سے مماثل ہے۔ مسئلہ توحید میں وہابی بھی متشدد ہیں۔ ان کی نظر میں اولیاء اللہ کی زیارت کرنا اور ان کی قبروں کو چومنا نیز ان کی شفاعت کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ انہوں نے بھی خوارج کی طرح ہزاروں سنی اور شیعہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ وہابیت کی کفار (اور استعمار) سے توسل ہے لیکن مسلمانوں سے جنگ ہے۔

افراط کا دوسرا رویہ ان لوگوں کا ہے جو ہر وقت طہارت اور نجاست کے وسوسوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ رسولِ خداؐ نے تو فرمایا ہے کہ میں تمہارے لئے آسان شریعت لے کر مبعوث ہوا ہوں بُعِثْتُ بِالْخَيْفَةِ السَّهْلَةِ السَّمْعَةِ۔ (تفسیر قرطبی، ج ۱۹، ص ۳۹۔ ابن کثیر، ج ۱، ص ۳۱۲)۔ ایسے افراد خدا نخواستہ اگر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ان پر بھی فوجی لگانے سے حیا نہ کرتے کیونکہ آنحضرتؐ کی حیاتِ طیبہ میں پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی اور کنوئیں سے آبِ قلیل نکال کر ہی کپڑے دھوئے جاتے تھے اور اسی طرح وضو اور غسل کیا جاتا تھا۔ یہ یقینی بات ہے کہ دوسرا ہی افراد کی نظر میں اس سے پاکیزگی کا حصول ناممکن ہے۔ یاد رکھیں حد سے بڑھا ہوا دوسرہ کبھی کبھی دین سے خروج کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا بہت زیادہ وسوسوں میں پڑنے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ دوسرا ہی افراد اپنے آپ کو پاک اور دوسروں کو نجس سمجھتے ہیں۔ خوارج بھی اسی طرح اپنے تپ کو مومن اور دوسرے مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے۔ بالفاظِ دیگر وہ لوگ دیندار ضرور تھے مگر دین شناس ہرگز نہیں تھے۔

۳۔ المنی عن جمل الاسفار عراقی، ج ۱، ص ۳۸۔

عالم دین سے رجوع کرتے ہیں۔ بس انہوں نے عربی ادب کی چند کتابیں پڑھنے کے بعد قرآن کی تاویل و تفسیر کی دقیق بحثیں شروع کر رکھی ہیں۔ خود بینی اور علمی غرور کا شکار یہ لوگ خود کو علامۃ الدہر سمجھتے ہیں حالانکہ ان میں سے اکثر عربی کا ایک صفحہ بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے۔

یہ مصیبت دوسرے اسلامی ممالک کی بہ نسبت ایران میں (اور پاکستان میں بھی) زیادہ پائی جاتی ہے۔ مغرب کی یونیورسٹیوں سے ڈگری یافتہ ”نام نہاد دانشور“ علمائے دین اور حوزہ علمیہ کے مدرسین سے رجوع کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور خود ہی مفسر و محدث بن کر اسلام شناسی پر اپنے ”خیالاتِ عالیہ“ کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ یہ روشن فکر اور جدیدیت پسند مفکر اور دانشور اپنے آپ کو دین اور احکام دین کا ماہر جبکہ علمائے دین کو جاہل اور قدامت پسند سمجھتے ہیں۔ علماء پر طنز کرنا اور انہیں ہدف تنقید بنانا ان کا وطیرہ ہے۔ ان کی جسارت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی ناقص فکر کو ”فکر معصوم“ کے مقابلے میں بھی پیش کرنے سے باز نہیں آتے۔

ایسے ہی ایک بے توفیق ”ممتاز دانشور“ نے ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا تھا: ”اس آیت کے بارے میں حضرت علیؑ کی رائے کچھ اور تھی لیکن میری رائے یہ ہے کہ۔۔۔“

یقیناً اس دانشور کی رائے اس وہابی ملا کی رائے سے ملتی جلتی ہے جس نے مجھ سے کہا تھا: ”محمدؐ کیا ہے؟ وہ بھی میری طرح ایک انسان تھا جو مر گیا۔“ (نعوذ باللہ)

دل ملا گرفتار غمے نیست

نگاہے ہست در چشم غمے نیست (اقبال)

(ملا کا دل آپؐ کے غم عشق میں مبتلا نہیں ہے۔ اس کے پاس نگاہ تو ہے لیکن وہ نگاہ نہیں جو سوزِ محبت سے نمناک ہوتی ہے)۔

خوارج کا اندازِ فکر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ اپنے زمانے کے امام کے زیرِ احسان ہونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ غرور و تکبر ابلیس کی میراث ہے۔ اس نے بھی اپنے ”امامِ زمانہ“ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ شیطان کی یہ روش طول تاریخ میں مسلسل دکھائی دیتی ہے۔

خوارج کے متعلق پیغمبر اکرمؐ کی پیشگوئی

رسول اکرمؐ کے زمانے میں ایک شخص حرقوص بن زہیر تمیمی رہتا تھا جو ذُو الْخُوَصْرِہ یا ذُو اللَّذْبِہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔

ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے یمن سے صدقات کی ایک خطیر رقم رسول اکرمؐ کے پاس مدینے روانہ

کی اور رسول اکرمؐ نے اس میں سے کچھ مَوَلَّوۃُ الْقُلُوْبِ قسم کے لوگوں کو زیادہ حصہ عطا فرمایا۔ ذوالحجہ بصرہ نے رسول خداؐ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: اے محمدؐ! خدا سے ڈرو اور عدل کرو۔

رسول اکرمؐ نے فرمایا: اگر میں بھی خدا کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں تو پھر خدا کی فرمانبرداری اور کون کرے گا؟ خدا نے تو مجھے روئے زمین پر اپنی وحی کا امین قرار دیا ہے لیکن تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟

جب وہ آنحضرتؐ کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تو آپؐ نے فرمایا: اس شخص کی صنف سے ایک گروہ پیدا ہوگا جو قرآن زیادہ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور ان کے دلوں تک نہیں پہنچے گا۔ وہ اسلام سے ایسے باہر نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے گزر جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور انہیں قتل کریں گے لیکن کفار سے کوئی واسطہ نہ رکھیں گے۔ وہ کفار کے دوست ہوں گے۔ ان کی نماز اور روزے کے مقابلے میں تم اپنی نماز اور روزے کو حقیر سمجھو گے۔ جب مسلمانوں کے دو گروہ ہوں گے، (جنگِ صفین کی طرف اشارہ ہے) تو اس زمانے میں یہ نمودار ہوں گے۔ وہ سرمنڈواتے ہوں گے۔ لوگوں میں بدترین خلائق ہوں گے۔ ان دو گروہوں میں سے جو حق پر ہوگا وہ ان کو قتل کرے گا۔ وہ دین میں بہت زیادہ دسواں کرنے والے ہوں گے۔^۱

رسول اکرمؐ نے خوارج کے متعلق ایک اور پیشگوئی کرتے ہوئے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ تم تین گروہوں سے جنگ کرو گے۔

ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے: رسول اکرمؐ نے ہمیں ناکثین (اصحابِ جمل)، قاسطین (اصحابِ صفین) اور مارقین (اصحابِ نہروان) کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔

میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! ہم کس کے ہمرکاب ہو کر جنگ کریں گے؟

آپؐ نے فرمایا: علی بن ابی طالبؓ کے ہمرکاب ہو کر۔ اور عمار بن یاسرؓ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔^۲ حضرت ابوایوب انصاریؓ جنگِ صفین میں شریک تھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد وہ کوفہ آئے۔ عاتقہ اور اسود نے ان سے ملاقات کی اور کہا: اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبؐ کو آپ کے گھر مہمان ٹھہرا کر آپ کو عزت بخشی اور اب آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ تلوار اٹھا کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والوں کو قتل کر رہے ہیں۔

حضرت ابوایوب انصاریؓ نے کہا: رہنما اپنے ساتھیوں سے جھوٹ نہیں بولتے۔^۳ رسول اللہؐ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم علیؓ کے ساتھ تین گروہوں — ناکثین، قاسطین اور مارقین — سے جنگ کریں۔ ناکثین وہ ہیں

۱-۳- ابن کثیر نے جنگِ نہروان کے واقعات کے ضمن میں مسند احمد اور صحیح بخاری کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ دیکھیں حافظہ ابن کثیر شافعی کی تاریخ الہدایہ والنہایہ، ج ۷، ص ۲۸۹-۳۰۶۔

جنہوں نے بیعت کرنے کے بعد امام علیؑ کی بیعت توڑ دی تو ہم نے ان (اہل جمل) سے جنگ کی۔ تاہم وہ جنگجو ہیں جن سے صفین میں لڑ کر ہم آ رہے ہیں۔ اور مارقین — دین سے نکلنے والے — وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم جنگ کریں گے لیکن ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہیں اور کہاں ہیں؟

ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ نے رسول اکرمؐ کے سامنے ذوالنہدیہ کی عبادت اور دینداری کی بڑی تعریف کی۔ آپؐ نے فرمایا: میں اسے نہیں جانتا۔

پھر ایک بار آپؐ صحابہ کے درمیان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ مسجد میں داخل ہوا۔ اصحاب نے آپؐ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ وہ شخص ہے جس کی ہم نے آپؐ کے سامنے اس دن تعریف کی تھی۔

رسول اکرمؐ نے فرمایا: تم اس شخص کی تعریف کر رہے ہو جس کے چہرے پر شیطان کی علامت دکھائی دیتی ہے۔ وہ شخص مسجد میں آیا مگر اس نے رسول اکرمؐ اور آپؐ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو سلام نہ کیا۔

رسول اکرمؐ نے اسے بلایا اور فرمایا: تجھے خدا کی قسم! سچ بھانا، جب تو مسجد میں داخل ہوا تو کیا اس وقت تو نے اپنے دل میں یہ نہیں کہا تھا کہ اس مجمع میں مجھ سے بہتر کوئی شخص موجود نہیں ہے۔

اس نے کہا: ہاں! یہ سچ ہے۔ پھر وہ وہاں سے چل پڑا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ رسول اکرمؐ نے صحابہ سے پوچھا: تم میں کون ہے — جو اس شخص کو جو اپنے آپ کو پیغمبرؐ سے بہتر سمجھتا ہے اور اس وجہ سے کافر ہو چکا ہے — قتل کرے؟

حضرت ابوبکرؓ نے کہا: یا رسول اللہ! میں اسے قتل کروں گا۔ پھر حضرت ابوبکرؓ اس کو قتل کرنے کے لئے اٹھے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہے۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ سبحان اللہ! میں نماز پڑھنے والے کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ جبکہ رسول اکرمؐ نے نماز پڑھنے والوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔

پھر حضرت ابوبکرؓ واپس آئے تو رسول اکرمؐ نے پوچھا: کیا کر کے آئے ہو؟ حضرت ابوبکرؓ نے کہا: میں نے اسے حالت نماز میں قتل کرنا پسند نہیں کیا کیونکہ آپؐ نے نماز گزاروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔

اس کے بعد رسول اکرمؐ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو قتل کر دے؟ حضرت عمرؓ نے کہا: یا رسول اللہ! میں اسے قتل کروں گا۔ حضرت عمرؓ اس کو قتل کرنے کی غرض سے گئے اور جب اس کے پاس پہنچے تو اسے سجدے کی حالت میں پایا۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ ابوبکرؓ مجھ سے دین کو بہتر جانتے ہیں، انہوں نے تو اسے قتل نہ کیا، اب میں بھی اسے قتل نہیں کروں گا۔

حضرت عمرؓ واپس آئے تو رسول اکرمؐ نے دریافت فرمایا: تم کیا کر کے آئے؟

انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ خدا کے حضور سر بسجود تھا اس لئے میں نے اسے قتل نہیں کیا۔

رسول اکرمؐ نے پھر اپنے اصحاب سے پوچھا: تم میں سے کوئی ہے جو اسے قتل کرے؟

امام علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اسے قتل کروں گا۔

رسول اکرمؐ نے فرمایا: اگر تم نے اسے پالیا تو اسے قتل کر دو گے۔

امام علیؑ جب وہاں پہنچے تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔

امام علیؑ دربار رسالت میں واپس آئے تو رسول اکرمؐ نے پوچھا: تم کیا کر کے آئے؟

امام علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ جا چکا تھا۔

رسول اکرمؐ نے فرمایا: اگر وہ مارا جاتا تو میری امت میں کبھی اختلاف نہ ہوتا۔

(یہی ذوالنڈیہ جنگ نہروان کے محرمین میں شامل تھا)۔

اب ہم امام علیؑ سے خوارج کے تنازعے کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔

اس فرقے کی شروعات اس وقت ہوئی جب جنگ صفین کے آخری مرحلے پر لشکر شام ہارنے کو تھا اور

عمرو بن عاص کی تجویز پر قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کیا گیا تھا۔ اور اہل شام دہائی دے رہے تھے کہ اے اہل عراق

جنگ بند کرو اور قرآن کے مطابق تنازعات کا فیصلہ کرو۔

چند ظاہر بین نگاہیں قرآن کے تقدس کی وجہ سے دھوکہ کھا گئیں اور انہوں نے امام علیؑ کے اصرار کے

باوجود جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بعد میں خوارج کے نام سے موسوم ہوئے۔ انہوں نے امام علیؑ کو تحکیم پر

مجبور کر دیا۔ جب حضرت مجبور ہو کر تحکیم پر رضامند ہو گئے اور دو افراد حکم مقرر ہوئے تو ان ہی میں سے کچھ افراد

نے "إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ" (سورۃ النعام: آیت ۵۷ اور سورۃ یوسف: آیت ۴۰ اور آیت ۶۷) کا نعرہ بلند کیا اور کہا

کہ فیصلے کا حق صرف خدا کو ہے اور خدا کے ہوا کسی کو لوگوں میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اور حکم مقرر کرنا

گناہ اور کفر ہے۔ انہوں نے پہلے اپنے گناہ سے توبہ کی اور پھر امام علیؑ اور دوسرے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ صادر

کیا اور حضرت سے مطالبہ کیا کہ وہ بھی توبہ کریں۔

چنانچہ ذوالنڈیہ اور جریر بن برج طائی، امام علیؑ کے پاس آئے اور کہا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ۔

امام علیؑ نے فرمایا: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ۔

ذوالنڈیہ نے کہا: آپ اپنے گناہ سے توبہ کریں اور پھر ہمیں اپنے دشمن معاویہ کے مقابلے پر لے

جائیں۔ ہم قتل ہونے تک اس سے جنگ کریں گے۔

امیر المومنینؑ نے فرمایا: میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ قرآن مجید اٹھانا اہل شام کا فریب ہے اور تم جنگ جاری رکھو لیکن تم نے اس وقت میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اب جبکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ حکمین کا فیصلہ آنے تک ہم جنگ نہیں کریں گے تو معاہدے کی پابندی انتہائی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ**۔ جب معاہدہ کرو تو اس کی پابندی کرو۔ (سورہ نحل: آیت ۹۱)

ذوالنہدہ نے کہا: حکم مقرر کرنا گناہ ہے۔ آپ کو اس گناہ سے توبہ کرنی چاہئے۔

امام علیؑ نے فرمایا: حکم مقرر کرنا ہرگز گناہ نہیں ہے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا لیکن تم نے کوتاہ فکری کے سبب تحکیم پر اصرار کیا تھا۔

جرئ نے کہا: اگر آپ حکم مقرر کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے تو خدا کی قسم میں آپ سے جنگ کروں گا اور اس جنگ سے میں خدا کی رحمت اور خوشنودی طلب کروں گا۔

امام علیؑ نے فرمایا: تجھ پر افسوس! تو کتنا بڑا بد بخت ہے، میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ تو قتل ہو چکا ہے اور ہوا تجھ پر خاک اڑا رہی ہے۔

جرئ نے کہا: میری بھی خواہش یہی ہے۔

امام علیؑ نے فرمایا: شیطان نے تجھے کفر میں داخل کر دیا ہے۔

اس گفتگو کے بعد یہ دونوں امام علیؑ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور کوفہ میں اپنے غلط عقائد کی تبلیغ شروع کر دی۔ بہت سے لوگ ان کے ہم عقیدہ بن گئے اور انہوں نے امام علیؑ کے سامنے جسارتیں شروع کر دیں۔ ایک بار امام علیؑ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک خارجی ان کے قریب سے گزرا اور بلند آواز سے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی: **وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ** اے رسول! تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ (سورہ زمر: آیت ۲۵) اس آیت سے اس نے امام علیؑ کی طرف کنایہ کیا تھا کہ تم مشرک ہو گئے ہو اور جو کچھ اسلام کی پہلے خدمت کر چکے ہو وہ سب برباد ہو گئی ہے۔

امام علیؑ علیہ السلام نے اس خارجی کے جواب میں یہ آیت پڑھی: **فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ** اے رسول! تم صبر کرو بے شک خدا نے (تمہاری مدد کا) جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ اور دیکھو جو لوگ (آخرت پر) یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوجھانہ بنادیں۔ (تم ہر حال میں اپنے عظمت و وقار کو برقرار رکھو)۔ (سورہ روم: آیت ۶۰)

خَوَارِجُ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کسی کو حکم مقرر کرنا گناہ ہے۔ چنانچہ امام علیؑ نے انہیں سمجھانے کی غرض سے جمع کیا اور درمیان میں قرآن رکھ کر کہا: قرآن فیصلہ کر۔

قرآن مجید نے نہ بولنا تھا نہ بولا تو امام علیؑ نے فرمایا: تم نے دیکھا کہ قرآن تو نہیں بولتا لہذا لوگوں کے فیصلوں کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی راستا نہیں ہے کہ لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَنِيهِمَا فَأَبْغُتُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں ان بن ہے تو صلح صفائی کے لئے ایک حکم مرد کے خاندان میں سے اور ایک حکم عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ (سورۃ نساء: آیت ۳۵)

سیدھی سی بات ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو طے کرنے کے لئے خدا تو نہیں آتا انسان ہی دونوں کے تنازعات کا فیصلہ کریں گے۔

حضرت امیر علیہ السلام نے ایک اور موقع پر فرمایا:

كَلِمَةُ حَقٍّ يُّرَادُّ بِهَا بَاطِلٌ نَّعْمُ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَكِنْ هُوَ لَا يَقُولُونَ: لَا أَمْرَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي أَمْرِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ...^۱ یعنی ان کی بات صحیح ہے لیکن اس سے ان کی مراد غلط ہے۔ ہاں بے شک حکم اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے مگر یہ لوگ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی حالانکہ لوگوں کے لئے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ (اگر اچھا ہوگا تو) مومن اس کی حکومت میں اچھے عمل کر سکے گا۔ اور (اگر برا ہوگا تو) کافر اس کے عہد میں لذائذ سے بہرہ اندوز ہو سکے گا۔

آپ نے اپنے ایک اور خطبے میں فرمایا:

إِنَّا لَمْ نُحْكَمْ الرِّجَالَ وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ. هَذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ بَيْنَ الدُّفَيْنِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ وَإِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ. وَلَمَّا دَعَانَا الْقَوْمُ إِلَى أَنْ نُحْكَمَ بَيْنَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَكُنْ الْفَرِيقَ الْمُتَوَلَّى عَنْ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ" فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ أَنْ نُحْكَمَ بِكِتَابِهِ وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بِسُنَنِهِ فَإِذَا حُكِمَ بِالصِّدْقِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَتَنَحَّنُ أَحْقُّ النَّاسِ بِهِ وَإِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَتَنَحَّنُ أَحْقُّ النَّاسِ وَ أَوَّلَاهُمْ بِهَا...^۲ یعنی ہم نے آدمیوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا تھا۔ چونکہ یہ قرآن دو جلدوں کے درمیان ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جو زبان سے بولا نہیں کرتی۔ اسی لئے ضرورت تھی کہ اس

کے لئے کوئی ترجمان ہو اور وہ آدمی ہی ہوتے ہیں جو اس کی ترجمانی کیا کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے درمیان قرآن کو حکم ٹھہرائیں تو ہم ایسے لوگ نہ تھے کہ اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیتے جبکہ حق سبحانه کا ارشاد ہے "اگر تم میں کسی بات پر نزاع ہو جائے تو (اس کا فیصلہ پٹانے کے لئے) اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو" اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی کتاب کے مطابق حکم لگائیں اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان کی سنت پر چلیں۔ چنانچہ اگر کتاب اللہ کے مطابق چٹائی کے ساتھ حکم لگایا جائے تو اس کی رو سے سب لوگوں سے زیادہ ہم (خلافت کے) حقدار ہوں گے اور اگر سنت رسول کے مطابق حکم لگایا جائے تو بھی ہم اُن سے زیادہ اس کے اہل ثابت ہوں گے...

امام علیؑ نے معاویہ کے نام اپنے ایک خط میں حکیم کے متعلق لکھا تھا:

وَقَدْ دَعَوْنَا إِلَىٰ حُكْمِ الْقُرْآنِ وَ لَسْنَا مِنْ أَهْلِهِ وَ لَسْنَا بِإِثَاكَ أَجْنَبًا وَ لَكِنَّا أَجْنَبُ الْقُرْآنِ
فَہِیْ حُكْمُہٗ۔ تم نے ہمیں قرآن کے فیصلے کی طرف بلایا حالانکہ تم قرآن کے اہل نہیں ہو۔ ہم نے تمہاری آواز پر نہیں قرآن کے حکم پر لبیک کہی۔

خوارج اپنے ناقص فہم کے تحت سمجھتے تھے کہ وہ قرآن سے وابستہ ہیں اس لئے انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ حکم مقرر کرنا خدا کی نافرمانی ہے اور نافرمانی کفر کا موجب ہے۔ ہم اور تم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور ہم نے تو توبہ کر لی ہے اب تم بھی اپنے کفر کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔

ان بدبختوں کے جواب میں حضرت نے فرمایا:

أَبْعَدَ اِيْمَانِي بِاللّٰهِ وَجِهَادِي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ اَشْهَدُ عَلٰی نَفْسِيْ بِالْكُفْرِ؟
لَقَدْ ضَلَلْتُ اِذَا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ۔ کیا خدا پر ایمان لانے اور رسول مقبول کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد میں اپنے آپ پر کفر کی گواہی دوں؟ اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے قرار نہیں پاؤں گا۔

آپ نے اپنے ایک اور خطبے میں ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

فَاِنْ اَبَيْتُمْ اِلَّا اَنْ تَرْعَمُوْا اَتٰی اَخْطَاثَ وَ ضَلَلْتُ فَلِمَ تُضِلُّوْنَ عَامَّةَ اُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ بِضَلَالِيْ وَ تَاْخُذُوْهُمْ بِخَطِيْئِيْ وَ تَكْفُرُوْهُمْ بِذُنُوْبِيْ سَيُؤْفَكُمْ عَلٰی عَوَاتِقِكُمْ تَضْعُوْنَہَا مَوَاضِعَ الْبُرْءِ وَ السُّقْمِ وَ تَخْلَطُوْنَ مَنْ اَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ يَذْنِبْ... فَانَّمَا حُكْمُ الْحَكَمَانِ لِیُحْيِيَا مَا اَحْيَا الْقُرْآنُ

وَيُمِينًا مَا آمَنَتِ الْقُرْآنُ... فَإِنْ جَرْنَا الْقُرْآنَ إِلَيْهِمْ اتَّبَعْنَاهُمْ وَإِنْ جَرَّهُمْ إِلَيْنَا اتَّبَعُونَا فَلَمْ آتِ
— لَا آتَا لَكُمْ — بُحْرًا وَلَا خَلَّصَتْكُمْ عَنْ أَمْرِكُمْ وَلَا بَسَّتْهُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلَائِكُمْ عَلَى
اخْتِيَارِ رَجُلَيْنِ أَخَذْنَا عَلَيْهِمَا إِلَّا يَتَعَذَّبَا الْقُرْآنَ فَتَاهَا عَنْهُ وَتَرَكَ الْحَقَّ وَهُمَا يُبْصِرَانِهِ وَكَانَ الْجَوْرُ
هُوََاهُمَا فَمَضَى عَلَيْهِ...^۱ اگر تم اس خیال سے باز آنے والے نہیں ہو کہ میں نے غلطی کی اور گمراہ ہو گیا
ہوں تو میری گواہی کی وجہ سے امت محمدیہ کے عام افراد کو کیوں گمراہ سمجھتے ہو اور میری غلطی کی پاداش انہیں
کیوں دیتے ہو اور میرے گناہوں کے سبب سے انہیں کیوں کافر کہتے ہو۔ تلواریں کندھوں پر اٹھائے ہر
موقع و بے موقع جگہ پر وار کئے جا رہے ہو اور بے گناہوں کو خطا کاروں کے ساتھ ملائے دیتے ہو... اور وہ
دونوں حکم (ابوموسیٰ اور عمرو بن عاص) تو صرف اس لئے ثالث مقرر کئے گئے تھے کہ وہ ان ہی چیزوں کو
زندہ کریں جنہیں قرآن نے زندہ کیا ہے اور ان ہی چیزوں کو نابود کریں جنہیں قرآن نے نیست و نابود کیا
ہے... اب اگر قرآن ہمیں ان لوگوں کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے تو ہم ان کے پیرو بن جاتے اور اگر
انہیں ہماری طرف لائے تو پھر انہیں ہمارا اتباع کرنا چاہئے۔ تمہارا برا ہو میں نے کوئی مصیبت تو کھڑی نہیں
کی اور نہ کسی بات میں تمہیں دھوکا دیا ہے اور نہ اس میں فریب کاری کی ہے اور تمہاری جماعت کی ہی رائے
قرار پائی تھی کہ دو آدمی چن لئے جائیں جن سے ہم نے یہ اقرار لیا تھا کہ وہ قرآن سے تجاوز نہ کریں گے
لیکن وہ اچھی طرح دیکھنے بھالنے کے باوجود قرآن سے بہک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے اور ان کے جذبات
بے راہ روی کے متقاضی ہوئے چنانچہ وہ اس روش پر چل پڑے۔

امام علیؑ کی اس مدلل گفتگو نے بھی خوارج پر کوئی اثر نہ کیا اور خوارج حضرت کے لشکر سے جدا ہو کر
آپ سے جنگ کے منصوبے بنانے لگے اور انہوں نے افراد اور ہتھیار اکٹھے کئے اور جب امام علیؑ کو ان کے
منصوبوں کی اطلاع ملی تو آپؑ نے فرمایا:

جب تک وہ فتنہ برپا نہ کریں اور خون نہ بہائیں اس وقت تک مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اور
میں بیت المال سے ان کا وظیفہ بھی بند نہیں کروں گا۔

خوارج عبداللہ بن وہب راہبی کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے وہاں تقریریں کیں۔ تقریر کرنے
والوں میں ذوالثدیۃ بھی شامل تھا اور اس اجلاس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں امام علیؑ سے باقاعدہ جنگ کرنی
چاہئے۔ اجلاس میں شریک چند افراد نے ذوالثدیۃ کو امیر بنانے کی تجویز پیش کی لیکن اس پر سب کا اتفاق نہ
ہو سکا اور اس کی بجائے عبداللہ بن وہب راہبی کی قیادت پر سب نے اتفاق کر لیا اور اس کی بیعت کر لی۔

اس اجلاس کے بعد ان کی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی اور انہوں نے بصرہ اور دوسرے شہروں میں رہنے والے اپنے ہم مزاج افراد کو اپنے ساتھ شمولیت کے خط لکھے اور نہروان کے قریب ”جوحاء“ میں جمع ہوئے۔ وہاں انہوں نے چند مسلمانوں کو ناحق قتل کیا جن میں عبداللہ بن خطاب بن ارت بھی شامل تھے۔ امام علیؑ نے انہیں ایک جگہ کا والی مقرر کیا تھا۔ خوارج انہیں اور ان کی حاملہ بیوی کو قید کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر لے جا رہے تھے کہ راستے میں کسی ذمی کا خنزیر انہیں دکھائی دیا۔ ایک خارجی نے اس خنزیر پر تلوار کا وار کیا تو دوسرے خارجی نے اس سے کہا کہ تو نے بہت غلط کیا۔ یہ ایک ذمی کا جانور تھا۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے معافی طلب کرو اور اسے راضی کرو۔

ابھی یہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کھجور کا پکا ہوا دانہ زمین پر گرا۔ ایک خارجی نے وہ دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالا تو دوسرے نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ مالک کی اجازت یا قیمت کی ادائیگی کے بغیر تو نے کھجور کا دانہ کیوں اٹھا کر منہ میں ڈالا؟ جس نے وہ دانہ اٹھایا تھا اس نے دانہ فوراً منہ سے اگل دیا۔ عبداللہ بن خطاب نے جب ان کی یہ پرہیزگاری دیکھی تو کہا: تم دیندار لوگ ہو ہمیں تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے یعنی ہمیں تم سے کسی ظلم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔

جب عبداللہ کو خوارج کے مرکز میں لایا گیا تو خوارج نے کہا: ابو بکرؓ اور عمرؓ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ خوارج شیخیں کے مداح تھے اسی لئے عبداللہ نے از روئے تقیہ ان کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ علیؑ نے حکم قبول کر کے کفر کیا ہے لہذا تم اس کے کفر کا اقرار کرو۔

عبداللہ نے ان کی یہ بات ٹھکرا دی۔ ان ظالموں نے کسی گوسفند کی طرح نہر کے کنارے انہیں شہید کر دیا۔ پھر انہوں نے ان کی حاملہ بیوی کا پیٹ چاک کر کے اس کے شکم سے بچہ برآمد کیا اور بچے کو ذبح کر دیا۔ حکمین کی خیانت کے بعد امام علیؑ دوبارہ معاویہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے اور آپ نے ساٹھ ہزار کا لشکر مرتب کیا اور صفین کی طرف جانے لگے تو آپ کے سپاہیوں نے عرض کی: اگر ہم صفین کی طرف چلے گئے تو ہمارے بعد خوارج لوگوں کا قتل عام کریں گے۔ اس لئے پہلے ان سے منٹ لینا چاہئے اور پھر صفین کی طرف روانہ ہونا چاہئے۔

جب امام علیؑ نے اپنی فوج کا اصرار ملاحظہ کیا تو آپ نے خوارج کی طرف پیش قدمی کی اور آپ نے خوارج کے نام ایک خط لکھا جس میں انہیں ان کی غلط حرکات پر تنبیہ فرمائی۔ آپ کے خط کے جواب میں خوارج نے لکھا: اگر تم اپنے کفر کا اقرار کر کے توبہ کر لو تو پھر ہم تمہارے ہمراہ ہو کر معاویہ سے جنگ کرنے پر غور کریں گے ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ خدا خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

پھر آپ نے ابن عباسؓ کو سمجھانے بجھانے کی غرض سے ان کے پاس بھیجا لیکن ابن عباسؓ کے سمجھانے کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ اتمامِ حجت کے لئے آپ خود ان کے پاس گئے اور بڑے مدلل طریقے سے اپنا موقف پیش کیا۔ آپ کے دلائل کی وجہ سے کچھ لوگ گروہِ خوارج سے الگ ہو گئے اور آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا: ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے البتہ جنہوں نے عبداللہ بن خطاب اور دیگر مسلمان بھائیوں کو قتل کیا ہے اور عبداللہ کی بیوی کا شکم چاک کر کے اس کے بچے کو ذبح کیا ہے وہ آدمی ہمارے حوالے کر دو۔ ہم ان سے قصاص لیں گے۔

خوارج نے کہا: ہم سب تمہارے بھائیوں کے قاتل ہیں۔ ہم ان کے ساتھ تمہارے خون کو بھی حلال سمجھتے ہیں۔

حضرت نے انہیں نصیحت فرمائی اور عذابِ الہی سے ڈرایا اور مسلمانوں کی مخالفت نہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا: تمہارے نفسِ آمارہ نے تمہارے برے کاموں کو تمہارے لئے مزین کر کے دکھایا ہے۔ تم مسلمانوں کو قتل کرتے ہو جبکہ خدا کے ہاں ایک پرندے کو بھی ناحق مارنا جرم ہے مگر تم مسلمانوں کے قتل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے؟

خوارج کے پاس حضرت کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دے کر کہا: ان سے کوئی بات نہ کرو اور انہیں کوئی جواب نہ دو اور اپنے پروردگار کی ملاقات کیلئے آمادہ ہو جاؤ اور بہشت جانے کی تیاری کرو اور جہاد کے لئے صفیں بنالو اور جنگ پر آمادہ ہو جاؤ۔ امام علیؓ ان کی یہ بات سن کر واپس آ گئے۔ جنگ سے پہلے کسی نے آ کر کہا کہ خوارج نہر پار کر کے ہماری طرف آرہے ہیں۔ امام علیؓ نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے وہ نہر عبور کر کے ہماری طرف نہیں آ سکتے۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر یہ خبر دی کہ خوارج نہر عبور کر چکے ہیں اور ہماری طرف آرہے ہیں۔ آپؓ نے فرمایا کہ نہیں ان کی موت نہر کے اُس کنارے پر ہی واقع ہوگی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی افراد آئے اور سب نے وہی ایک خبر دہرائی۔

امام علیؓ نے فرمایا: مَضَارِغُهُمْ ذُوْنَ النُّطْفَةِ وَاللّٰہُ لَا یُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشْرَةٌ وَلَا یَهْلِكُ مِنْکُمْ عَشْرَةٌ۔ ان کے مرنے کی جگہ تو پانی کے اسی طرف ہے۔ خدا کی قسم! ان میں سے دس بھی بچ کر نہیں جا سکیں گے اور تم میں سے دس بھی ہلاک نہ ہوں گے۔^۱

سید رضی فرماتے ہیں: اس خطبے میں نطفہ سے مراد نہر کا پانی ہے۔

آخر الکلام امام علیؓ نے ان کے سامنے اپنے لشکر کی صف بندی کی اور میمنہ اور میسرہ ترتیب دیا۔ پھر

آپ نے ایک جگہ مقرر کی اور ابویوب انصاریؓ کو پرچم عطا کیا اور فرمایا کہ ندا کریں کہ خوارج کو چھوڑ کر جو بھی اس پرچم تلے آجائے اسے امان ہے۔ یہ سنتے ہی بہت سے لوگ خوارج کے لشکر کو چھوڑ کر آپ کے پرچم تلے آگئے اور یوں عبداللہ بن وہب رابسی کی قیادت میں کم و بیش چار ہزار کا لشکر رہ گیا۔ جنگ شروع ہوئی اور امام علیؓ کی پیشگوئی کے مطابق سارے خارجی میدانِ جنگ میں مارے گئے البتہ دس سے کچھ کم افراد بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔

ذوالشدیہ کی تلاش

جنگ ختم ہونے کے بعد آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: جاؤ اور ذوالشدیہ کو تلاش کرو۔ آپ کے اصحاب گئے اور ذوالشدیہ کی لاش کو تلاش کرتے رہے مگر انہیں اس کی لاش نہ مل سکی۔ وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں اس کی لاش نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا: دوبارہ جاؤ اور اس کی لاش کو تلاش کرو۔ اس کی لاش یقیناً یہیں ہے۔ حضرت کے اصحاب دوبارہ گئے اور اچھی طرح سے تلاش کیا مگر اس کی لاش کہیں دکھائی نہ دی۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اس کی لاش ہمیں نہیں ملی۔

حضرت نے فرمایا: اس جگہ کا کیا نام ہے؟

لوگوں نے کہا: یہ نہروان ہے۔

آپ نے فرمایا: خدا کی قسم نہ تو میں نے جھوٹ بولا اور نہ ہی پیغمبرؐ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ ذوالشدیہ ان ہی مقتولین میں موجود ہے جاؤ اور اس کو تلاش کرو۔

اس بار امام علیؓ خود بھی اپنے اصحاب کے ساتھ نہر کے کنارے آئے جہاں کشتوں کے پستے لگے ہوئے تھے۔ جب وہاں سے پچاس یا اس سے کچھ زیادہ افراد کی لاشیں ہٹا کر ایک طرف رکھی گئیں تو ذوالشدیہ کی لاش ان سب کے نیچے کچڑ میں سے برآمد ہوئی۔

اس کی لاش برآمد ہوتے ہی امام علیؓ نے تکبیر کہی اور سجدے میں گر گئے اور آپ نے طولانی سجدہ کیا۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے فرمایا: اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم پیغمبر اکرمؐ کے وعدے پر انحصار کر کے نیک اعمال سے ہاتھ اٹھا لو گے تو میں تمہیں بتاتا کہ رسول خداؐ نے خوارج سے جنگ کرنے والوں کو کیا خوش خبری سنائی تھی۔^۱

ایک اور راوی کا بیان ہے کہ میں اپنے آقا و مولا کے ساتھ نہروان کی جنگ میں شریک تھا اور میں نے محسوس کیا کہ لوگ ان کے قتل سے ہچکچا رہے تھے کیونکہ ان میں قاریان قرآن کی کثرت تھی۔ جب حضرت نے اپنی فوج کو متذبذب دیکھا تو فرمایا: اے لوگو! رسولِ خداؐ نے ہمیں خبر دی تھی کہ ہم کئی گروہوں سے جنگ کریں گے اور ان میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو دین سے نکل جائیں گے اور پھر دین میں داخل نہیں ہوں گے اور اس گروہ کی علامت یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا شخص موجود ہوگا جس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا اور اس کے کولہے پر پستان کی طرح سے گوشت ہوگا اور پستان میں سوراخ ہوگا اور اس پستان پر سات بال اُگے ہوئے ہوں گے۔ لہذا تم جاؤ اور اس قسم کے مقتول کو ان میں تلاش کرو۔

لوگ گئے اور اس کی لاش کو بہت سی لاشوں کے نیچے کچڑ میں سے تلاش کر کے لائے۔ جب امام علیؑ نے اس کی لاش دیکھی تو آپؑ نے تکبیر کہی اور فرمایا: خدا اور اس کے رسولؐ نے سچ کہا تھا۔

جب حضرت کے ساتھیوں نے ذوالشہیدہ کو دیکھا تو سب نے تکبیر کہی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور سب خدا کے حضور سجدہ شکر بجالائے۔^۱

ذوالشہیدہ (پستان والے) کے متعلق رسولِ خداؐ کی پیشگوئی صحابہ میں بڑی مشہور تھی اور حد یہ ہے کہ عمرو بن عاصؓ نے اپنی ایک جنگ کے متعلق یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ذوالشہیدہ کو قتل کیا ہے اور اس نے اس مضمون کا خط لکھ کر بی بی عائشہؓ کے پاس روانہ کیا: ”میں نے ذوالشہیدہ اور اس کے گروہ کو مصر میں دریائے نیل کے کنارے قتل کر دیا ہے۔“

بی بی عائشہؓ نے مسروق سے جو کہ کوفے کا رہائشی تھا پوچھا: کیا تمہیں کچھ علم ہے کہ علیؑ نے جنگ نہروان میں ذوالشہیدہ کو قتل کیا تھا؟

مسروق نے کہا: مجھے کوئی علم نہیں ہے۔

بی بی عائشہؓ نے اس سے کہا: جو لوگ نہروان کی جنگ میں شریک تھے ان سے ملاقات کرو اور ذوالشہیدہ کے قتل کے متعلق ان کی گواہی تحریر کر کے میرے پاس روانہ کرو۔

مسروق کا بیان ہے کہ میں بی بی کے حکم پر کوفہ آیا اور اس وقت کوفہ میں سات قبائل آباد تھے اور میں نے ہر قبیلے میں سے دس دس افراد سے جو کہ جنگ کے معنی گواہ تھے ملاقات کی اور ان سے گواہی طلب کی تو سب نے مل کر ایک گواہی نامہ تیار کیا جس میں انہوں نے یہ لکھا: ”ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علیؑ نے دوسرے خوارج کے ساتھ نہروان میں ذوالشہیدہ کو قتل کیا۔“

اور گواہی نامہ کے آخر میں تمام افراد نے اپنے اپنے دستخط ثبت کئے اور میں ستر افراد کا تیار کردہ گواہی نامہ لے کر بی بی کے پاس گیا اور انہیں وہ گواہی نامہ پڑھ کر سنایا تو بی بی نے کہا: کیا ان تمام افراد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علیؑ نے خود ذوالنڈیہ کو قتل کیا تھا؟

میں نے کہا: میں نے ان تمام لوگوں سے یہی سوال کیا تھا اور سب نے مجھے یہی بتایا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے علیؑ کے ہاتھوں ذوالنڈیہ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔

بی بی عائشہؓ نے کہا: خدا عمرو بن عاص پر لعنت کرے اس نے مجھے لکھا تھا کہ اس نے دریائے نیل کے کنارے خوارج کے ساتھ جن میں ذوالنڈیہ شامل تھا جنگ کی اور انہیں قتل کر دیا۔

عمرو بن عاص نے جھوٹا خط اس لئے تحریر کیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ تمام صحابہ کو آنحضرتؐ کی وہ پیشگوئی یاد ہے جس میں آنحضرتؐ نے فرمایا تھا: مسلمانوں میں عنقریب دو گروہ ہو جائیں گے اور وہ آپس میں جنگ کریں گے۔ جنگِ حقیقین کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ان دو گروہوں میں سے جو گروہ سچا ہوگا وہ خوارج کے ساتھ حق پر لڑائی کرے گا اور ان پر فتح یاب ہوگا اور علامت یہ ہوگی کہ خوارج میں وہ شخص قتل ہوگا جس کے کوہنے پر ایک پستان ہوگا جس میں سوراخ ہوگا اور اس پستان پر بال ہوں گے۔

عمرو بن عاص نے اس ذریعے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ رسول خداؐ کے فرمان کے مطابق جس گروہ نے ذوالنڈیہ کو قتل کرنا تھا وہ ہمارا گروہ ہے اور اس پیشگوئی کے تحت ہمارا ہی گروہ حق کا علمبردار ہے۔

جب بی بی نے گواہی نامہ دیکھا تو بے اختیار اُن کے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بولیں: خدا علیؑ پر رحمت نازل کرے۔ وہ حق پر تھے اور جس طرح سے عورتیں اپنے شوہر کے خاندان سے جھگڑا کرتی ہیں اسی طرح سے میں نے بھی علیؑ سے جھگڑا کیا تھا۔^۱

امام علیؑ کی جنگوں کے نتائج

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ قریش نے طاقت حاصل کر کے قریشی حکومت قائم کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان میں دولت جمع کی اور انتظامی، سیاسی اور فوجی عہدوں پر فائز ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی قیادت و برتری کے لئے جھوٹی احادیث بھی تیار کرائیں۔ قریش کے ان تمام اقدامات کے نتیجے

۱۔ حافظ ابن کثیر، تاریخ الہدایہ والنہایہ، ج ۷ ص ۳۰۴۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ محمد بن ابی بکرؓ کے قتل کے بعد پیش آیا کیونکہ اس دور میں اپنے بھائی کے قتل کی وجہ سے بی بی کے معادیہ سے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں ”نقش عائشہؓ در تاریخ اسلام“۔

میں اسلام کا مستقبل تاریک ہونے لگا اور دین کے نام پر ایک قبیلہ کی موردوثی قسم کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس حکومت میں صرف اسلام کا نام باقی تھا اور نام کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ لوگ حقیقت اسلام کی شناخت سے اتنے دور ہو گئے تھے کہ جب لوگوں نے طلحہ، زبیر اور بی بی عائشہؓ کو امام علیؓ کے مقابلے پر دیکھا تو شبہ میں مبتلا ہو گئے اور وہ حق و باطل میں تمیز نہ کر سکتے تھے۔ جنگِ جمل کے موقع پر حضرت کی فوج کے ایک سپاہی نے حضرت سے گزارش کی: اے امیر المومنین! یہ عائشہؓ پیغمبر اسلامؐ کی زوجہ اور مومنین کی ماں ہیں اور یہ طلحہ و زبیر ہیں اور یہ دونوں مہاجرین کی جماعت کے بزرگ ہیں۔ ہم ان سے جنگ کیسے کریں؟

امیر المومنینؑ نے فرمایا: اِنَّ مَلَمُوسَ عَلَيْنِكَ وَاِنَّ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ لَا يَعْرِفَانِ بِالنَّاسِ وَلَكِنْ اَعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ اَهْلَهُ وَاعْرِفِ الْبَاطِلَ تَعْرِفْ مَنْ اَتَاهُ۔ تمہیں مغالطہ ہوا ہے۔ شخصیات حق اور باطل کا معیار نہیں ہیں۔ پہلے حق کو سمجھو، تمہیں اہل حق سمجھ آ جائیں گے اور باطل کو سمجھو، تمہیں اہل باطل کا پتا چل جائے گا۔

امام علیؓ کو حکومت پر فائز کرنے میں خدا کی تقدیر اور حکمت یہ تھی کہ عالم اسلام میں صرف علیؓ ہی وہ واحد شخصیت تھے جو قریش کے فتنے کو ختم کر کے اسلام کو نئی زندگی دے سکتے تھے۔ امام علیؓ اپنی تین خصوصیات یعنی (۱) ذاتی فضائل و کمالات (۲) خدمت اسلام کیلئے درخشاں کردار اور (۳) مشہور صحابہ کی حمایت کی وجہ سے قریش کے فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے تھے۔

رسول خداؐ کے پردہ فرمانے کے بعد قریش برسرِ اقتدار آئے تو انہوں نے انصار کو ہمیشہ دبانے کے لئے اپنے خاندان کی فضیلت میں حدیثیں وضع کیں جس کی وجہ سے انہیں لوگوں میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھا۔ لہذا اگر قریشی ہونا کچھ بھی باعثِ فضیلت تھا تو یہ بات امام علیؓ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی کیونکہ آپؓ بطحا حضرت ابوطالب کے فرزند، سردار مکہ حضرت عبدالمطلب کے پوتے اور حضرت ہاشم کے گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا حسبِ نسب اتنا بلند تھا جس کا باقی خلفاء کے متعلق تصور تک بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

خلافت پر فائز ہونے والے افراد ”جماعتِ صحابہ“ کے فرد تھے اسی لئے انہوں نے صحابہ کے مناقب کی روایات نشر کرنے کی اجازت دی تھی (بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مناقبِ صحابہ میں جعلی احادیث کی سرپرستی بھی کی تھی)۔ صحابیت اگر کسی کے لئے وجہ افتخار ہو سکتی تھی تو امام علیؓ سے بڑھ کر رسول خداؐ کا اور کوئی صحابی نہیں تھا۔ آپ کا رسول خداؐ سے عرصہ صحبت باقی تمام صحابہ سے کہیں زیادہ تھا۔ آپ صرف رسول خداؐ کے صحابی ہی نہیں بلکہ چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے۔ اور آپ نے خدا کی راہ میں ہجرت بھی کی تھی اور شبِ ہجرت بسترِ رسولؐ پر سو کر آنحضرتؐ کی جان بچائی تھی۔ علاوہ ازیں رسول خداؐ نے ہر مناسب موقع پر آپ کی فضیلت میں احادیث ارشاد

فرمائی تھیں۔ اگرچہ صدر اول کی خلافتوں میں انہیں چھپانے کی بہتری کوششیں کی گئیں مگر اس کے باوجود دنیا آپ کے فضائل سے واقف تھی۔

آپ اسلامی خدمات کا طویل اور زرین ریکارڈ بھی رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ ہی قریش کے فتنے سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ آپ نے صدر اول کے غزوات میں سیکڑوں مخالفین اسلام کو قتل کیا تھا۔ آپ نے جنگ بدر میں قریش کے سرداروں اور جنگ اُحد میں ان کے علمداروں کو جہنم رسید کیا تھا۔ آپ نے عرب کے مشہور سور ماعمر بن عبدود کو جنگ خندق میں اور یہودیوں کے مرد میدان مرحب کو خیبر میں قتل کیا تھا اور جب جنگ حنین میں رفاقت کا دعویٰ کرنے والے رسول خدا کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو اس مشکل وقت میں آپ ہی رسول خدا کی حفاظت کر رہے تھے۔ صدر اول کے اکثر غزوات کی فتح کا سہرا آپ ہی کے سر تھا۔

امام علی کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ مشہور صحابہ آپ کے ہمراہ تھے جن کی وجہ سے آپ کو طلحہ و زبیر جیسے قریشیوں نیز خارجیوں کے فتنے کو ختم کرنے میں مدد ملی۔ ان مشہور صحابہ میں اولاد پیغمبر یعنی امام حسن اور امام حسین سرفہرست تھے۔ جنگ بمل میں پندرہ سو مشہور صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔^۱

جنگ صفین میں آپ کے ساتھ ستر بدری صحابہ تھے اور ان کے علاوہ آپ کے پرچم کے سائے میں سات سو وہ صحابی بھی تھے جنہوں نے آنحضرت کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تھی۔^۲ ان کے علاوہ چار سو مہاجرین

۱۔ بحار الانوار، ج ۳۲، ص ۱۹۶۔

۲۔ رسول خدا ﷺ میں چودہ سو صحابہ کی معیت میں عمرہ ادا کرنے مکہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس زمانے میں قریش کی یہ روایت تھی کہ وہ کسی کو بھی حج و عمرہ سے منع نہیں کرتے تھے اور اپنے بدترین دشمن بلکہ باپ کے قاتل کو بھی زیارت کعبہ سے نہیں روکتے تھے لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آرہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آنحضرت کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر آنحضرت نے حضرت عثمان کو سلسلہ جذباتی کے لئے مکہ بھیجا تو اہل مکہ نے انہیں روک لیا اور جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر رسول خدا نے اپنے صحابہ سے جنگ کی صورت میں نہ بھاگنے پر بیعت لی تھی اور یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی گئی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ بیعت کرنے والوں میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بنی شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں سورۃ منافقون نازل فرمائی تھی۔ بہر نوع جیسے ہی وہ بیعت مکمل ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝ جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا۔ اور جو (خلوص) ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر سکون نازل فرمایا اور انہیں جلد فتح (یعنی فتح خیبر) عطا کی۔ (سورۃ فتح: آیت ۱۸)

چونکہ یہ بیعت ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی اس لئے اسے بیعت الشجرۃ اور بیعت کرنے والوں کو اصحاب بیعت الشجرۃ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات ان صحابہ کے لئے فخر و مباہات کا باعث ہے کہ خدا ان سے راضی ہوا (اسی نسبت سے یہ بیعت کتابوں میں بیعت رضوان کے نام سے زیادہ مشہور ہے) لیکن یہ نکتہ ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مومنین سے راضی ہوا لہذا اگر بیعت میں کوئی منافق مثل عبداللہ بن ابی شامل ہو گیا ہو تو اسے خدا کی رضا حاصل نہیں ہوئی اور وہ اس آیت میں مدح کا مصداق نہیں ہے۔

و انصار بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ الغرض حضرت کے لشکر میں دو ہزار آٹھ سو صحابہ شریک تھے جبکہ معاویہ کے لشکر میں صرف دو صحابی تھے۔ ایک نعمان بن بشر اور دوسرے مسلمہ جو سابقین میں سے نہیں تھے۔^۱

امام علی علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں میں حضرت عمار یاسر کا نام سرفہرست ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار یاسر کو حق و باطل کی پہچان کے لئے معیار مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا: **يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ وَأَنْتَ مَذْذَاكَ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَكَ يَا عَمَّارُ بَيْنَ يَاسِرٍ إِنْ رَأَيْتَ عَلَيْنَا قَدْ سَلَكَ وَادِيَا وَ سَلَكَ النَّاسُ غَيْرَهُ فَلَا سَلَكَ مَعِ عَلِيٍّ**۔ اے عمار! تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس وقت تم حق پر ہو گے اور حق تمہارے ساتھ ہوگا۔ اے عمار بن یاسر! اگر علیؑ ایک وادی میں چلے اور دوسرے لوگ دوسری وادی میں چلیں تو تم علیؑ کے ساتھ چلنا۔^۲

عمار بن یاسر قریشی نہیں تھے۔ ان کی والدہ کنیز تھیں اس لئے قریشی انہیں اپنی خلافت میں رکاوٹ تصور نہیں کرتے تھے اور ان کے فضائل چھپانا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کے اذہان میں رسول خدا کا فرمان مسلسل گردش کر رہا تھا کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے اور عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار جنگِ جمل اور صفین میں امام علیؑ کے ساتھ تھے۔ لوگ انہیں حضرت کے ساتھ دیکھ کر ہی سمجھ جاتے تھے کہ امام علیؑ حق پر ہیں اور ان کے مخالف باطل پر ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے ساتھ عمار کی موجودگی کتنی موثر تھی اس کا اندازہ حسب ذیل واقعے سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

ایک دن زبیر کے ارد گرد بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر کہا: علی بن ابی طالب ہماری طرف آرہے ہیں اور ان کے لشکر میں عمار بھی ہیں۔

زبیر نے کہا: عمار ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔

اس شخص نے کہا: میں عمار کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔

زبیر نے کہا: نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔

پھر زبیر نے تحقیق کے لئے ایک اور شخص کو بھیجا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے کہا: ہاں! میں بھی عمار کو علیؑ کے ساتھ دیکھ آیا ہوں۔

یہ سنتے ہی زبیر پر کچلی طاری ہو گئی اور اسے رسول خدا کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔

۱۔ ابن واضح کاتب، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۸۸۔

۲۔ اسد الغابہ، در حالات عمار یاسر از روایت ابو ایوب انصاریؓ۔

زیر کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جب زیر کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنے آپ سے کہا: وائے ہو مجھ پر! میں تو ان لوگوں کو حق پر سمجھ کر ان کے ساتھ شامل ہوا تھا جبکہ خود انہیں اپنے حق پر ہونے میں شک ہے۔ میں حق کی طرف — یعنی لشکر علی کی طرف — جا رہا ہوں۔^۱

مسعودی لکھتے ہیں: عمار، مہاجرین و انصار اور ان کی ایک ہزار اولاد کے ساتھ بصرہ میں وارد ہوئے۔ جنگ صفین کے موقع پر امام علی کی فوج کا ایک سپاہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں کوفہ سے بصیرت و اعتقاد کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر یہاں تک آیا لیکن یہاں پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ ہم نے اذان دی تو انہوں نے — لشکر معاویہ نے — بھی اذان دی۔ ہم نے نماز پڑھی تو انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ یہ چیز دیکھ کر میں شک میں پڑ گیا ہوں۔

حضرت نے اس سے فرمایا: تم عمار سے ملے ہو؟

اس نے کہا: نہیں۔

حضرت نے فرمایا: جاؤ۔ جا کر عمار سے ملو اور جو وہ کہیں اس پر عمل کرو۔

نصر بن مزاحم نے اپنی سند سے اسماء بن فزاری سے روایت کی ہے کہ ہم صفین میں حضرت عمار بن یاسر کے دستے میں شامل تھے۔ ہم نے سرخ چادر نیزوں پر تانی ہوئی تھی اور اس کے سائے میں آفتاب کی تپش سے پناہ لے رکھی تھی کہ ناگاہ ایک شخص لشکر کی صفوں کو چیرتا ہوا ہمارے پاس آیا اور پوچھا کہ تم میں عمار بن یاسر کون ہیں؟ حضرت عمار نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے کہا: اے ابویقظان! مجھے ایک بات کہنی ہے سب کے سامنے کہوں یا تنہائی میں؟

حضرت عمار نے کہا: سب کے سامنے کہو تو بہتر ہے۔

اس شخص نے کہا: جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو مجھے یقین تھا کہ معاویہ اور اس کے ساتھی گمراہی کے راستے پر ہیں مگر یہاں آیا تو دیکھا کہ وہ بھی ہماری ہی طرح اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ ان کی کتاب بھی قرآن ہے۔ ان کے اور ہمارے رسول ایک ہی ہیں۔ جب میں نے یہ صورت دیکھی تو مجھے تعجب ہوا اور بے چینی ہونے لگی۔ صبح کو میں امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورت حال بیان کی تو آپ نے فرمایا: کیا تم عمار بن یاسر سے ملے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے ضرور ملاقات کرو اور جو وہ کہیں مان لو۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ دیکھوں آپ کیا کہتے ہیں۔

عمار بن یاسر نے کہا: وہ سامنے صاحبِ سیاہ پرچم دیکھ رہے ہو۔ یہ عمرو بن عاص ہے۔ میں نے تین

مرتبہ بدر، اُحد اور خُنین میں رسولِ خدا کی معیت میں جنگ میں حصہ لیا ہے۔ اب یہ چوتھی بار جنگ میں شرکت کر رہا ہوں اور اس دفعہ حالت کچھ پہلے سے بدتر ہی ہے۔

کیا جنگ بدر، اُحد اور خُنین میں تم نے یا تمہارے والد نے شرکت کی تھی؟
اس شخص نے کہا: نہیں۔

غمار نے کہا: آج ہماری یہ جگہ ایسے ہی ہے جیسے پیغمبر کی جگہ ہوا کرتی تھی اور ہمارے دشمن کی جگہ ایسے ہی ہے جیسے دشمنانِ پیغمبر کی ہوا کرتی تھی۔ اگر یہ لوگ ہمیں مارتے ہوئے خلیج و بحرین تک بھی کیوں نہ پہنچا دیں پھر بھی ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ ہم حق پر ہیں اور یہ باطل پر۔

پرچم کا واقعہ یہ ہے کہ رسولِ خدا جب بھی جنگ کے لئے لشکر روانہ کرتے تو اپنے دستِ مبارک سے سپہ سالار کو پرچم عطا فرماتے تھے۔ ایک بار رسولِ اکرمؐ نے ایک سیاہ پرچم باندھ کر اس کے پھریرے کو لہرایا اور فرمایا: کوئی ہے جو مجھ سے یہ پرچم لے کر اس کا حق ادا کرے؟
لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! اس کا حق کیا ہے؟

آپؐ نے فرمایا: اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اٹھانے والا کفار کے سامنے پشت نہ دکھائے اور زندگی میں کبھی بھی یہ پرچم مسلمانوں کے مقابلے میں نہ لہرائے ورنہ اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ عمرو بن عاصؓ نے آنحضرتؐ کی شرط کو تسلیم کر کے آپؐ سے وہ پرچم لیا تھا۔ رسولِ اکرمؐ نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو اس کی زیرِ قیادت روانہ کیا تھا۔

جنگ کے بعد عمرو بن عاصؓ نے اس پرچم کو اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا اور جب وہ معاویہ کی مدد اور امام علیؓ کے مقابلے کے لئے صفین میں آیا تو اُس نے اس پرچم کو امام علیؓ کے مقابلے میں لہرایا اور جیسے ہی اُس نے وہ پرچم لہرایا تو دونوں لشکروں میں شور مچ گیا۔

یہ وہ پرچم ہے جو رسولِ خداؐ نے اپنے ہاتھوں سے باندھ کر عمرو بن عاصؓ کو دیا تھا۔

عمارؓ یا سر نے اس وقت کہا: جی ہاں! پرچم تو وہی ہے لیکن یہاں لہرانے کی وجہ سے عمرو بن عاصؓ خدا اور رسولؐ کی لعنت کا حقدار بن گیا ہے کیونکہ رسولِ خداؐ نے جب اسے یہ پرچم عطا کیا تھا تو فرمایا تھا کہ اسے مسلمانوں کے مقابلے پر کبھی مت لہرانا اور جو بھی اسے مسلمانوں کے مقابلے پر لہرائے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔^۱

حضرت غمارؓ کی وجہ سے عمرو بن عاصؓ کی ترکیب کا رگر ثابت نہ ہو سکی۔ پھر عمرو بن عاصؓ نے چاہا کہ

ایک اور طریقے سے اہل شام کو ترغیب دی جائے۔ چنانچہ اس نے عمار سے کہا: تم عثمانؓ کے متعلق کیا کہتے ہو؟
حضرت عمارؓ نے کہا: تم پر فتنہ کا دروازہ سب سے پہلے عثمانؓ نے کھولا تھا۔^۱
الغرض رسول خداؐ نے عمار کو حق کا معیار قرار دیا تھا اسی لئے بہت سے لوگ جنگِ صفین میں عمار کے
ارد گرد جمع تھے اور اس کی زیر قیادت دشمن سے جنگ کر رہے تھے۔^۲

جب جنگِ صفین میں عمار زخمی ہوئے اور انہوں نے پانی مانگا تو انہیں لسی پیش کی گئی۔ لسی کو دیکھتے ہی
انہوں نے کہا: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیری آخری غذا لسی کا ایک گھونٹ ہوگا۔
لاؤ مجھے دو۔ پھر انہوں نے لسی کا جام پیا اور میدانِ کارزار کی طرف چلے گئے اور وہاں یہ جرز پڑھا:

الْيَوْمَ الْقَى الْأَرْحَبَ مُحَمَّدًا وَحِزُّهُ

آج میں اپنے دوستوں یعنی محمد مصطفیٰؐ اور ان کی جماعت سے ملاقات کروں گا۔

پھر انہوں نے جنگ کی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ عمار کے قتل کے بعد لشکرِ معاویہ کے دو سپاہی
آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ اسے میں نے قتل کیا ہے اور دوسرا کہتا تھا کہ نہیں یہ میرا کارنامہ ہے۔
دونوں سپاہی جھگڑ رہے تھے کہ وہاں سے عمرو بن عاصؓ کا گزر ہوا۔ اس نے پوچھا: کس چیز پر لڑ رہے ہو
جہنم میں جانے پر؟

معاویہ نے عمرو بن عاصؓ کو ملامت کرتے ہوئے کہا: تو نے اپنے سپاہیوں سے یہ بات کیوں کہی تھی؟
عمار کے شہید ہوتے ہی لشکرِ شام میں شور مچ گیا کہ ہم باطل پر ہیں۔
معاویہ نے اپنے سپاہیوں کو گمراہ کرنے کے لئے کہا: ہم نے تو عمار کو قتل نہیں کیا۔ عمار کو تو اس نے قتل
کیا ہے جو انہیں ہمارے نیزوں کے آگے لے آیا۔ یعنی اسے امام علیؓ نے قتل کرایا کیونکہ اگر علیؓ اسے میدان میں
نہ لاتے تو عمار قتل نہ ہوتے۔

معاویہ کا یہ فریب سن کر امام علیؓ نے فرمایا تھا: اس طرح کی تاویل سے تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت
حزہؓ کے قاتل خود رسول اکرمؐ تھے کیونکہ اگر آپؐ حضرت حمزہؓ کو جنگ میں نہ لاتے تو وہ شہید نہ ہوتے۔
حضرت عمارؓ کی شہادت سے نبی اکرمؐ کی یہ پیشگوئی نفیاً لکھتے الْفَلْسَةُ الْبَاغِيَةُ پوری ہوئی۔

جی ہاں! یہ امام علیؓ علیہ السلام کے ذاتی کمالات، ان کی اسلامی خدمات اور ان کے وقار و شعائر و دستوں
کی برکت تھی کہ آپؐ نے قریش کے خلاف کامیاب جنگ لڑی اور میدانِ جنگ میں ان کی قوت کو توڑ کر رکھ دیا۔

۱۔ نصر بن مزاحم، وقعة صفین، ص ۱۳۷۔

۲۔ تاریخ طبری، ج ۶، ص ۳۷۔ اسد الغابہ، ج ۳، ص ۴۶۔

خوارج کا ابطال

خوارج قریشی نہیں تھے اور وہ قریش کی سیادت و قیادت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی پوری تاریخ میں قریش کے خلاف شورش کرتے رہے۔ وہ لوگ ظاہری طور پر بڑے عابد و زاہد اور پارسا تھے۔ قریش کی سرکشی اور ان کی زراعت و زری پر ہمیشہ تنقید کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے طلحہ، زبیر اور ام المومنین کے کہنے پر حضرت عثمانؓ کا محاصرہ کیا تھا۔ حضرت عثمانؓ کی وفات کے بعد یہ افراد امام علیؓ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے اور جنگِ جمل کے وقت بھی وہ آپ کے لشکر میں تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے قبیلہ بکر بن وائل کے ایک شخص کی بیعت کی اور اس کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ اس نماز میں کوئی ایک آدھ قریشی بھی شامل تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر خوارج کے شاعر شہیل بن عزرہ نے یہ شعر کہا تھا:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّزَ دِينَهُ صَلَّيْ مُحَمَّدٌ خَلْفَ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ۱

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اپنے دین کو عزت دی اور قریش نے بکر بن وائل کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب معاویہ نے عمرو بن عاص کو اور امام علیؓ نے ابن عباسؓ کو اپنی طرف سے صفین میں حکم مقرر کیا تو اس وقت خوارج نے بگڑ کر کہا تھا: ہماری تقدیر کا فیصلہ دو قریشی نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے امام علیؓ کو مجبور کر کے ابوموسیٰ اشعری کو بطور حکم نامزد کر لیا۔

امام علیؓ نے برسرِ اقتدار آتے ہی قریش نواز پالیسیوں کو یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ آپ نے بیت المال کے وظائف میں قریش اور غیر قریش کا فرق ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جنگِ جمل و صفین میں قریش کی قیادت کا مقابلہ کیا اسی لئے اصولی طور پر خوارج کے پاس حضرت کی مخالفت کا کوئی جواز نہیں تھا لیکن ان کی بدبختی نے انہیں یہ روزِ بد دکھایا اور حضرت نے انہیں جتنی بھی نصیحت کی انہوں نے اس پر کان نہ دھرے آخر کار آپ کو مجبور ہو کر نہروان میں ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی۔

اگر امام علیؓ کی بجائے معاویہ ان سے جنگ کرتا تو مسلمانوں کی نظر میں خوارج کی گمراہی کا تصور کبھی بھی پیدا نہ ہوتا۔ عامۃ المسلمین انہیں صالح مسلمان ہی سمجھتے رہتے۔ اگر امام علیؓ علیہ السلام خوارج پر ہاتھ نہ ڈالتے تو تمام عبادت گزار اور دیندار مسلمان آہستہ آہستہ خارجیت کو قبول کر لیتے اور اگر لوگ خارجی ہو جاتے تو آج نہ تشیع کا اسلام ہوتا اور نہ تسنن کا اسلام۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت نے جنگِ نہروان کے بعد اپنے ایک خطبے میں حمد و ثناء کے بعد یہ فرمایا تھا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي فَقَّاتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرِيَءَ عَلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرِي. یعنی اے لوگو! میں نے فتنہ و شر کی آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں۔ میرے علاوہ کسی میں اس کام کو سرانجام دینے کی جرأت نہیں تھی۔^۱

طعنہ زن ہے ضبط اور لذت بڑی افشا میں ہے

ہے کوئی مشکل سی مشکل رازداں کے واسطے

بے روح اور بے معرفت لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے تقدس مآب ظاہر بین عابدوں کی سرکوبی اتنا بڑا کام تھا کہ امام علیؑ اور صرف امام علیؑ ہی اسے انجام دے سکتے تھے۔ حد یہ ہے کہ یہ کام کر گزرنا حسنین کریمین کے بس میں بھی نہیں تھا۔

امام علیؑ نے اپنے ان اقدامات سے ملنے ہوئے اسلام کو بچا لیا اور رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا کہ قریش اور خوارج کے اسلام کے علاوہ ایک حقیقی اسلام بھی موجود ہے۔

امام علیؑ کی اپنی حکومت میں اسلامی خدمات

اسلام کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ اسلام تقویٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کو وجہ تکریم قرار نہیں دیتا جیسا کہ ارشادِ باری ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ** اے انسانو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ خدا کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ (سورہ حجرات: آیت ۱۳)

سیرتِ رسولِ مقبولؐ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ عرب اور غیر عرب میں کوئی تفریق روا نہیں رکھتے تھے اور بیت المال سے تمام مسلمانوں کو برابر حصہ عطا فرماتے تھے۔

رسولِ مقبولؐ کی وفات کے بعد خلفائے ثلاث نے آپؐ کی مساوات کی پالیسی کو بدل دیا تھا۔ مثلاً حضرت ابوبکرؓ نے انصار میں سے کسی کو بھی سالار لشکر مقرر نہیں کیا تھا۔ انصار نے مجبور ہو کر ان سے احتجاج کیا تو انہوں نے چارو ناچار ثابت بن قیسؓ کو ایک مرتبہ سپہ سالار مقرر کیا^۱ ورنہ تمام انتظامی اور عسکری عہدے صرف اور صرف قریش کے لئے مخصوص تھے۔

خلیفہ دوم نے بھی اپنے پورے عہدِ حکومت میں اپنے پیشرو کی پالیسیوں پر عمل کیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت انتخابِ خلیفہ کے لئے جو کونسل تشکیل دی تھی اس کے تمام اراکین بھی قریشی تھے جبکہ اس وقت طلحہ و زبیر اور عبدالرحمن بن عوف سے زیادہ باصلاحیت انصار موجود تھے۔ خلیفہ دوم نے قریش کو عرب پر اور عرب کو غیر عرب پر فوقیت دی تھی اور ایک ایسا قانون بنایا تھا جس کی رو سے کوئی عرب، قریشی عورت سے اور کوئی غیر عرب، عرب عورت سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے مسلسل اقدامات سے اسلامی معاشرے کو نسل پرست معاشرے میں تبدیل کر دیا تھا۔ پھر جب انہوں نے بیت المال سے وظائف کا سلسلہ شروع کیا تو

۱۔ ابن واضح کا تب، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۹۔ ابراہیم بن محمد بن سعید ثقفی، کتاب الغارات، ص ۳۲۔

اس میں بھی طبقات بندی سے کام لیا تھا۔ بکریوں کے لئے پانچ ہزار درہم، اُحد میں لڑنے والوں کے لئے چار ہزار درہم اور جنگِ خندق میں حصہ لینے والوں کے لئے تین ہزار درہم مقرر کئے اور عام افراد کے لئے ساٹھ دو سو درہم کا وظیفہ مقرر کیا تھا۔ رسولِ خدا کی ہر بیوی کے لئے دس ہزار درہم اور بی بی عائشہ کے لئے بارہ ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔

ان کے بعد خلیفہ ثالث نے بھی اس پالیسی کو جاری رکھا البتہ انہوں نے یہ ضرور کیا کہ اپنے خاندانِ بنی امیہ کو قریش پر مقدم رکھا اور تمام کلیدی عہدوں پر اپنے عزیز و اقارب کو متعین کیا۔ خلفائے ثلاثہ کی روش کی وجہ سے اسلامی حکومت قریشی حکومت میں تبدیل ہوئی اور قریش اس وقت کے بڑے سرمایہ دار بن گئے اور اسلامی معاشرہ نسلی اور طبقاتی معاشرے میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اس دور میں افریقہ، روم اور ایران کے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے انہیں اس اسلامی نظام میں کہیں بھی اپنے لئے کوئی مقام دکھائی نہیں دیتا تھا اور قدم قدم پر انہیں طبقاتی نظام کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

طبقاتی نظام کا خاتمہ اور سماجی انصاف کا قیام

جب امام علی علیہ السلام برسرِ اقتدار آئے تو انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی سیرت کے بجائے سیرتِ رسولؐ پر عمل کیا اور ایسے اقدامات کئے جن سے قریشی، غیر قریشی اور عربی و عجمی کی تفریق ختم ہو گئی۔ جیسے ہی آپ کی بیعت مکمل ہوئی تو آپ نے بیت المال کے دروازے کھول دیئے اور تمام افراد کو یکساں وظیفہ دیا اور ہر شخص کے حصے میں تین تین دینار آئے۔

امام علی کے آزاد کردہ غلام قنبر کو تین دینار ملے اور خود امام علی کے حصے میں بھی تین دینار آئے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے دورِ حکومت میں غیر قریشیوں کو بھی اعلیٰ عہدے دیئے۔ چنانچہ آپ نے عثمان بن حنیفؓ کو گورنرِ بصرہ، ان کے بھائی سہل بن حنیفؓ کو گورنرِ مدینہ اور مالک اشترؓ کو گورنرِ مصر مقرر کیا جبکہ حضرت کی حکومت سے پہلے قبیلہ انصار ان عہدوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے قریش اور بالخصوص بنی ہاشم کے باصلاحیت افراد کو بھی کلیدی عہدے دیئے۔

امام علی نے اپنے کردار سے طبقاتی اور نسل پرستی پر مبنی نظام کو ختم کیا۔ اس امر کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ مسجدِ کوفہ میں تشریف فرما تھے اور اس وقت غیر عرب موالی آپ کے گرد جمع تھے۔ قبیلہ کنده کے سردار اشعث بن قیس کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے آپ سے کہا: امیر المؤمنین! سرخ فام لوگوں

۱۔ عرب عام طور پر صحرائیں تھے اور گرم موسم کی وجہ سے ان کے رنگ سانولے اور سیاہ ہوتے تھے جبکہ ایرانی اور رومی سرد علاقوں کے رہنے والے تھے اس لئے ان کی رنگت سرخ و سفید ہوتی تھی اور عرب انہیں سرخ فام کہا کرتے تھے۔

نے ہمارے اور آپ کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا ہے۔

اشعث کی اس بات سے آپ ناراض ہوئے اور فرمایا: مَنْ يَغْلِبُنِي مِنْ هَؤُلَاءِ الصَّيَاطِرَةِ. ان جیسے بد دماغ افراد کے متعلق کون میرا عذر قبول کرے گا۔^۱

حضرت نے سابقہ خلفاء کی پالیسی کو ترک کر کے غیر عرب افراد کی حوصلہ افزائی کی جبکہ آپ سے پہلے انہیں تیسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا تھا۔ آپ سے قبل خلفاء کے ارد گرد صرف اشعث بن قیس جیسے عرب شیوخ ہی بیٹھا کرتے تھے۔

قبائل عرب کے سرداروں کو حضرت کی یہ روش پسند نہیں تھی۔ طلحہ و زہیر کا تعلق صحابہ کرام کی جماعت سے تھا اور وہ بھی خلفائے ثلاثہ کے مراعات یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدا میں وہ حضرت کے مخالف نہیں تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے اور ان کی سب مراعات ختم ہونے کو ہیں تو انہوں نے آہستہ آہستہ حضرت سے علیحدگی اختیار کرنی شروع کر دی۔ وہ مسجد میں اپنا علیحدہ حلقہ بنا کر بیٹھتے تھے اور بنی امیہ کے مراعات یافتہ لوگ بھی انہیں اپنا آخری سہارا سمجھ کر ان کے ارد گرد جمع ہونے لگ گئے تھے۔ آخر کار ان کے دلوں کی بات ان کی زبان پر آ ہی گئی اور انہوں نے حضرت سے کہا: کیا یہی آپ کا انصاف ہے۔ ہم مہاجرین اولین ہیں۔ جو لوگ ہماری تلوار کے ذریعے سے مسلمان ہوئے اور وہ بھی جو کل تک ہمارے غلام تھے اور ہم نے انہیں آزاد کیا آج ہمارے برابر حقوق حاصل کرنے لگے ہیں۔

حضرت نے ان کے جواب میں فرمایا: میرے بھائیو! رسول خدا کا طور طریقہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ آنحضرت بیت المال کو کس طرح سے تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ آنحضرت بیت المال کی دولت کو فوراً تقسیم کر دیتے تھے اور کل کے لئے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ ابوبکرؓ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ عمر بن خطابؓ نے ایک اور روش اپنائی۔ وہ بیت المال کی رقم کو سال میں ایک بار تقسیم کرتے تھے۔ یعنی دولت پورا سال بیت المال میں پڑی رہتی تھی۔ سال گزرنے کے بعد وہ اسے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں رسول خدا کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔^۲

ایک اور روایت میں ہے کہ امام علیؓ ہر جمعہ کے جمعہ بیت المال کی رقم لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور پھر بیت المال کے کمرے میں جھاڑو دلا دیتے اور پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے تھے۔ پھر وہاں مصلیٰ بچھا کر دو رکعت نماز ادا کر کے بیت المال سے خطاب کر کے کہتے تھے: قیامت کے دن گواہی دینا کہ میں نے مسلمانوں کا مال تجھ

۱۔ ابراہیم بن محمد بن سعید ثقفی، کتاب الغارات، ص ۳۴۱۔ (تاج العروس: الضحیٰ المکتسب)

۲۔ ایضاً، ص ۳۲۔

میں ذخیرہ کر کے نہیں رکھا تھا۔^۱

ایک مرتبہ اصفہان سے کچھ مال آپ کے پاس کوفہ لایا گیا جس میں ایک روٹی بھی تھی۔ اس وقت کوفہ میں سات قبائل رہائش پذیر تھے۔ آپ نے اس مال کے سات حصے کئے اور اس کے ساتھ آپ نے روٹی کے بھی سات حصے کئے۔ پھر ہر قبیلہ کو ۱/۸ حصہ عنایت فرمایا اور ہر حصے کے ساتھ روٹی کا ساتواں حصہ بھی رکھا۔

اسی طرح ایک بار آپ کے پاس کچھ رقم لائی گئی۔ آپ نے سات قبیلوں کے شیوخ کو جمع کیا اور رقم کے سامنے ایک خطاب کھینچ کر فرمایا کہ اس خطاب کو کوئی عبور نہ کرے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم خطاب کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ حضرت بھی خطاب کے دوسری طرف بیٹھ گئے اور فرمایا کہ رؤساء قبائل کہاں ہیں؟ شیوخ اٹھے اور اپنی بوریاں لے آئے۔ حضرت نے ہر ایک کی بوری میں اس کے قبیلے کا حصہ بھرا اور ان سے کہا: اسے اپنے قبائل میں تقسیم کر دو۔^۲

شععی بیان کرتے ہیں:

میں مسجد کوفہ میں گیا۔ میں نے وہاں امیر المومنین کو سونے چاندی کے دو ڈھیروں پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس وقت آپ ایک لکڑی کے ذریعے سے لوگوں کو بٹا رہے تھے۔ آپ اس ڈھیر کو تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مٹھی بھر کر قبائل کوفہ کے شیوخ کے درمیان اس سونے چاندی کو تقسیم کر دیا۔ یہاں تک کہ اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر اپنے گھر کو چل دیئے اور اس خزانے میں سے اپنے لئے کچھ بھی حصہ نہ اٹھایا۔

راوی کہتا ہے کہ اس وقت میں کم سن تھا۔ میں اپنے باپ کے پاس آیا اور اس سے کہا: آج میں دنیا کے بہترین شخص یا احمق شخص کو دیکھ کر آیا ہوں۔

میرے باپ نے کہا: تو نے کسے دیکھا ہے؟

میں نے کہا: میں نے امیر المومنین علیؑ کو دیکھا۔ پھر میں نے جو واقعہ گزرا تھا کہہ سنایا۔

میرے والد یہ سن کر رو پڑے اور کہا: تو نے دنیا کے بہترین شخص کو دیکھا ہے۔^۳

راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں نے امام علیؑ کو تلوار اٹھائے ہوئے دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے: کوئی مجھ سے یہ تلوار خریدے گا؟ اگر میرے پاس ایک پیراہن کی رقم ہوتی تو میں اسے کبھی فروخت نہ کرتا۔

ایک شخص نے کہا: میں آپ کو قرض دیتا ہوں۔

آپ نے اس سے کچھ رقم قرض لے کر پیراہن خریدی اور تلوار فروخت نہیں کی۔^۴

کوفہ کی ایک عورت کا بیان ہے کہ بیت المال میں کچھ خورد و نوش کا سامان آیا۔ امام علیؑ نے چھوٹے چھوٹے تھیلے بنا کر اسے ہمارے درمیان تقسیم کر دیا۔^۱

ایک بار بیت المال کی تقسیم کے وقت دو عورتیں حضرت کی خدمت میں آئیں۔ ان میں سے ایک عرب اور دوسری غیر عرب تھی۔ آپ نے ان دونوں کو پچیس پچیس درہم اور ایک ایک گڑے غلہ عنایت فرمایا۔ عرب عورت نے کہا: اے امیر المؤمنین! یہ غیر عرب ہے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: ان اموال کے متعلق مجھے یہ کہیں دکھائی نہیں دیا کہ اسحاقؑ کی اولاد پر اولاد اسماعیلؑ کا حق فائق ہے۔^۲

حضرت علیؑ نے یہ الفاظ اس لئے کہے تھے کہ عرب اپنے آپ کو اولاد اسماعیلؑ اور ایرانیوں کو اولاد اسحاقؑ سمجھتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ نے مالک اشترؓ سے اس بات کا شکوہ کیا کہ لوگ مجھے چھوڑ کر معادیہ کے پاس جا رہے ہیں۔ مالک اشترؓ نے عرض کیا:

يَا امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اِنَّا قَاتَلْنَا اَهْلَ الْبَصْرَةِ بِاَهْلِ الْكُوفَةِ وَالرَّأْيِ وَاجِدٌ وَقَدْ اخْتَلَفُوا بَعْدَ وَتَعَادَوْا وَضَعَفَتِ النِّيَّةُ وَقَلَّ الْعَدَدُ وَاَنْتَ تَاْخُذُهُمْ بِالْعَدْلِ وَتَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْحَقِّ وَتَنْصِفُ الْوَضِيعَ مِنَ الشَّرِيفِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيفِ عِنْدَكَ فَضْلٌ مِّنْزِلَةٍ عَلٰى الْوَضِيعِ فَضَحَّتْ طَائِفَةٌ مِّمَّنْ مَعَكَ مِنَ الْحَقِّ اِذَا عَمُوا بِهِ وَاعْتَمَوْا مِنَ الْعَدْلِ اِذْ صَارُوا فِيهِ وَصَارَتْ صَنَائِعُ مُعَاوِيَةَ عِنْدَ اَهْلِ الْغِنَى وَالشَّرَفِ فَتَأَقَّتْ اَنْفُسُ النَّاسِ اِلَى الدُّنْيَا وَقَلَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَيْسَ لِلدُّنْيَا بِصَاحِبٍ... فَاِنْ تَبَدَّلَ اَلْمَالُ يَا امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَمِلُ اِلَيْكَ اَعْنَاقُ النَّاسِ وَتَصِفُ نَصِيحَتَهُمْ وَتَسْتَخْلِصُ وُدَّهُمْ صَنَعَ اللّٰهُ لَكَ يَا امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَكَبَّتْ عِدْوُكَ وَفَضَّ جَمْعُهُمْ وَاهْوَنَ كَيْدُهُمْ وَشَتَّتْ اُمُورَهُمْ اِنَّهُمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَحَمِدَ اللّٰهُ وَاتَّئى عَلَيْهِ وَقَالَ: اَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَمَلِنَا وَسِيرَتِنَا بِالْعَدْلِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ" وَاَنَا مِنْ اَنْ اَكُوْنَ مُقْصِرًا فِيمَا ذَكَرْتَ اَخُوفٌ وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ اَنَّ الْحَقَّ ثَقُلَ عَلَيْهِمْ فَفَارَقُونَا لِذَلِكَ فَقَدْ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَا مِنْ جَوْرِ وَلَمْ يَلْتَمِسُوا اِلَّا دُنْيَا زَائِلَةً عَنْهُمْ كَانَ قَدْ فَارَقُوْهَا. اَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ بَدْلِ الْاَمْوَالِ وَاصْطَنَعَ الرَّجَالُ فَاِنَّا لَا يَسْعَا اَنْ تُعْطَى امْرَاٌ مِنَ الْفَيْءِ اَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ.

۱۔ کتاب الغارات، ص ۳۸۔ ۲۔ گر ساتھ ققیز اور ققیز آٹھ کیل اور ہر کیل ۱/۵ صاع اور ہر صاع چار مد کا ہوتا ہے۔

۳۔ کتاب الغارات، ص ۳۶۔

ہم اہل بصرہ کے مقابلے میں اہل کوفہ کو جنگ میں لے گئے تھے۔ اس وقت سب یک رائے تھے۔ جنگِ جمل کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا اور ہمارے متعلق دشمنیاں پیدا ہوئیں اور اردوں میں کمزوری آگئی اور تعداد کم ہونے لگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عدل کے مکمل تقاضوں کو ہر وقت ملحوظ رکھتے ہیں اور آپ حق پر عمل کرتے ہیں اور کمزور کو طاقتور سے انصاف دلاتے ہیں اور کسی مراعات یافتہ شخص کی آپ کے پاس کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ آپ اسے بھی عام شخص کے برابر رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے ساتھی چیخنے لگے کیونکہ ان پر عدل گراں گزرا اور اس کے برعکس معاویہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو انعام و اکرام سے نواز رہا ہے۔ لوگوں کے دل دنیا کی طرف مائل ہو چکے ہیں اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہیں دنیا سے عشق نہ ہو... امیر المومنین! اگر آپ دولت خرچ کریں تو لوگ آپ کی جانب مائل ہوں گے، وہ آپ کی خیر خواہی کریں گے، آپ سے دوستی رکھیں گے، اس سے آپ کا دشمن رسوا ہوگا، ان کی جمعیت ٹوٹ جائے گی، ان کے منصوبے کمزور پڑ جائیں گے اور ان کے امور کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔

مالک اشترؓ کے اس مشورے کے جواب میں امام علیؓ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور پھر فرمایا:

تم نے جو کچھ ہماری عادلانہ روش کے متعلق کہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”جو کوئی نیکی کرے گا وہ اپنے لئے کرے گا اور جو کوئی بُرائی کرے گا وہ بھی اپنے لئے کرے گا۔ تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔“ اگر میں نے عدل میں کوئی کوتاہی کی تو مجھے زیادہ خوف ہوگا اور تم نے جو یہ کہا کہ ”لوگوں پر حق گراں گزرا ہے اسی لئے انہوں نے ہمیں چھوڑا ہے“ خدا نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ ہمارے کسی ظلم کی وجہ سے ہمیں نہیں چھوڑ رہے۔ یہ لوگ تو جلد زائل ہونے والی دنیا کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور جو تم نے یہ کہا کہ ”اثر و رسوخ رکھنے والوں کو مال و دولت عطا کروں“ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بیت المال سے کسی کو بھی اس کے حق سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے۔^۱

ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ امیر المومنینؓ کے کچھ اصحاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے امیر المومنین! آپ غلاموں اور غیر عرب افراد کی بہ نسبت اشرافِ عرب اور قریش کو زیادہ رقم دیا کریں اور ان کے علاوہ آپ کو جن لوگوں کی مخالفت اور چھوڑ جانے کا اندیشہ ہو انہیں زیادہ رقم دیا کریں۔ حضرت کے ساتھیوں نے یہ گزارش اس لئے کی تھی کہ معاویہ یہی کچھ کر رہا تھا۔

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا:

اَتَامَرُوْنِي اَنْ اَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ؟ وَاللّٰهُ لَا اَفْعَلُ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَمَا لَاحَ فِي السَّمَاءِ نَجْمٌ

وَاللّٰهُ لَوْ كَانَ مَالُهُمْ لِيَ لَوَاسِيَتْ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَاِنَّمَا هِيَ اَمْوَالُهُمْ۔ کیا تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ میں لوگوں پر ظلم کر کے مدد حاصل کروں؟ خدا کی قسم! جب تک سورج طلوع ہوتا رہے گا اور جب تک آسمان پر ستارے جھلکاتے رہیں گے اس وقت تک میں ایسا نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم! بیت المال کی دولت اگر میری ذاتی ملکیت بھی ہوتی تب بھی میں اسے انصاف سے تقسیم کرتا جبکہ حالت یہ ہے کہ یہ مال میرا ذاتی نہیں بلکہ عوام الناس کا اپنا مال ہے (بھلا میں غیر منصفانہ تقسیم کیوں کروں)۔^۱

ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ایک سال میں تین مرتبہ بیت المال تقسیم کیا۔ اس کے بعد اصفہان کا خراج آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا: اے لوگو! کل آنا اور اپنا حصہ لے جانا۔ خدا کی قسم! میں تمہارا خزانہ دار نہیں ہوں۔

بیت المال کی تقسیم کے بعد آپ نے خزانے میں جھاڑو پھر دیا اور وہاں نماز ادا کی۔^۲ امام علیؑ مدینے میں رہ کر یہ کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں قریش کی اکثریت تھی۔ مدینے کی بجائے یہ کام کوفہ میں بہتر طریقے سے سرانجام دیا جاسکتا تھا کیونکہ کوفہ میں غیر عرب اور غیر قریش کی تعداد زیادہ تھی۔ حضرت نے ایک نابینا شخص کو لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا: یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ عیسائی ہے۔

حضرت نے فرمایا: جب تک یہ تندرست تھا تم نے اس سے کام کرایا اور جب یہ معذور ہو گیا تو تم نے اسے لاوارث چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کی ضروریات بیت المال سے پوری کی جائیں۔^۳ اس طرح امام علی علیہ السلام نے اپنے نتیجہ خیز سیاسی اقدامات سے طبقاتی نظام کو بچ و بن سے اکھاڑ دیا اور اسلامی معاشرے میں سماجی انصاف کو رواج دیا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو لوگ بھی سمجھتے کہ قریشیوں کی حکومت کا نام اسلام ہے۔

معارفِ اسلام کی نشر و اشاعت

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اوصیائے رسولؐ کی اصل ذمہ داری خدا کے دین کی حفاظت اور تبلیغ ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصیاء یعنی ائمہ اہلبیت علیہم السلام کی بنیادی ذمہ داری اسلام کی حفاظت اور تبلیغ تھی۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام نے اقتدار میں آ کر اسلام کے عقائد، اخلاق اور احکام کی تبلیغ و حفاظت فرمائی اور اپنی اس ذمہ داری کو بطریق احسن انجام دیا۔

کفار مکہ کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے رسول خداؐ کے میں پوری طرح سے اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکے تھے اور نہ ہی مکہ میں اسلامی حکومت تشکیل دے سکے تھے حتیٰ کہ جب وہاں آپؐ کی جان کو خطرہ درپیش ہوا تو آپؐ نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپؐ کے بعد آہستہ آہستہ آپؐ کے دوست اور مددگار بھی آپؐ سے آئے۔

مدینے میں قریش کا اثر و نفوذ نہیں تھا اس لئے آپؐ نے وہاں اسلامی حکومت قائم کی اور یوں مدینے سے پورے عرب میں اسلام کی آواز گونج اٹھی اور بالآخر آپؐ کے فرض رسالت کی تکمیل ہو گئی۔ اگر آپؐ مدینہ ہجرت نہ فرماتے تو شریعت اسلام کے میں ہی دم توڑ دیتی اور دنیا میں کہیں بھی اس کا نام و نشان نہ ہوتا۔

رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وہی قریش جو مکہ میں اسلام کے سخت ترین مخالف تھے مدینہ میں رسول اسلامؐ اور ان کی شریعت کے وارث بن بیٹھے۔ انہوں نے سقیفہ میں کہا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کے متعلق ہم سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ ہم قریشی ہیں اور پیغمبر اکرمؐ کا تعلق بھی قریش سے تھا۔^۱

حکومت اور جنگی غنائم کی گنگا میں ہاتھ دھونے کی وجہ سے قریش نے بہت زیادہ دولت جمع کر لی تھی اور مدینے کی زمینوں کو بھی آپس میں بانٹ لیا تھا۔ ان زمینوں کی آبادکاری کے لئے حضرت ابوبکرؓ کے حامی انصار سے مدد حاصل کی گئی اور ان سے ہاریوں اور مزارعین کا کام لیا گیا۔ قریش نے جس طرح سے مکہ میں پیغمبر اکرمؐ کو تبلیغ نہیں کرنے دی اسی طرح یہاں مدینے میں بھی انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد پیغمبر اکرمؐ کی احادیث پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کر دیں۔ پھر قریش نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قرآن مجید کو نبی اکرمؐ کی تفسیر سے الگ کر دیا اور احکام اسلام میں متعدد تبدیلیاں کیں۔ اسلامی معاشرے کو طبقاتی اور نسلی معاشرے میں تبدیل کر دیا۔ اپنے آپ کو ارفع و اعلیٰ اور انصار کو ماتحت اور زیر دست طبقہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے۔

حضرت عثمانؓ کے قتل کے بعد پہلی مرتبہ مسلمان اپنی تقدیر کے خود مالک بنے اور پوری آزادی کے ساتھ انہوں نے امام علیؓ کی بیعت کی اور رسول خداؐ کی بیعت کے بعد اسلام میں یہ پہلی صحیح بیعت تھی جس میں کسی طرح کے زور زبردستی اور لالچ کو دخل نہیں تھا۔ جب امام علیؓ اس بیعت کے نتیجے میں برسر اقتدار آئے اور آپؐ نے اپنی اصلاحات کا عمل انصار کے لائق افراد کو عہدے دے کر شروع کیا تو قریش نے آپؐ کے خلاف شورش برپا کر دی اور بی بی عائشہؓ اور طلحہ و زبیر کی زیر قیادت حضرت سے خونریز جنگ کی۔^۲ اسی لئے امام علیؓ مدینے میں اپنی اصلاحات کے عمل کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ مدینہ سابقہ خلفاء کی حکومت کا مرکز رہ چکا تھا۔

۱۔ تاریخ طبری، ج ۲، ص ۳۵۶۔ معالم المدرستین، ج ۱، ص ۱۳۸۔

۲۔ اس نکتے کی وضاحت کیلئے دیکھیں نقش عائشہ در تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۲۴۲ تا ۲۴۵ اور ج ۲، ص ۲۴۱ تا ۲۴۲۔

چنانچہ آپ نے مدینے کی بجائے کوفے کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا کیونکہ کوفے میں قریش کے علاوہ عربوں کے دوسرے قبائل بھی آباد تھے اور وہاں نو مسلم ایرانی بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے جو کہ حقیقی اسلام سمجھنے کے شدید خواہش مند تھے۔

آپ نے اپنی چار سالہ مختصر حکومت میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لئے تین طرح کے اقدامات کئے۔
(۱) اپنے خطبات سے تبلیغ (۲) اچھے شاگردوں کی تربیت (۳) نقل حدیث کے لئے صحابہ کو ترغیب دینا۔

(۱) اپنے خطبات سے تبلیغ

آپ نے رسولِ خدا سے جس حقیقی اسلام کی تعلیم پائی تھی کوفے میں اسی اسلام کی تبلیغ کی اور یوں آپ نے قرآن کے احکام اور سنتِ رسولؐ کا تحفہ اسلامی معاشرے کو واپس لوٹایا۔

ہم یہاں قرآن و سنت کے متعلق حضرت کی خدمات کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیتے ہیں:

(۱) قرآن کریم کی خدمت: امام علی علیہ السلام نے بچپن میں رسولِ خدا کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی تھی اور رسولِ خدا نے آپ کی تربیت کی تھی۔ آپ اکثر اوقات رسولِ خدا کے ساتھ رہتے تھے اور براہِ راست ان سے معارفِ اسلام حاصل کرتے تھے۔ جب پہلی بار غارِ حرا میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت بھی آپ رسولِ خدا کے ہمراہ غارِ حرا میں موجود تھے۔ آپ نے وہاں پہلے فرشتے کی آواز اور پھر شیطان کی چیخ سنی تھی۔ آپ نے غطبہٴ قاصعہ میں رسولِ خدا کے ساتھ اپنی طویل مصاحبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَ الرِّسَالَةَ وَ أَشْمُ رِيحَ النُّبُوَّةِ. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِثَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّثَّةُ؟ فَقَالَ: هَذَا الشَّيْطَانُ أَيْسَ مِنْ عِبَادَتِهِ. إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وَ تَرَى مَا أَرَى، إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، وَلَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ. میں وحی و رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ جب آپ پر (پہلے پہل) وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی جس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو۔

آپ نے رسولِ خدا سے اپنے علمی استفادے کو یوں بیان کیا:

كَانَتْ لِي مَنَزِلَةٌ مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِّنَ الْخَلَائِقِ فَكُنْتُ أَيْدِي كُلِّ سَحَرٍ وَ أَقْوَلُ السَّلَامَ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِنْ تَنَحَّجْ أَنْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي وَ إِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ. یعنی

رسول اکرمؐ کے ہاں مجھے ایک خاص مقام حاصل تھا جو کہ میرے علاوہ خلائق میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں تھا۔ میں روزانہ صبح آپؐ کے گھر جاتا اور دروازے پر کھڑا ہو کر سلام کرتا تھا۔ اگر رسول اکرمؐ مصروف ہوتے تو کھٹکھارتے اور میں اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا۔ ورنہ میں آپؐ کے حجرے میں داخل ہو جاتا تھا۔^۱

امام علیؑ، رسول اکرمؐ سے قرآن مجید کی شرح، بیان، تفسیر اور آیات کا شان نزول سن کر یاد کر لیتے تھے اور پھر اسے لکھ لیتے تھے۔ آپؐ نے اس کے متعلق فرمایا:

وَاللّٰهُ مَا نَزَّلَتْ آيَةً اِلَّا وَقَدْ عَلِمْتُ فِيمَا نَزَّلَتْ وَ اَيْنَ نَزَّلَتْ وَ عَلٰی مَنْ نَزَّلَتْ اِنْ رَبِّيْ وَ هَبْ لِيْ قَلْبًا عَقُوْلًا وَ لِسَانًا نَّاطِقًا۔ خدا کی قسم! میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کس کے متعلق نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ پروردگار نے مجھے سمجھنے والا دل اور بولنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔^۲

سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے کہ امام علیؑ ایک دن میں دو مرتبہ رسول خداؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ شب کے پہلے صبح میں اور دوسری مرتبہ صبح کے آخر میں۔^۳

چنانچہ حضرت نے اپنی نشستوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

اِذَا سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اَجَابَنِيْ وَاِنْ فَتَيْتَ مَسْأَلِيْ اَبْتَدَاَنِيْ فَمَا نَزَّلَتْ عَلَيْهِ آيَةٌ فِیْ لَيْلٍ وَّلَا نَهَارٍ وَّلَا سَمَاءٍ وَّلَا اَرْضٍ وَّلَا دُنْيَا وَّلَا اٰخِرَةٌ وَّلَا حَنَّةٍ وَّلَا نَارٍ وَّلَا سَهْلٍ وَّلَا حَبَلٍ وَّلَا ضِيَاءٍ وَّلَا ظُلْمَةٍ اِلَّا اَقْرَأْنِيْهَا وَاَمْلَاَهَا عَلَيَّ وَ كَتَبْتُهَا بِيَدِيْ وَ عَلَّمَنِيْ تَاْوِيْلَهَا وَ تَفْسِيْرَهَا وَ مُحْكَمَهَا وَ مُتَشَابِهَهَا وَ خَاصَّهَا وَ عَامَّهَا... میں جب بھی رسول خداؐ سے کوئی سوال کرتا تھا تو آپؐ مجھے جواب دیتے تھے اور اگر میرے سوالات ختم ہو جاتے تو آپؐ خود ہی ابتدا فرماتے تھے۔ آپؐ پر رات، دن، آسمان، زمین، دنیا، آخرت، جنت، جہنم، میدان، پہاڑ، روشنی اور تاریکی کے متعلق جو بھی آیت نازل ہوئی تو آپؐ نے وہ آیت میرے سامنے پڑھی اور مجھ سے لکھوائی جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور آپؐ نے مجھے ہر آیت کی تاویل، تفسیر، محکم، متشابہ، خاص اور عام کی تعلیم دی۔^۴

امام علیؑ کا رسول خداؐ سے علمی و معنوی استفادے کا سلسلہ آنحضرتؐ کی زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہا۔ وفات کے وقت آنحضرتؐ کا سر مبارک امام علیؑ کے زانو اور سینہ پر تھا اور آپؐ نے آخری لمحات میں

۱۔ سنن نسائی، ج ۱، ص ۱۷۸۔ مستدرک، ج ۱، ص ۸۰، ۸۵، ۱۰۷۔

۲۔ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۳۰۳۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔

۳۔ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۳۰۵۔ سنن ابن ماجہ، حدیث ۳۷۰۸۔

۴۔ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۳۰۳۔ بصائر الدرجات، ۱۹۸۔

بھی کچھ وقت تک حضرت سے سرگوشی کی اور اللہ کی آخری تعلیمات بھی منتقل فرمائیں۔ اور یوں امام علیؑ نے قرآن مجید کی تفسیر و بیان کو رسول خداؐ سے حاصل کر کے لکھ لیا تھا اور رسول خداؐ نے اپنی وفات کے وقت انہیں حکم دیا تھا: ”میری وفات کے بعد جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کر لیا اس وقت تک گھر سے باہر نہ نکلنا۔“

امام علیؑ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کے بعد رسول خداؐ کے گھر سے قرآن مجید کے اجزا اٹھائے جو کہ کھال، ہڈیوں اور ایسی ہی اشیاء پر لکھے ہوئے تھے اور پھر آپؐ نے رسول خداؐ کی بیان کردہ ترتیب سے سورتوں کو تفسیر اور شان نزول سمیت جمع کیا اور اسے ترتیب دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپؐ نے وہ نسخہ حکومت وقت کے سامنے پیش کیا لیکن قرآن کے اس نسخے کی تفسیر اور اس میں آیات کے متعلق لکھا ہوا شان نزول قریش اور حکومت کے مقرب افراد کے مزاج کے مطابق نہیں تھا اس لئے حکومت نے قرآن مجید کے اس نسخے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر حضرت اس مصحف کو اپنے گھر لے گئے اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھا۔

آپ کے بعد یہ مصحف ائمہ ہدیٰ کے پاس منتقل ہوتا رہا اور ائمہ ہدیٰ اس کی شرح و تفسیر سے استفادہ کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ اس وقت وہ مصحف حضرت حجت علیہ السلام کے پاکیزہ ہاتھوں میں ہے اور آپؑ ظہور کے بعد اسے عوام الناس کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی تدریس کا حکم دیں گے۔

امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرمؐ سے جو تفسیر حاصل کی تھی آپؑ اپنے زمانہ حکومت میں اسے خطبات کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے تھے اور اہل کوفہ کے تابعین نے اس تفسیر کو حضرت کی زبانی سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ چنانچہ شیعہ دینی کی اکثر تفسیر جو آنحضرتؐ سے منقول ہے وہ اس ذریعے سے منتقل ہو کر کتب تفسیر تک پہنچی ہے۔ اگر آپؐ کو خلافت نہ ملتی اور آپؐ مدینے سے کوفہ ہجرت نہ کرتے اور اپنے خطبات میں تفسیر قرآن بیان نہ کرتے تو آج دنیا میں کوئی تفسیر موجود نہ ہوتی۔

وہ تفسیر جو خلفاء کے دور میں ممنوع قرار دے دی گئی تھی آپ کے اقدامات سے دوبارہ متعارف ہوئی اور آپؑ نے اسلامی معاشرے کو تفسیر کا تحفہ واپس لوٹایا۔ زیارت جامعہ میں ائمہ ہدیٰ کو لفظ ”حَمَلَةُ كِتَابِ اللَّهِ“ (حاملین کتاب اللہ) کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ یقیناً امیر المومنین کتاب خدا کے ان حاملین میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں اور یہ لقب آپؑ پر بدرجہ اتم صادق آتا ہے۔

امام علیؑ نے مسجد کوفہ میں فرمایا تھا: قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں مجھ سے پوچھ لو۔ خدا کی قسم! میں زمین کے راستوں کی بہ نسبت آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ میں ہر آیت کے متعلق

۱۔ قرآن مجید کے متعلق کتب اہلبیت اور کتب خلفاء کے نظریات کے تقابلی مطالعے کیلئے ہماری کتاب القرآن الکریم و روایات المدرستین دیکھیں۔

جانتا ہوں کہ یہ پہاڑ پر نازل ہوئی یا صحرا میں، رات کے وقت نازل ہوئی یا دن میں۔

جب حضرت نے سَلَوْنِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي کا دعویٰ کیا تو بعض جاہل اور نادان لوگوں نے اٹھ کر حضرت کو لاجواب کرنے کے لئے ازراہ تمسخر کچھ بیہودہ سوالات بھی کئے تھے جن کا حضرت نے مناسب جواب دیا تھا۔ مثلاً انس نے کھڑے ہو کر کہا: میرے چہرے اور سر پر کتنے بال ہیں؟

آپ نے فرمایا: جِنْفِرَاکَرَّم نے تیرے سوال کا مجھے جواب بتایا تھا۔ تیرے ہر بال کی جڑ میں ایک شیطان ہے جو تجھے گمراہ کرتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تیرے گھر میں ایک پٹا (پینا) موجود ہے جو میرے بیٹے حسین کو قتل کرے گا۔^۱

ابن الکواء نے بھی جو بعد میں خوارج سے جاملتا تھا آپ سے کچھ سوالات کئے تھے۔ اس کا گمان تھا کہ جس طرح حضرت عمرؓ کو وَالذَّارِيَّاتِ ذُرُّوْا کا مطلب معلوم نہیں تھا شاید اسی کی طرح امام علیؓ کو بھی معلوم نہیں ہوگا چنانچہ اس نے پوچھا: يَا عَلِيُّ! وَالذَّارِيَّاتِ ذُرُّوْا کا مطلب کیا ہے؟

حضرت نے فرمایا: سمجھنے کے لئے پوچھو، اعتراض کرنے کے لئے نہیں۔

پھر حضرت نے فرمایا: وَالذَّارِيَّاتِ کا مطلب ہوا کیں ہیں۔

اس نے پوچھا: اَلْحَامِلَاتِ وِقْرًا کا کیا مطلب ہے؟

حضرت نے فرمایا: اس کا مطلب وہ بادل ہیں جو پانی کا بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔

پھر اس نے پوچھا: اَلْجَارِيَّاتِ يُسْرًا کا کیا مطلب ہے؟

حضرت نے فرمایا: اس کا مطلب کشتیاں ہیں جو آسانی سے چلتی ہیں۔

اس نے پوچھا: اَلْمُقَسَّمَاتِ اَمْرًا کا کیا مطلب ہے؟

حضرت نے فرمایا: اس کا مطلب فرشتے ہیں۔

پھر اس نے پوچھا: اَلَّذِيْنَ بَدَلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَخْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (جنہوں نے اللہ کی

نعت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا۔ سورۃ ابراہیم: آیت ۲۸) کا کیا مطلب ہے؟

حضرت نے فرمایا: اس کا مطلب منافقین قریش ہیں۔^۲

تفسیر قرآن کی اشاعت کا یہ ایک نمونہ تھا۔ حضرت کے اس اقدام سے دوسرے صحابہ کو رسول خدا کی

بیان کردہ تفسیر بیان کرنے کی جرأت نصیب ہوئی۔

امام علی علیہ السلام نے اپنے زمانہ حکومت میں قرآن مجید کی مزید دو خدمات سرانجام دی تھیں:

۱۔ معالم المدرستین، ج ۳، ص ۱۳۵۔ سنان بن انس نے شمر بن ذی الجوشن کے ساتھ مل کر حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا۔

۲۔ فتح الباری، ج ۱۰، ص ۲۲۱۔ تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۲۳۱۔ کنز العمال، ج ۲، ص ۳۵۷۔

۱۔ قرآن کے الفاظ کو تحریف سے تحفظ دینا۔

۲۔ قرآن کے معانی سمجھنے کے لئے علم نحو کی تدوین کرنا۔

اس خدمت کو سمجھنے کے لئے پہلے ہم ایک تمہید بیان کرتے ہیں۔

دنیا کی باقی تمام زبانوں کی طرح عربی زبان کا بھی ایک گرامر ہے جسے علم نحو کہا جاتا ہے۔ لغت کو ہر طرح کی تحریف سے بچانے کے لئے اور صحیح مفہوم کی ادائیگی کے لئے اس علم کی بڑی اہمیت ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیر کی جگہ زبر پڑھنے سے الفاظ کے معانی بدل جاتے ہیں اور قرآن مجید میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں زیر زبر کی تبدیلی سے کفر لازم آتا ہے۔

حضرت کے زمانہ حکومت تک علم نحو کے قواعد کی تدوین عمل میں نہیں لائی گئی تھی۔ عربی کلام اعراب کے بغیر لکھا جاتا تھا۔ قرآن مجید اور دیگر مکتوبات پر اعراب نہیں لگائے جاتے تھے۔ لوگوں کو زبر زیر لگانے کا علم تک نہیں تھا۔ البتہ جس ماحول میں خالص عربوں کی آبادی ہوتی تھی وہاں انہیں گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور یہ کام فطری تقاضوں کے مطابق انجام پاتا تھا۔ مثلاً ایک عرب بچہ جب گفتگو کرنا سیکھتا تو وہ اپنے گرد و پیش سے اس کے سادہ قواعد آسانی سے سیکھ لیتا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام سے قبل عربوں کی زندگی خالص صحرائشی کی زندگی تھی اور انہیں پیچیدہ مطالب و اصطلاحات کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کی زندگی ایک خاص نچ کے تابع تھی جس میں پانی، روٹی، اونٹ، صحرا، تلوار، نسب، جنگ، قبیلہ یا ایسے ہی الفاظ کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی تھی۔

نزول قرآن کے بعد عربی زبان کے افق میں وسعت پیدا ہوئی اور عربی زبان اسلامی نظریات کی ترجمان قرار پائی اور اس میں مختلف النوع ابعاد پیدا ہوئے جن میں صفات ربوبیت، معرفت انبیاء، احوال قیامت، اخلاق و احکام کو اولیت حاصل تھی۔ عربی زبان میں ایسے تمام مفہام کے لئے الفاظ وضع ہوئے اور عربی نے ان تمام مفہام کو اپنے دامن میں جگہ دی۔ جب تک اسلام اور مسلمان سرزمین عرب میں رہے تو اس وقت تک کوئی خاص مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب عربوں نے غیر عرب علاقوں کو فتح کیا اور بہت سے غیر عرب، عرب شہروں میں آکر آباد ہوئے مثلاً ایرانی کوفہ میں بڑی تعداد میں آگئے جنہیں حراء کہا جاتا تھا اور سندھ و ہند کے رہنے والے بصرہ میں آئے جنہیں عربی سبباجہ اور زطلہ کہا جاتا تھا اور اسی طرح سے بہت سے قبلی اسکندریہ میں آکر آباد ہوئے اور لوگوں کی ایک دوسرے سے معاشرت بڑھی تو اس معاشرت کی وسعت سے عربی زبان خالص نہ رہ سکی اور عرب بچے اکثر اوقات غیر عرب بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے تھے تو وہ غیر عرب بچوں

کے اختلاط کی وجہ سے خالص عربی سے محروم ہونے لگ گئے اور بعض بچوں کی مائیں غیر عرب تھیں تو جب بچہ پیدا ہوتا تو مائیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنی مادری زبان سکھاتی تھیں اور یوں اس اختلاط کے سبب عربی زبان مختلف زبانوں کا ملغوبہ بننے لگ گئی تھی اور اس کے متعلق یہ امکان پیدا ہونے لگا تھا کہ کچھ ہی عرصے بعد یہ زبان دنیا سے رخصت ہو جائے گی اور پھر آنے والے ادوار میں علم تحریر کے ماہرین ہی اسے پڑھ سکیں گے۔ عربی زبان کے متعلق پہلی بحری کے نصف قرن اول میں ہی یہ خطرات پیدا ہو چکے تھے۔

اس تمہید کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ ان حالات میں جبکہ خالص عربی زبان مختلف اقوام کی معاشرت و اختلاط کی وجہ سے رختِ سفر باندھنے کو تھی امام علیؑ نے علم نحو کو مدون کر کے قرآن مجید کو کیسے محفوظ کیا اور اعراب گزاری کے قانون کو کیسے ترتیب دیا؟

(ب) علم نحو کی تدوین: امام علی علیہ السلام کے ایک شاگرد ابوالاسود دوکلی علم نحو کی تائیس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

آپ نے مجھ سے فرمایا: تمہارے شہر کوفہ کے لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا کام کروں جس کی وجہ سے عربی زبان اس مشکل سے محفوظ ہو جائے۔

میں نے کہا: امیر المومنین! اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ عربی زبان کو زندہ کر دیں گے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ایک دستاویز میرے حوالے کی۔ اس میں علم نحو کے قوانین مدون کئے گئے تھے جس میں آپ نے کلمہ کو اسم، فعل اور حرف میں تقسیم کیا تھا اور ان کی تعریف لکھی تھی۔

پھر حضرت نے مجھ سے یہ جملہ فرمایا: اَنْحُ نَحْوُهُ یعنی اس طرح سے آگے بڑھو۔ (اسی وجہ سے اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا)۔

ابوالاسود کہتے ہیں کہ میں نے گھر آ کر حضرت کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں قواعد و اصول وضع کئے۔ پھر میں نے چند قواعد جمع کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کئے تو آپ نے ان میں موجود اشکالات کو دور فرمایا۔ مثلاً اسماء مشبہ بالفعل کے متعلق فرمایا: تم نے ان میں کثرت کو کیوں نہیں لکھا؟

میں نے عرض کیا: مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ان ہی میں سے ہے۔

حضرت نے فرمایا: یہ بھی ان ہی مشبہ بالفعل میں سے ایک ہے۔

یہ قواعد ابوالاسود کے پاس کتابی شکل میں موجود تھے لیکن انہوں نے اپنے بھل کی وجہ سے کسی کے سامنے ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔

ابوالاسود دوہلی چونکہ عربی ادبیات کے ماہر تھے اس لئے تمام حکام ان کا احترام کرتے تھے۔ زیاد بن ابیہ بھی ابوالاسود کے قدردانوں میں سے تھا۔ یہ وہی زیاد ہے جسے معاویہ نے رسم جاہلیت کو زندہ کرتے ہوئے اپنا بھائی بنایا تھا اور پھر اسے عراق کا والی مقرر کیا تھا۔

زیاد نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو معاویہ کے پاس شام بھیجا۔ ابن زیاد کی عربی بولنے کی صلاحیت محدود تھی اور وہ الفاظ کا غلط تلفظ کرتا تھا لیکن اس کی زبان کی غلطیاں اتنی باریک تھیں کہ خود زیاد کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ معاویہ کی پرورش مکہ میں ہوئی تھی اور اس کا تعلق قریش سے تھا جو کہ عرب کا فصیح ترین قبیلہ تھا اسی لئے ابن زیاد کی عربی کی غلطیاں اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ سکیں۔^۱

چنانچہ معاویہ نے زیاد کو لکھا کہ اپنے بیٹے کو عربی کی تعلیم دلاؤ کیونکہ اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے۔^۲ زیاد نے ابوالاسود کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ وہ امام علیؑ کے تعلیم کردہ قواعد کی اس کے بیٹے کو تعلیم دے۔ ابوالاسود نے زیاد کی درخواست مسترد کر دی۔ زیاد نے حیلہ سے کام لیا اور ایک شخص سے کہا کہ وہ ابوالاسود کے سامنے آیت اَنْ اللّٰهُ بَرِّئَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ کو رَسُوْلُہ پڑھے۔

چنانچہ ابوالاسود بیٹھے ہوئے تھے کہ اس شخص نے ان کے سامنے مذکورہ آیت کو لام کی زیر سے پڑھا۔ ابوالاسود نے جیسے ہی یہ غلط اعراب سنا جس سے عبارت کا پورا مفہوم ہی الٹ گیا تھا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔^۳ اور انہوں نے قرآن مجید کو لوگوں کے تغیر و تبدل سے محفوظ رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے دل میں ٹھان لیا کہ وہ لوگوں کو علم نحو کے قواعد و اصول کی باقاعدہ تعلیم دیں گے۔

ابوالاسود نے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لئے دو کام کئے:

۱۔ قرآن مجید پر اعراب لگوائے تاکہ عام لوگ اعراب کی مدد سے اسے صحیح صحیح پڑھ سکیں۔

۲۔ انہوں نے ادبائے لغت کو علم نحو کے قواعد کی باقاعدہ تعلیم دی۔

اس مقصد کے لئے ابوالاسود دوہلی زیاد کے پاس گئے اور اس سے کہا: قبیلہ عبدالقیس کے دس پڑھے لکھے آدمی مجھے دو تاکہ میں یہ کام سرانجام دے سکوں۔

۱۔ جس طرح سے اہل کوفہ کا غلط قرآن پڑھنا حضرت علیؑ کی نظروں سے اوجھل نہیں رہا تھا اور آپ نے ان کا مستعمل بنیادوں پر حل تلاش کیا۔

۲۔ جب عرب ماحول میں پٹنے والے جوان کے اعراب صحیح نہیں تھے تو اس دور میں جو عرب افریقہ، ایران اور روم میں رہتے تھے ان کی اور ان کی اولاد کی کیا کیفیت ہوگی؟

۳۔ لفظ رَسُوْلُہ میں لام پر پیش ہے اور اگر اس لام کے نیچے زیر پڑھی جائے تو اس کے معنی نعوذ باللہ یہ ہوتے ہیں کہ ”اللہ، مشرکین اور اپنے رسولؐ سے بیزار ہے۔“ جبکہ پیش پڑھنے کی صورت میں معنی یہ ہیں کہ ”اللہ اور اس کا رسولؐ، مشرکین سے بیزار ہیں۔“

زیاد نے دس افراد فراہم کئے۔ ابوالاسود نے ان لوگوں سے کہا: تم قرآن مجید تحریر کرو اور جب تم اسے لکھ لو گے تو میں اُسے غور سے پڑھوں گا اور تم اس وقت غور سے میرے منہ کو دیکھنا۔ جب میں منہ کھولوں تو تم لفظ کے آخری حرف پر ایک نقطہ لگا دینا یعنی زیر لگا دینا۔ جب میں اپنے لبوں کو نیچے حرکت دوں تو تم لفظ کے آخر میں ایک نقطہ یعنی زیر لگا دینا۔ جب میں اپنے لبوں کو جمع کروں تو تم لفظ کے آخر میں ایک نقطہ یعنی پیش لگا دینا۔ جب ان افراد نے قرآن مجید لکھ لیا تو ابوالاسود نے ان کے سامنے قرآن پڑھا اور وہ اس کے لبوں کی حرکت اور جنبش کو دیکھ کر اعراب لگاتے گئے۔

ابوالاسود نے اپنے استاد امام علیؑ سے جو علم سیکھا تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے قرآن کی خدمت کی اور اس پر اعراب لگوائے جس کی وجہ سے تمام لوگ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے لگے۔ طبقہ سوم میں ان کے ایک شاگرد خلیل بن احمد فراہیدی نے زیر کو اوپر اور زیر کو نیچے اور پیش کو اوپر موجودہ شکل میں ترتیب دیا۔ خلیل کے بعد آج تک قرآن مجید اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے۔

ابوالاسود نے جن لوگوں کو علم نحو کی تعلیم دی ان میں سے چند نام یہ ہیں:

عطاء، ابوالخارث اور ابو حرب (یہ تینوں ابوالاسود کے فرزند تھے)۔ عنبسہ بن معدان المعروف الفیل، میمون بن اقرن، عبدالرحمن بن ہرمز، یحییٰ بن یحیر اور نصر بن عاصم۔ یہ نحویوں کا پہلا طبقہ کہلاتا ہے۔

نحویوں کے دوسرے طبقے میں عبداللہ بن اہلق حضرمی، عیسیٰ بن عمر ثقفی اور ابو عمرو بن علاء الحارثی کے نام سرِفہرست ہیں۔ انہوں نے یحییٰ بن یحیر سے علم نحو کی تعلیم حاصل کی تھی اور نحویوں کے طبقہ سوم میں خلیل بن احمد فراہیدی کا نام بڑا مشہور ہے۔ کتاب کے آخر میں ہم نے علم نحو اور قرآن پر اعراب لگانے کا جدول پیش کیا ہے۔ پیغمبر اکرمؐ کے وصی برحق امام علیؑ نے علم نحو کے قواعد کو مدون و مرتب کیا اور حضرت کی اس کاوش کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم کی وجہ سے ہر شخص قرآن مجید اور دیگر عربی کتابوں کو اعراب کے بغیر پڑھنے کے قابل ہو گیا۔

اگر امام علیؑ یہ خدمت بجا نہ لاتے تو قرآن و حدیث سے معارف اسلام کو سمجھنا ناممکن ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے تقاضوں سے امام علیؑ کو ترغیب دی اور انہوں نے ہجرت کی چوتھی دہائی میں علم نحو کے اصول و ضوابط وضع فرمائے اور اپنے شاگرد ابوالاسود دوکلی کو ان کی تعلیم دی۔ پھر ابن زیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے علم نحو کی افادیت کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے ابوالاسود سے فرمائش کی کہ وہ عوام کی سہولت کے لئے علم نحو کو باقاعدہ مرتب کرے۔ یوں امام علیؑ کا تعلیم کردہ یہ علم آپ کے دشمن کے ذریعے سے دنیا میں متعارف ہوا اور لوگوں کو عصر پیغمبرؐ کی زبان سے آگاہی حاصل ہوئی۔ الحمد للہ کہ آج کروڑوں مسلمان کسی وقت کے بغیر صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے میں مصروف ہیں۔

علم نحو کی تدوین سے صرف جزیرۃ العرب میں ہی عربی زبان کو زندگی نہیں ملی بلکہ یہ زبان افریقہ اور دنیا کی دیگر اقوام کی سرکاری اور عوامی زبان بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کے ذریعے سے اسلام اور قرآن لوگوں تک پہنچایا اور ان کے وحی امام علیؑ کے ذریعے سے قرآن کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا۔ اگر امام علیؑ یہ کام نہ کرتے تو بعد میں یہ عظیم کام کسی سے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ امام علیؑ نے علم نحو کے ذریعے سے قرآن مجید کے الفاظ کو تحفظ فراہم کیا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد میں سے باقی ائمہ ہدیٰ نے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر اور اسلام کے معارف کو بیان کیا۔

(ج) سنت رسولؐ کی خدمت: امام علیؑ نے رسول خداؐ کے زیر سایہ تربیت پائی تھی اور آپ اکثر و بیشتر آنحضرتؐ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور رسول خداؐ نے آپؑ میں اپنے اخلاق و کردار کو منعکس کیا تھا۔ امام علیؑ نے اپنی داستان بیان کرتے ہوئے خطبہ قصہ میں فرمایا تھا: وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ أَتْبَاعَ الْفَصِيلِ أَتْرَأُمَهُ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا وَيَأْمُرُنِي بِالْإِفْتِدَاءِ بِهِ۔ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے اسی طرح سے میں بھی آپؐ کے نشان قدم پر چلا کرتا تھا اور آپؐ میرے لئے اپنے اخلاق عالیہ میں سے ہر روز نیا نمونہ پیش کرتے تھے اور مجھے اس کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی رسول خداؐ نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو امام علیؑ نے سب سے پہلے ان کی تائید و تصدیق کی تھی اور زندگی کے آخری لمحات تک رسول خداؐ اور اسلام کے یاور و مددگار رہے۔ آپؐ نے قرآن مجید کی خدمت کی اور اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ آپؐ نے ”ارشادات رسولؐ“ پر ایک کتاب مدون کی تھی جس کا نام جامعہ تھا۔ اس کتاب کے مطالب وحی الہی پر مشتمل تھے۔ رسول خداؐ نے امام علیؑ کو ان تمام مطالب کی تعلیم دی تھی اور ان کے مطالب تحریر کروائے تھے۔

امام علیؑ نے معاشرے میں سنت کو از سر نو رواج دیا اور آپؐ نے اپنے عملی اقدامات کو خطبوں کی شکل میں بیان کیا۔ آپ کے خطبات سنت پیغمبرؐ اور اسلام کے عقائد و احکام پر مشتمل ہوتے تھے۔ آپ کے خطبات فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہوتے تھے اس لئے لوگ انہیں ذوق و شوق سے حفظ کرتے تھے۔ بعد میں کچھ علماء نے آپ کے خطبات کو کتابی شکل میں مرتب کیا۔

مسعودی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حالات کے آخر میں لکھا:

لوگوں کو اس وقت حضرت کے چار سو اسی خطبات سے کچھ زیادہ خطبے زبانی یاد ہیں۔^۱

سید رضی علیہ الرحمہ نے نبی البلاغہ میں حضرت کے کچھ خطبات یکجا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اگر ان میں سے مکررات کو حذف کر دیا جائے تو نبی البلاغہ کے خطبات کی تعداد ۲۳۶ بنتی ہے۔ سید رضیؒ نے خطبات کا انتخاب صرف بلاغت کے حوالے سے کیا تھا۔

حضرت کے جو خطبات سید رضیؒ نے نبی البلاغہ میں جمع نہیں کئے کچھ دیگر علماء نے انہیں جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کچھ خطبات ناقدری زمانہ کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔

اگر ہم نبی البلاغہ کا جائزہ لیں تو دنیائے اسلام کی اس عظیم کتاب میں ہمیں توحید، صفات خداوندی، نبوت، امامت، معاد اور اسلامی آداب کے جواہر پارے دکھائی دیں گے۔^۱

اگر حضرت امیر المومنینؑ سریر آرائے مسند خلافت نہ ہوتے تو ہم تک آپ کے حکیمانہ خطبات بھی نہ پہنچتے اور ہم بھی آج خدا کو مجسم مان رہے ہوتے اور خدا کے لئے انسانوں کی طرح سے ہاتھ، پاؤں، پنڈلی اور آنکھ دھڑکے کا عقیدہ رکھتے۔ اگر آپ کے خطبات عالیہ نہ ہوتے تو آج اسلامی دنیا میں صرف کعب الاحبار اور تمیم داری کی تحریف شدہ تورات سے ماخوذ روایات باقی ہوتیں۔

اگر ہمیں فرقہ مجسمہ کے مقابل فرقہ معتزلہ کے توحید کے متعلق نظریات دکھائی دیتے ہیں تو یہ آپ کے خطبات ہی کا فیض ہے کیونکہ معتزلہ نے آپ کو چوتھا خلیفہ سمجھتے ہوئے آپ کے خطبات سے رہنمائی حاصل کی۔ اگر آپ خلافت کا عہدہ قبول نہ کرتے تو پوری اسلامی دنیا آج گمراہی میں مبتلا دکھائی دیتی۔ حضرت امیر المومنینؑ نے خلافت کا منصب قبول کر کے اسلامی معاشرے کو صحیح عقائد اور قرآنی توحید کا نظریہ واپس لوٹایا۔

”دیات“ کے احکام پر آپ نے کتاب جامعہ کی مدد سے ایک دستاویز ”اصل ظریف“ تیار کی تھی۔ حضرت کی وہ دستاویز آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ نے حدود و دیات کے اجراء کے لئے مذکورہ دستاویز تحریر فرما کر اپنے والیوں اور لشکر سالاروں کو روانہ فرمائی تھی۔ اس دستاویز میں آپ نے تمام اعضائے بدن مثلاً انگلی، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، نطفہ، علقہ اور مضغہ کی دیت تفصیل سے بیان فرمائی تھی۔ اتنی تفصیل کتب اہلبیت کے علاوہ کسی بھی فقہی مذہب کے پاس موجود نہیں ہے۔ امام علیؑ کی تحریر کردہ دستاویز کو امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا: جی ہاں! یہ امیر المومنینؑ کا فتویٰ ہے۔^۲

۱۔ گورنر مصر مالک اشترؑ کے نام دستاویز میں آپ نے اجتماعی، اقتصادی اور حکومتی امور پر انتہائی اہم نکات بیان کئے ہیں۔

۲۔ معالم المدرستین، ج ۳، ص ۲۰۷ تا ۲۲۳۔ ائمہ علیہم السلام کے شاگردوں نے ان سے روایات سن کر چھوٹے چھوٹے رسالے مرتب کئے تھے جن کو اصول کہا جاتا تھا۔ ایک زمانے میں ان اصول کی تعداد چار سو تک پہنچی تھی۔ بعد میں محدثین نے ان اصول کو اپنی کتب اربعہ اور حدیث کی دیگر کتابوں میں جمع کر دیا۔

(۲) اچھے شاگردوں کی تربیت

آپ نے بہت سے شاگردوں کی پرورش کی اور انہیں اسلامی معارف کی تعلیم دی۔ آپ کے شاگردوں میں ابن عباسؓ، کمیل بن زیادؓ، مالک اشترؓ، میثم تمارؓ، ابوالاسود دؤلیؓ، رشید جبریؓ اور حجر بن عدیؓ کے نام سرفہرست ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے شاگرد بھی ہیں جو آپ سے خصوصی استفادہ کرتے تھے۔^۱

حضرت کے کچھ شاگرد بعض علاقوں کے حاکم مقرر ہوئے۔ انہوں نے ان علاقوں میں جا کر حضرت کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کی۔ یہی لوگ شیعہ نظریات کے لئے بنیادی پتھر ثابت ہوئے۔

(۳) نقل حدیث کیلئے صحابہؓ کو ترغیب دینا

جنگِ جمل میں آپ کی زیرِ قیادت پندرہ سو صحابہؓ بھرہ آئے تھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد آپ ان صحابہ کو اپنے ساتھ کوفہ لے آئے اور کوفہ کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا۔ آپ نے دوسرے خلفاء کی روش کے برعکس صحابہ کرام کو حدیثِ رسولؐ بیان کرنے کی ترغیب دی اور ان سے کہا کہ وہ لوگوں کو احادیث سے مستفید کریں۔

حضرت کی اس روش کو سمجھنے کے لئے اس مثال پر توجہ فرمائیں:

ایک دن مسجد کوفہ کے صحن میں آپ نے صحابہؓ کو قسم دی کہ تم میں سے جو بھی جتہ الوداع کے موقع پر پیغمبر اکرمؐ کے ساتھ تھا اور اس نے حدیثِ غدیر کو آنحضرتؐ کی زبانی سنا تھا وہ کھڑا ہو جائے اور اس حدیث کو بیان کرے۔ یہ سن کر بہت سے صحابہؓ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خطبہ غدیر کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔^۲

اور گواہی دی کہ رب کائنات کے حکم سے سرور کائناتؐ نے مولائے کائنات کی ولایتِ عامہ کا اعلان فرمایا تھا۔

(۱) کوفہ مرکزِ تشیع: امام علی علیہ السلام کی ترغیب کے نتیجے میں ایک ہزار سے زائد اصحابِ رسولؐ نے ان احادیث کو جو وہ مدت سے اپنے ذہنوں میں محفوظ کئے ہوئے تھے اور پابندی کی وجہ سے بیان نہیں کر پا رہے تھے بے خوف و خطر بیان کیا۔ اس کے نتیجے میں کوفہ ایک اسلامی یونیورسٹی اور امام علی علیہ السلام کے دوستوں اور محبوں کا مرکز بن گیا اور یہیں سے مذہبِ تشیع کے نظریات پھیل کر ایران اور دنیا کے اسلام کے دوسرے مقامات تک پہنچے۔

۱۔ کمیل بن زیاد کے نام حضرت کا خطبہ اس امر کی دلیل ہے کہ آپ نے ان کو کچھ حقائق و معارف کی تہائی میں تعلیم دی تھی۔

۲۔ معالم المدرستین، ج ۱، ص ۳۲۰۔ تاریخ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۱۱۔ مسند احمد، ج ۱، ص ۱۱۸ اور ج ۳، ص ۳۷۰۔

(ب) قم میں تشیع کا فروغ: معجم البلدان میں حموی لکھتے ہیں کہ ۸۳ھ میں یہ شہر اتفاقاً وجود میں آیا۔ ہوا یوں کہ حجاج بن یوسف کے گورنر سیمان عبدالرحمن بن محمد بن اشعث نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس وقت اس کے لشکر میں سترہ افراد ایسے بھی تھے جن کا تعلق علمائے عراق سے تھا۔

حجاج نے بغاوت کو فرو کرنے کے لئے فوج روانہ کی۔ عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کو شکست فاش ہوئی اور اس کی جماعت قم کے علاقے میں آ گئی۔ اس جماعت میں سعد بن مالک بن عامر اشعری کے پانچ بیٹے عبداللہ، اخوص، عبدالرحمن، اسحاق اور نعیم موجود تھے۔ انہوں نے چند بستیوں پر بزور شمشیر قبضہ کر لیا۔ ان بستیوں میں سے مرکزی بستی کا نام ”کمندان“ تھا۔ ان کے تسلط کے بعد ان کے خاندان کے دیگر افراد عراق سے یہاں آ گئے اور انہوں نے تمام بستیوں کو ایک دوسرے سے متصل کر کے سب کا نام کمندان رکھ دیا اور پھر کمندان کا نام تبدیل کر کے قم رکھ دیا گیا۔ اس شہر میں وارد ہونے والوں میں عبداللہ بن سعد کا ایک بیٹا تھا جس نے کوفہ میں نشوونما پائی تھی اور اس نے اہل کوفہ سے تشیع کے نظریات حاصل کئے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے قم میں شیعہ نظریات کو رائج کیا۔ اسی لئے آج قم میں کوئی سنی نظر نہیں آتا۔^۱

اس دور سے لے کر آج تک قم شہر تشیع کا مرکز رہا ہے۔ اس شہر نے اپنے دامن میں بہت سے علماء و محدثین کی پرورش کی اور قدیم الایام سے یہاں محبان اہلبیت آباد ہیں۔ جب ۲۰۰ھ کے لگ بھگ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ نے خراسان کا سفر اختیار کیا اور ساوہ پہنچ کر بیمار ہوئیں اس وقت ساوہ کے لوگ متعصب سنی ہوا کرتے تھے۔^۲

بی بی معصومہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ وہ انہیں قم لے چلیں۔ جب وہ قم تشریف لائیں تو اہل قم نے ان کا شایان شان استقبال کیا۔ پھر وہ چند روزہ علالت کے بعد قم میں ہی انتقال کر گئیں۔

ایران میں قم کے بعد کاشان اور کاشان سے دوسرے شہروں میں شیعیت کو فروغ نصیب ہوا اور تشیع کے فروغ کا ایک سبب یہ تھا کہ بنی عباس کے خلفاء سادات پر ظلم کرتے تھے اور انہیں شہید کرنے کے درپے رہتے تھے۔ سادات کرام حجاز اور عراق سے نکل کر ایران آ جاتے تھے اور یہاں کے لوگ انہیں پناہ دیتے تھے۔ سادات کرام یہاں پہنچ کر تشیع کی تبلیغ کرتے تھے اور جب ثامن الائمہ امام علی رضا علیہ السلام ایران تشریف لائے تو آپ کی آمد سے ایران میں تشیع کی تکمیل ہو گئی۔

۱۔ معجم البلدان لفظ قم۔

۲۔ ساوہ کے لوگوں نے شاہان صفوی کے عہد میں مذہب تشیع قبول کیا کیونکہ ایک صفوی بادشاہ نے سزدار کے ایک عالم کو ساوہ کا شیخ الاسلام مقرر کیا۔ ان کی اور ان کے ساتھ ایک اور شیعہ عالم دین کی کوششوں سے اہل ساوہ نے مذہب تشیع قبول کیا تھا۔

بہر صورت امیر المومنین علیہ السلام نے کوفہ کو دارالسلطنت قرار دے کر اسے مرکز تشیع بنایا تھا۔ بنی عباس کی خلافت کے ابتدائی ایام تک امام جعفر صادق علیہ السلام اسی کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر آزادی سے احادیث رسولؐ بیان کرتے تھے اور ہزاروں افراد آپ سے استفادہ کی غرض سے جمع ہوتے تھے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں تین دن تک مسلسل امام جعفر صادقؑ تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ میں آپ تک نہ پہنچ سکا۔^۱

اس دور سے لے کر آج تک کوفہ علویوں اور شیعوں کا مرکز رہا ہے جبکہ شام قدیم الایام سے امویوں کا مرکز ہے اور مکہ و مدینہ شیخین کے چاہنے والوں کے مرکز رہے ہیں۔ ان شہروں کی مذہبی خصوصیات و نفیات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس دور میں بنی عباس اپنی دعوت کو خفیہ طور پر پھیلانے میں مصروف تھے تو خلافت عباسیہ کے ایک مؤسس نے اپنے مبلغین سے کہا تھا:

”خراسان اور دور دراز مقامات پر جانا اور وہاں سے اپنی دعوت کا آغاز کرنا کیونکہ شام امویوں کا مرکز ہے اور مکہ و مدینہ ابوبکرؓ اور عمرؓ کے چاہنے والوں کے مرکز ہیں اور کوفہ علویوں کا مرکز ہے۔“

اسی کوفہ شہر کے رہنے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تھی اور انہوں نے آپ کے نمائندے حضرت مسلم بن عقیلؓ کے ہاتھوں پر حضرت کی بیعت کی تھی۔ اگرچہ ابن زیاد کے آنے سے حالات بدل گئے تھے اور ابن زیاد نے کوفہ کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر کے اہل کوفہ کو امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے سے روک دیا تھا لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو نئی اہل کوفہ کو موقع ملا تو انہوں نے ”تواہین“ کے نام سے ایک بہت بڑی جماعت تشکیل دی اور اس جماعت کے ہزاروں افراد امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر گئے اور وہاں بیٹھ کر مدد نہ کرنے پر خدا سے معافی مانگی اور پھر انہوں نے ابن زیاد اور اہل شام سے جنگ کی یہاں تک کہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم)

مختار ثقفی نے بھی کوفہ سے ہی قیام کیا تھا اور اس نے ایک شخص کے علاوہ جو اس کے پاس سے فرار ہو گیا تھا سارے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو تہ تیغ کیا۔

مختار کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند زید شہید نے بھی کوفہ سے قیام کیا تھا۔ الغرض امام علیؑ نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا جس کے بڑے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ آپ نے کوفہ میں صحابہ کو نقل حدیث کی اجازت دے کر اور خصوصی شاگردوں کو تربیت دینے کے بعد مختلف علاقوں میں بھیج کر نیز اپنے خطبات و بیانات کے ذریعے سے اسلامی معاشرے میں قرآن و سنت کو زندہ کیا۔

حضرت نے نشر حدیث پر عائد پابندیاں ختم کیں تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ محدثین پیدا ہوئے اور انہوں نے روایات کو مکتب اہلیت اور مکتب خلفاء کی کتب حدیث میں جمع کیا اور اس طرح شیعوں کی کتب اربعہ اور سنیوں کی صحاح ستہ منظر عام پر آئیں۔ البتہ ان میں دور معاویہ کی وضعی روایات بھی در آئیں لیکن اس کے باوجود بہت سی صحیح احادیث بھی ان کتابوں میں مذکور ہیں۔ مکتب خلفاء کی کتب حدیث کو جھوٹ کا پلندہ نہیں کہا جاسکتا۔ ان میں آنحضرت کی بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں۔ لہذا اگر آج شیعوں اور سنیوں کے پاس حدیث کی کتابیں موجود ہیں تو یہ سب امام علی علیہ السلام کی حکومت کی برکت ہے کہ آج دونوں مکاتب فکر کے پاس کتب حدیث دکھائی دیتی ہیں۔ یہ کتابیں امام علیؑ کی ”خدمت حدیث“ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

آج اسلام کی جو شرافت بھی مسلمانوں کے پاس ہے خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی، یہ سب امام علی علیہ السلام کی حکومت کا فیضان ہے اور آپ کی مدینہ سے کوفہ ہجرت اور آپ کی اسلامی خدمات کا ثمر ہے۔

انبیاء و اوصیاء ملکوں اور زمینوں پر قبضہ کرنے کیلئے حکومت کے طالب نہیں رہے۔ وہ حکومت کو اس لئے پسند کرتے تھے کہ اس کے ذریعے دین کو تحفظ فراہم کریں اور دین زیادہ سے زیادہ پھیلے۔

(ج) سیرت خلفاء کی حُجیت سے انکار اور مکتب تشیع کی تائیس: انبیائے کرام نے ہر دور میں دین خدا کو بیان کیا، دین کے عقائد و احکام کی تعلیم دی اور باطل کی نفی بھی کی۔

حضرت آدم علیہ السلام خدا کے پہلے پیغمبر تھے۔ آپ نے خدا کی توحید بیان فرمائی لیکن آپ کے بعد آپ کی نسل نے بت پرستی شروع کر دی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرستی اتنے عروج پر تھی کہ معدودے چند لوگوں نے عقیدہ توحید اختیار کیا اور اکثریت بت پرستی پر قائم رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور وہ غرق کر دیئے گئے۔ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اہل ایمان کو نجات حاصل ہوئی تھی مگر ان کی نسل میں بت پرستی دوبارہ رائج ہو گئی تھی۔

شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں بت پرستی کے خلاف جہاد کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے بت توڑے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تجدید فرمائی لیکن اُن کے بعد اُن کی نسل میں بھی بت پرستی در آئی اور مرکز توحید خانہ کعبہ میں بت نصب کر دیئے گئے۔ جب بت پرست حج کے لئے آتے تو وہ تلبیہ میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا لَكَ خَدَايَا! میں تیرے حضور لبیک کہتا ہوں۔ تیرا شریک بس وہی شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کی تمام ملکیت کا بھی تو ہی مالک ہے۔

جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں مبعوث برسات ہوئے اس وقت سارا جزیرۃ العرب بت پرستی میں مبتلا تھا۔ پھر جب آپؐ نے مکہ فتح کیا تو آپؐ نے بھی اپنے دست مبارک سے کعبہ میں نصب بت توڑ دیئے۔

انبیائے کرامؑ کی سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ اسلام کے لئے بت شکنی اور باطل کی نفی اشد ضروری ہے کیونکہ توحید، شرک کے ساتھ اور حق، باطل کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ انبیائے کرامؑ کے اوصیاء تبلیغ رسالت کے نگہبان تھے اسی لئے انہوں نے بھی ہر دور میں بت شکنی اور ابطال باطل کا شرعی فریضہ انجام دیا۔

وصی رسولؐ امام علی علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ معاشرے کو حقیقی اسلام اور قرآن و سنت لوٹایا بلکہ آپؐ نے اپنے سے پہلوں کی غلط روش سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا اور بتایا کہ اسلام کا سرچشمہ صرف قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ اسلام میں کسی اور سیرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسی سیرت کی تو بالکل بھی گنجائش نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔

سیرت شیخین پر امام علیؑ کے خیالات بتانے کے لئے ہم قارئین کو دو مواقع یاد دلانا چاہتے ہیں۔

پہلا موقع وہ تھا جب حضرت عمرؓ کی تشکیل کردہ مجلس شوریٰ کے اجلاس میں عبدالرحمن بن عوف نے ان سے کہا تھا: علیؑ! آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ میں اس شرط پر آپؑ کی بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتب و سنت اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے۔

آپؑ نے فرمایا تھا: کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ کے ساتھ کسی ”سیرت“ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر عبدالرحمن نے یہی شرائط حضرت عثمانؓ کے سامنے پیش کیں۔ انہوں نے یہ تینوں شرائط مان لیں۔ پھر عبدالرحمن نے یہی شرائط دوبارہ امام علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیں۔ اس کے جواب میں آپؑ نے اپنا پہلا قول دہرایا۔

الفرض عبدالرحمن نے تین مرتبہ اپنی شرائط دہرائیں اور امام علی علیہ السلام نے تینوں مرتبہ سیرت شیخین کا انکار کیا جبکہ حضرت عثمانؓ نے تینوں بار اس شرط کو قبول کیا۔ آخر کار عبدالرحمن نے حضرت عثمانؓ کی بیعت کی۔

وہ سیرت شیخین پہ چلنے پہ مضر ہیں میں سیرت نبویؐ پہ، یہاں بات اڑی ہے جیسے ہی حضرت عثمان بن عفانؓ کی بیعت ہوئی تو امام علی علیہ السلام اجلاس سے اٹھ کر جانے لگے۔ عبدالرحمن نے امام علی علیہ السلام سے کہا: اگر تم نے بیعت نہیں کی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے کیونکہ عمر بن الخطابؓ نے پچاس آدمیوں کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ اہل شوریٰ میں سے جو کوئی عبدالرحمن کے منتخب کردہ خلیفہ کی بیعت سے انکار کرے اس کا سر قلم کر دیں۔ مجبور ہو کر حضرت امیر علیہ السلام کو بیعت کرنا پڑی۔^۱

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت نے خلافت کے عہدے کو چھوڑنا قبول کیا تھا لیکن سیرت شیخین پر عمل کرنا قبول نہیں کیا تھا۔ آپ نے سیرت شیخین پر عمل کرنے سے انکار کر کے عملی طور پر عالم اسلام کو یہ پیغام دیا تھا کہ احکام الہی کا ماخذ صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت ہے، شیخین کی سیرت نہیں۔

جب آپ کو حکومت ملی تو آپ نے اپنے پورے عرصہ اقتدار میں صرف قرآن و سنت پر عمل کیا۔ آپ نے کسی بھی موقع پر سیرت شیخین پر عمل کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ آپ نے اپنے خطبات سے باطل کے چہرے سے نقاب ہٹا کر حق کو آشکار کیا۔ ذیل میں ہم بطور تبرک آپ کے دو خطبے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

۱۔ خطبہ شقیہ

أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّيَ مِنْهَا مَحَلَّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْقَى إِلَى الطَّيْرِ فَسَدَلْتُ ذُوْنَهَا ثَوْبًا... فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَدَى وَفِي الْحَلْقِ شَجَا أَرَى تَرَائِي نَهْيًا حَتَّى مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ فَأَذَلِّي بِهَا إِلَى ابْنِ الْخُطَّابِ بَعْدَهُ... فَيَا عَجَبًا! بَيْنَاهُمَا يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِأَخَرٍ بَعْدَ وَقَاتِهِ لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرَعِيهَا! فَصَبَرَهَا فِي حَوْزَةِ خَشْنَاءٍ يَغْلُظُ كُلُّمَهَا وَ يَخْشُنُ مَسْهَا وَيَكْثُرُ الْعَثَارُ فِيهَا... فَصَبَرْتُ عَلَى طَوْلِ الْمُدَّةِ وَ شِدَّةِ الْمِحْنَةِ حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ ابْنِي أَخَذَهُمْ فَيَا لِلَّهِ وَلِلشُّورَى! مَتَى اغْتَرَضَ الرَّبِيبُ فِي مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أَقْرَنَ إِلَى هَذِهِ النِّظَائِرِ...! إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ... وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضُمُونَ مَالَ اللَّهِ خِصْمَةَ الْأَيْلِ بِنْتِ الرَّبِيعِ إِلَى أَنْ انْتَكَتْ عَلَيْهِ قَتْلَهُ وَ أَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلَهُ وَ كَتَبَتْ بِهِ بَطْنَتُهُ... فَمَا رَاغِبِي إِلَّا وَالنَّاسُ يَنْتَالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ وَطِئَ الْحَسَنَانِ وَ شَقَّ عِطْفَايَ مُجْتَبِعِينَ حَوْلِي كَرِبِضَةِ الْغَنَمِ فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكَّثَتْ طَائِفَةٌ وَ مَرَقَتْ أُخْرَى وَ قَسَطَ آخَرُونَ... خُذَا كَيْسًا! فرزند ابوقحافہ نے پیرا بن خلافت پہن لیا حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا... میں نے صبر کیا حالانکہ آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹے دیکھ رہا تھا۔ یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا... تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لئے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت

اور درشت محل میں رکھ دیا جس کے چر کے کاری تھے اور جس کو چھو کر بھی درشتی محسوس ہوتی تھی۔ جہاں بات بات میں ٹھوکر کھانا تھا... میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ! مجھے اس شوریٰ سے کیا لگاؤ؟ ان میں کے سب سے پہلے کے مقابلے میں ہی میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا جو آب میں ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں...؟ یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص کھڑا ہوا... اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ریح کا چارہ چرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بیٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بد اعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکم پری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بچو کے ایال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن و حسینؑ کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ مگر جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا۔

۲۔ حضرت کا ایک اور خطبہ

حضرت کے اس خطبے کا ابتدائی حصہ نوح البلاغہ میں اور مکمل خطبہ روضہ کافی میں موجود ہے۔

انما بدء وقوع الفتن من اهواء تتبع و احکام تباعد يخالف فيها حکم اللہ بتولی فیہا رجال رجالا الا ان الحق لو خالص لم یکن اختلاف ولو ان الباطل خالص لم یخف علی ذی حجبی لکنه یؤخذ من هذا ضعف ومن هذا ضعف فیمزجان فیجللان معا فهناکک یستولی الشیطان علی اولیائہ و نجا الذین سبقت لهم من اللہ الحسنی... ثم اقبل بوجهه و حوله ناس من اهل بیتہ و خاصتہ و شیعته فقال: قد عملت الولاة قبلی اعمالا خالفوا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ متعمدین لخلافہ ناقضین لعہدہ مغیرین لسننہ ولو حملت الناس علی ترکہا و حولتہا الی مواضعہا والی ما كانت فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ لتفرق عنی جندی حتی ابقى وحدى او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب اللہ عزوجل و سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ... و اعلمتہم ان اجتماعہم فی النوافل بدعة فتنادی بعض اهل عسکری ممن یقاتل معی:

یا اهل الاسلام غیرت سنة عمر ینہانا عن الصلاة فی شهر رمضان تطوعا ولقد خفت ان ینوروا فی ناحیة جانب عسکری، ما لقیتم من هذه الامة من الفرقة و طاعة ائمة الضلالة والدعاة الی النار۔ فتوں کے وقوع کا آغاز وہ نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ نئے ایجاد کردہ احکام کہ جن میں قرآن کی مخالفت ہوتی ہے اور جنہیں فروغ دینے کے لئے کچھ لوگ ذین الہی کے خلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ اگر حق، باطل کی آمیزش سے خالی ہوتا تو اس میں اختلاف نہ ہوتا اور اگر باطل خالص شکل میں نمایاں ہوتا تو کسی بھی اہل عقل پر مخفی نہ رہتا لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے اور کچھ ادھر سے اور دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے اور صرف وہی لوگ بچ رہتے ہیں جن کے لئے پہلے سے توفیق الہی اور عنایت ربانی موجود ہوتی ہے۔۔۔

پھر آپ نے سامعین کی طرف رخ کیا۔ اس وقت آپ کے گرد آپ کے افراد خانوادہ اور آپ کے خواص و شیعہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا:

مجھ سے پہلے حکام نے کچھ ایسے کام کئے ہیں جس میں انہوں نے جان بوجھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور ان کے عہد کو توڑا اور ان کی سنت کو تبدیل کیا اور اگر میں لوگوں کو ان خود ساختہ کاموں کے چھوڑنے پر مجبور کروں اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے احکام کی طرف واپس لے جانا چاہوں تو میرا لشکر مجھے چھوڑ جائے گا اور پھر میں اکیلا بچ جاؤں گا اور میرے ساتھ میرے تھوڑے سے وہ شیعہ بچ جائیں گے جو میری فضیلت کو پہچانتے ہیں اور جو کتاب خدا اور سنت رسولؐ کے تحت میری امامت کو واجب سمجھتے ہیں۔۔۔

میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ ماہ رمضان کے نوافل کو جماعت سے ادا کرنا بدعت ہے تو میرے ہی لشکر میں سے میرے ہمرکاب ہو کر لانے والوں میں سے کچھ لوگ چیخ اٹھے کہ اے اہل اسلام! سنت عمرؓ کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ علیؓ ہمیں تراویح سے روک رہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں لشکر میں بغاوت ہی نہ پھوٹ پڑے۔ بارالہا! تو گواہ رہنا کہ اس امت کے تفرقے اور گمراہ کرنے والے رہنماؤں کی اطاعت سے مجھے کیا کیا دکھ اٹھانے پڑے ہیں۔!

امام علی علیہ السلام نے اپنے ان خطبات میں کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح آپ نے بت توڑے اور اسلام حقیقی اور کتب تشیع کی بنیاد رکھی اور واضح کیا کہ تشیع — اوصیائے پیغمبرؐ سے دین خدا کے معارف اور سنت پیغمبرؐ کو حاصل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ دین اسلام میں سیرت خلفاء حجت نہیں ہے اور نہ ہی وہ

اسلامی احکام کا سرچشمہ ہے۔

مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دوسرے خطبے میں واضح کیا ہے کہ اہلبیت علیہم السلام سے محبت (تولہ) کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حقیقی اسلام کا تحفہ دیا اور ان کے مخالفین سے لافعلقی (تمہرا) کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر احکام اسلام اور سنت رسولؐ میں تبدیلی کی۔

اسی خطبے میں امام علیؑ نے انتہائی خوبصورت پیرائے میں کتب خلفاء اور مکتب اہلبیت کی سرحدوں کو یوں واضح کیا کہ سنی سابقہ خلفاء اور امام علیؑ کی خلافت کو ”بیعت“ کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں جبکہ شیعہ ائمہ علیہم السلام کی اطاعت کے لئے قرآن اور پیغمبرؐ کے فرمان پر انحصار کرتے ہیں اور ان کی نظر میں لوگوں کی ”بیعت“ کرنے یا نہ کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

اگر امام علیؑ علیہ السلام خطبات کے ذریعے اپنا موقف واضح نہ فرماتے اور رخ باطل سے پردہ نہ ہٹاتے تو حقیقت یوں نکھر کر سامنے نہ آتی۔ لوگ یہی سمجھتے کہ خلیفہ چہارم نے گزشتہ خلفاء کی روش سے ہٹ کر عدل و انصاف اور حق کے تقاضوں پر جو عمل کیا وہ بھی ایک اجتہاد تھا جو سابقہ خلفاء کے اجتہاد کے علی الرغم تھا۔ ایسے اختلافی اجتہاد تو پہلے سے موجود تھے۔ مثلاً خلیفہ ثالث نے شیخین کے برخلاف اجتہادات کئے تھے اور حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کے برخلاف کئی اجتہادات کئے تھے اور حضرت ابوبکرؓ نے بھی رسول خداؐ کی سنت کے برخلاف کئی اجتہادات کئے تھے۔ مگر اجتہادات کے اختلاف کے باوجود مکتب خلفاء سے وابستہ افراد کا طول تاریخ میں یہ نظریہ رہا ہے کہ ان میں سے کسی کے اجتہاد پر بھی عمل کیا جاسکتا ہے۔

اگر ہر خلیفہ کے اجتہاد کو حجت مان لیا جائے تو پتا نہیں پھر دین میں کیا باقی رہ جائے گا؟ امام علیؑ علیہ السلام نے خلفائے ثلاثہ کی طرح سے اجتہاد نہیں کیا بلکہ آپؑ نے ان کے اجتہاد کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وہ اصلاً اجتہاد ہی نہیں تھا بلکہ کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلم کھلا اور دانستہ خلاف ورزی تھی۔

امام علیؑ علیہ السلام کے خطبات سے آپ کے ماننے والوں نے یہ نکتہ اخذ کر لیا کہ اسلام کا سرچشمہ صرف اور صرف خدا کی کتاب اور رسول اکرمؐ کی سنت ہے۔

اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس لئے حجت ہے کہ آپؐ معصوم عن الخطا ہیں اور آپؐ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ آپؐ کا ہر فرمان وحی الہی پر مبنی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ (ہمارا نبیؐ) اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ (سورہ نجم: آیت ۴۳)

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کے محافظ آپ کے بارہ وصی ہیں جو اللہ کے منتخب کردہ ہیں۔ خود آنحضرت نے ان کا امت سے تعارف کرایا تاکہ وہ اسلامی معاشرے میں دین خدا کی حفاظت کریں، سنت رسول کی تبلیغ کریں اور اسلام کو تحریف اور بربادی سے بچائیں۔

سلام آخر

احیائے اسلام کے متعلق ہمیں امام علی علیہ السلام کے اعلیٰ و ارفع مقام کی جو پہچان نصیب ہوئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم آخر میں ان کی خدمت میں زیارت جامعہ کے الفاظ میں یوں سلام عقیدت پیش کریں:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النَّبُوَّةِ... وَمُهْبَطُ الْوَحْيِ...

وَحُزَانُ الْعِلْمِ...

وَحَمَلَةُ كِتَابِ اللَّهِ...

وَأَوْصِيَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ...

وَالْأَدْلَاءُ عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ...

وَالْمُظْهَرِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ...

وَرَضِيكُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِهِ وَحُجَجًا عَلَى بَرِيَّتِهِ وَانصَارًا لِدِينِهِ... وَخَزَنَةَ لِعِلْمِهِ وَمُسْتَوْدَعًا لِحُكْمِهِ

وَتَرَاجِمَةً لَوْحِيهِ... وَاعْلَامًا لِعِبَادِهِ... وَجَاهِدْتُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَغْلَنْتُمْ دَعْوَتَهُ وَبَيَّنْتُمْ

فَرَائِضَهُ وَأَقَمْتُمْ خُدُودَهُ وَنَشَرْتُمْ شَرَائِعَ أَحْكَامِهِ وَسَنَنْتُمْ سُنَّتَهُ وَصَرَّيْتُمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّضَا...

فَالرَّغَبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ وَاللَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقٌ...

مَنْ وَالَاكُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهَ وَمَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهَ...

مَنْ آتَاكُمْ نَجَا وَمَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكَ...

إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ وَعَلَيْهِ تَدْلُونَ وَبِهِ تَوْتُونَ وَلَهُ تَسْلِمُونَ وَبِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَإِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ وَبِقَوْلِهِ

تُحْكَمُونَ... وَعِنْدَكُمْ مَا نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَهَبَطَتْ بِهِ مَلَائِكَتُهُ وَإِلَى أَحْيَاكُمْ بُعِثَ الرُّوحُ الْأَمِينُ...

يُمَوَّلَا بِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَانَا...

سلام ہو آپ پر اے کاشانۂ نبوت کے کینو جہاں پیغام الہی نازل ہوا۔

سلام ہو آپ پر اے علم و معرفت کے خزینہ دارو!

سلام ہو آپ پر اے کتاب خدا کے پاسبانو!

سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کے اوصیاء!

سلام ہو آپ پر اے خوشنودی خدا کی طرف رہنمائی کرنے والو!

سلام ہو آپ پر اے خدا کے امر و نہی کو ظاہر کرنے والو!

خدا نے زمین پر خلافت کیلئے آپ کو پسند کیا اور لوگوں پر آپ کو حجت قرار دیا تاکہ آپ اسکے دین کے مددگار بنیں! خدا نے آپ کو اپنے علم کا گنجینہ، اپنی حکمت کا خزانہ اور اپنی وحی کا ترجمان بنایا اور اپنے بندوں کیلئے نشان قرار دیا۔ آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ادا کیا یہاں تک کہ اس کی دعوت کو ہر طرف عام کر دیا۔ آپ نے اس کے مقرر کردہ فرائض کو بیان کیا، اس کی حدود کو نافذ کیا، اس کی شریعت کے احکام کو پھیلایا، اس کی راہوں کو روشن کیا اور اس مقصد کے لئے خود کو راضی برضا رکھا۔

جس نے آپ سے روگردانی کی وہ دین سے نکل گیا اور جو آپ کے ساتھ رہا وہ حق تک پہنچا۔

جس نے آپ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی اور جس نے آپ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔

جو آپ کے پاس آیا نجات پا گیا اور جو آپ کے پاس نہ آیا ہلاک ہو گیا۔

آپ خدا کی طرف بلا تے ہیں اور اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ اُسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اُس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اُسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اُسی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اُسی کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے اور جو کچھ فرشتوں نے پہنچایا وہ سب آپ کے پاس محفوظ ہے۔ آپ کے ابن عم (رسول پاک) کے پاس روح الامیں آتے رہے۔

آپ کی ولایت کے طفیل اللہ نے ہمیں ہمارے دین کی بنیادی باتیں سکھائیں اور ہمارے بگڑے ہوئے دنیاوی کاموں کو سنوارا۔

دعاء ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں خدا مجھے آپ سے دوستی،

آپ کی محبت اور آپ کے دین پر ثابت قدم رکھے۔ مجھے آپ

کی اطاعت کی توفیق دے اور آپ کی شفاعت نصیب کرے۔

علم نحو کی تاسیس و تعلیم کا جدول

مؤسس علم نحو وصی پیغمبر علی بن ابی طالب علیہ السلام

وصی پیغمبر کا پہلا بلا فصل متعلم ابوالاسود دوکلی (م ۶۹ھ)

۱۔ یہ طبقہ ہندی اعراب لگانے کے حوالے سے ہے۔ طبقات افراد کے لئے نہیں ہے۔

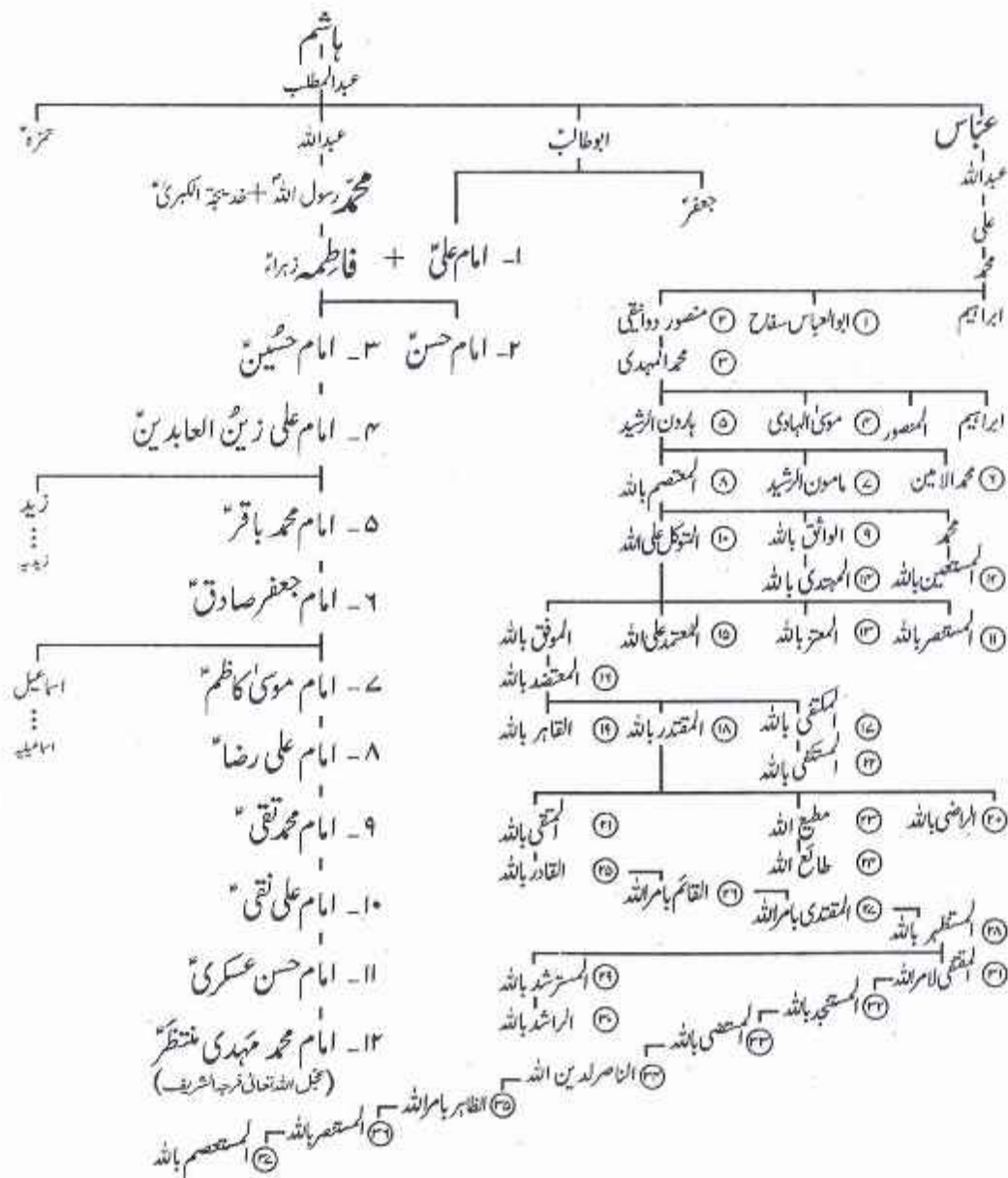
۲۔ طبقات علمائے نحو کی ذکر کردہ ترتیب میں مصادر کا اختلاف ہے۔ تفصیل کے لئے زبیدی کی کتاب طبقات اللغویین دیکھیں۔

[illegible]

قریش میں سلسلہ امامت

اور سلسلہ خلافت ایک نظر میں

مرتبہ: رضا رضوانی

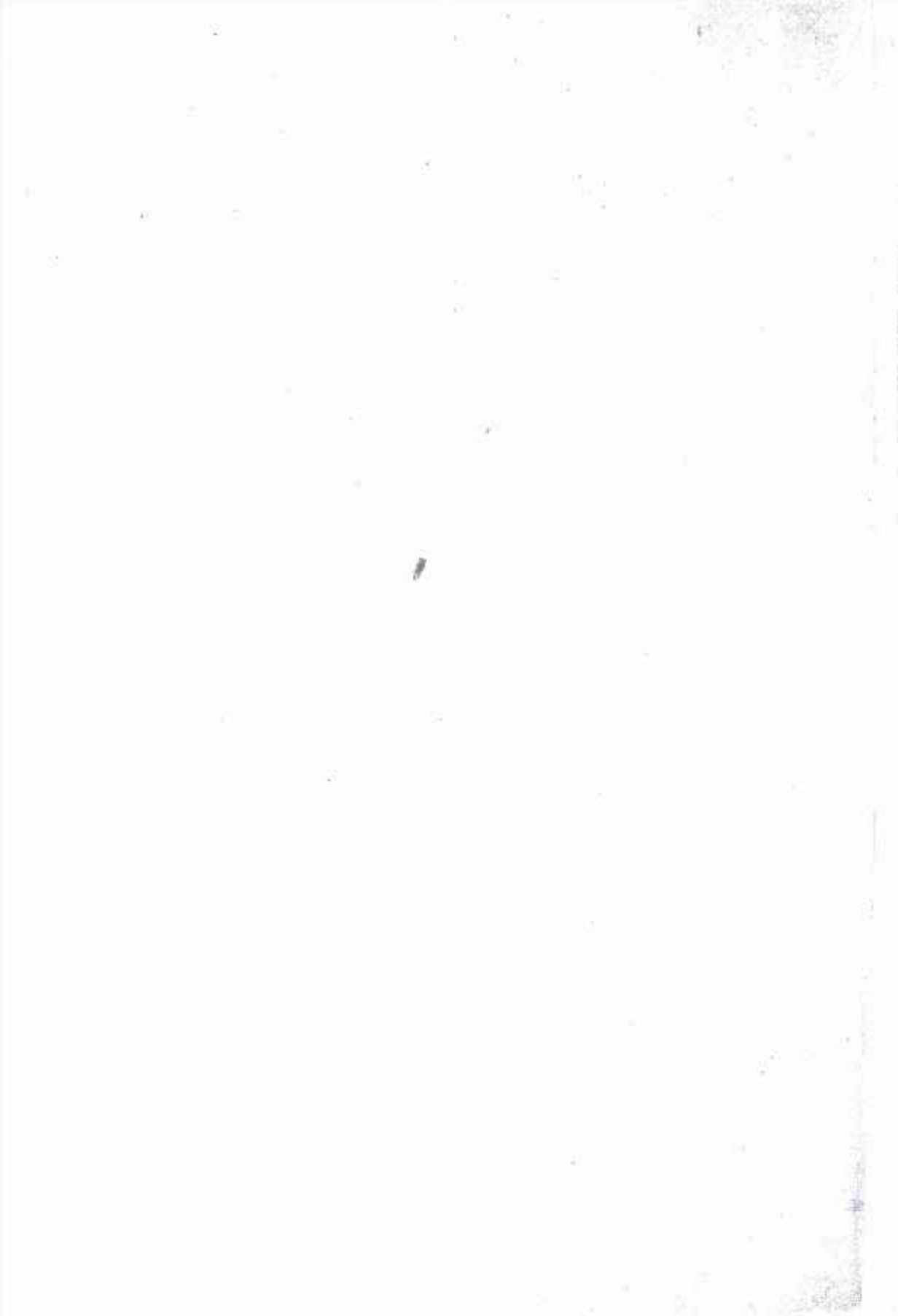

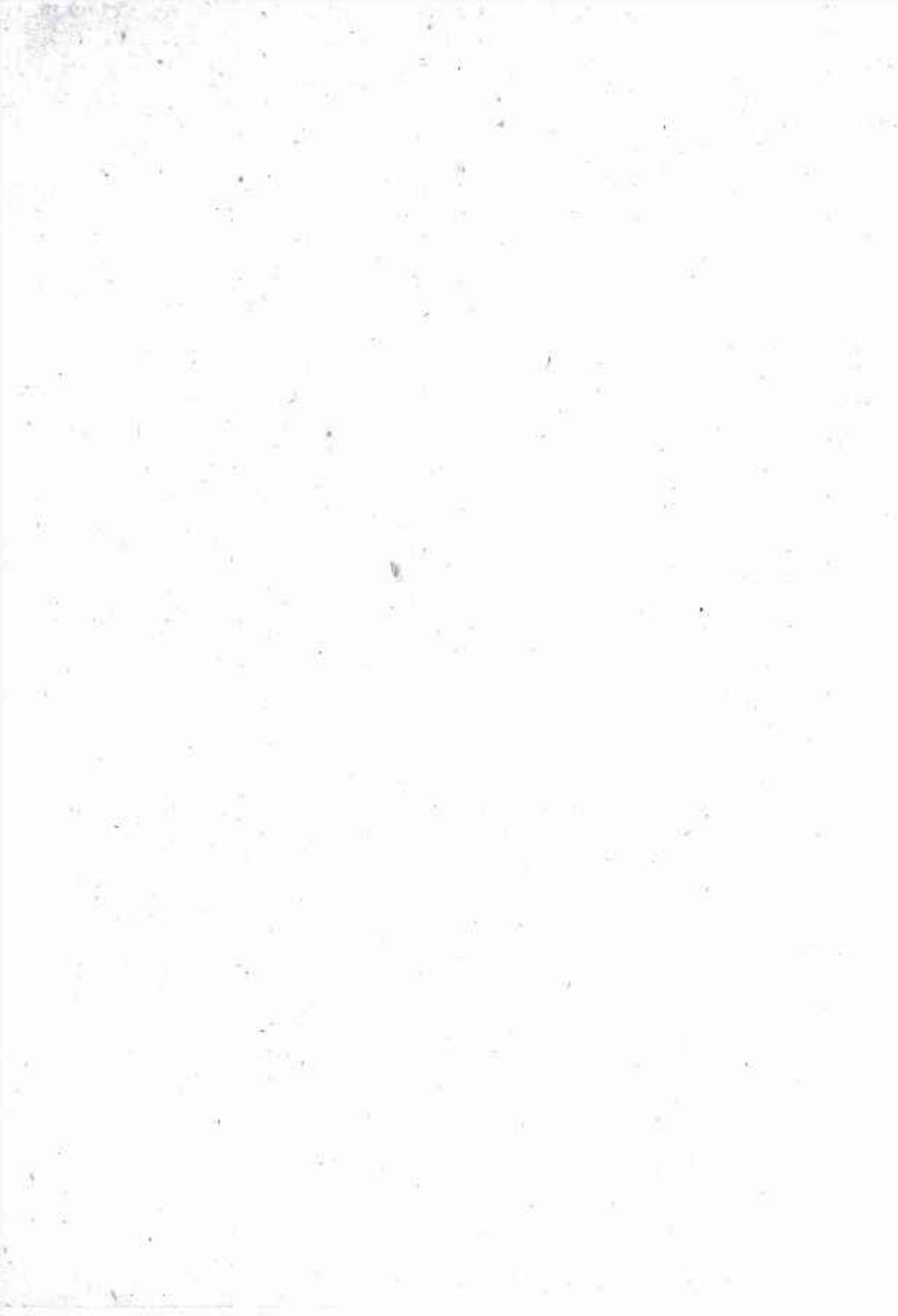
احیائے دین میں

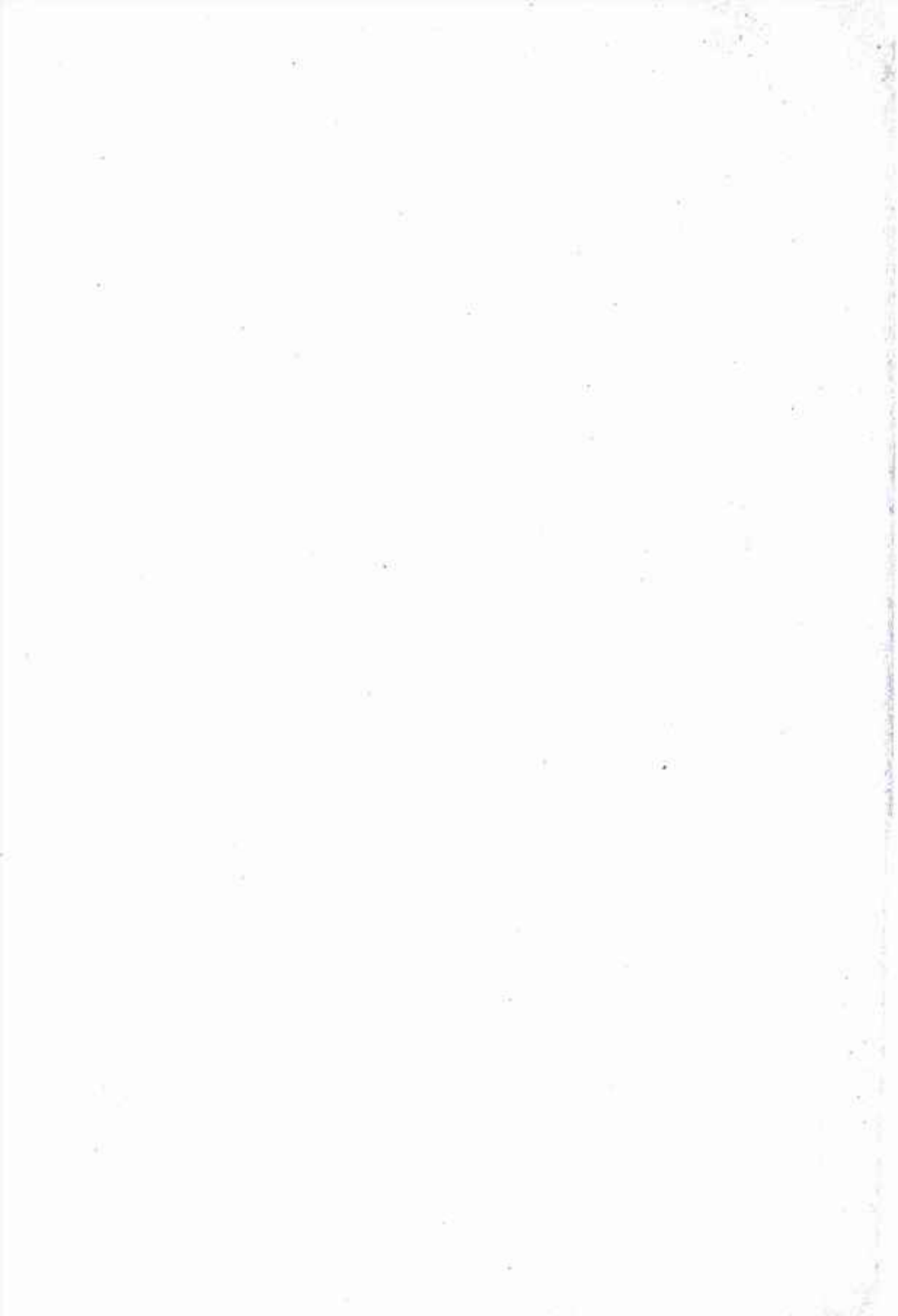
مکولا امیر المومنین علیہ السلام کی نسل پاک سے ہونے والے

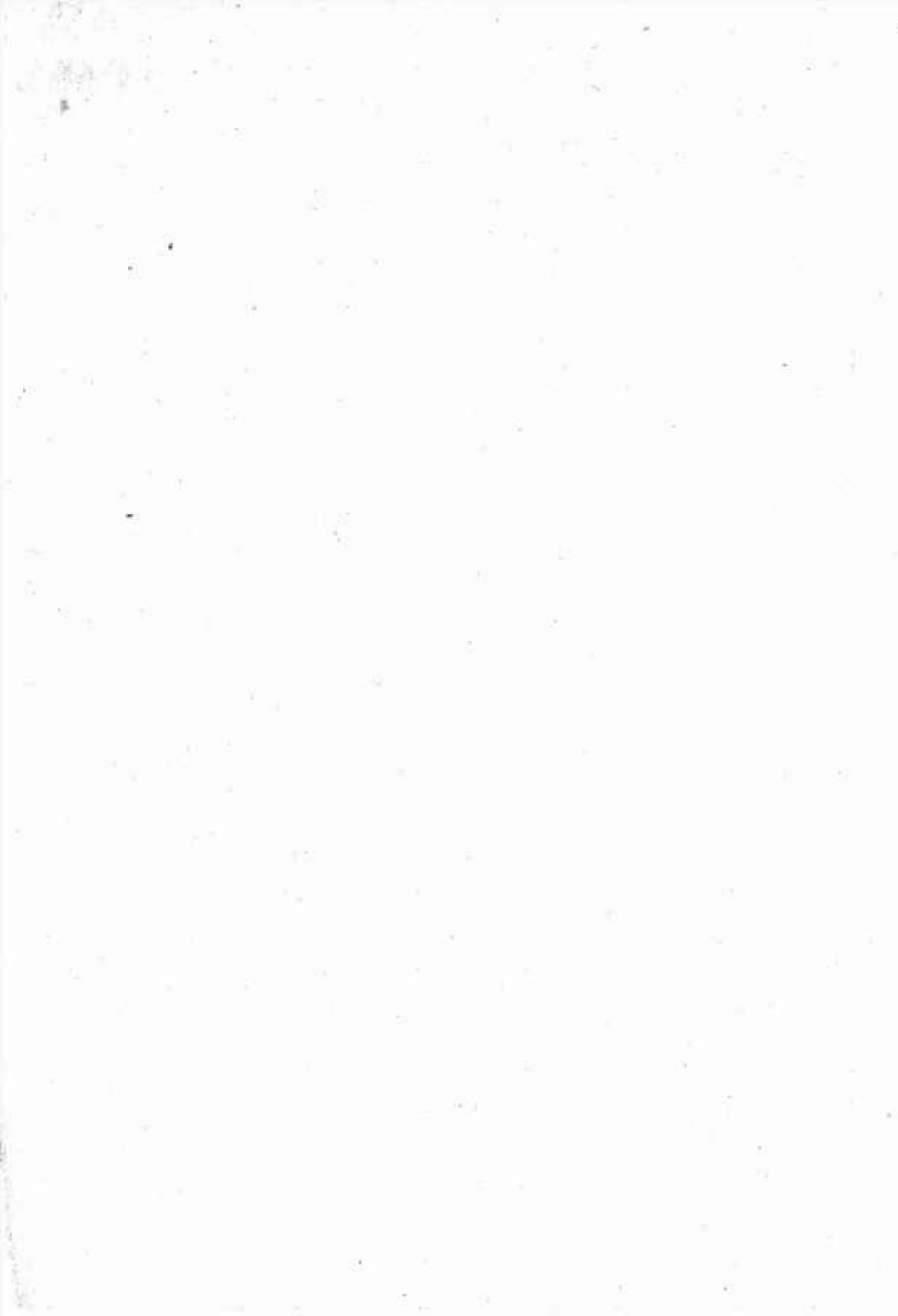
ائمۃ اہلبیت علیہم السلام کا کردار

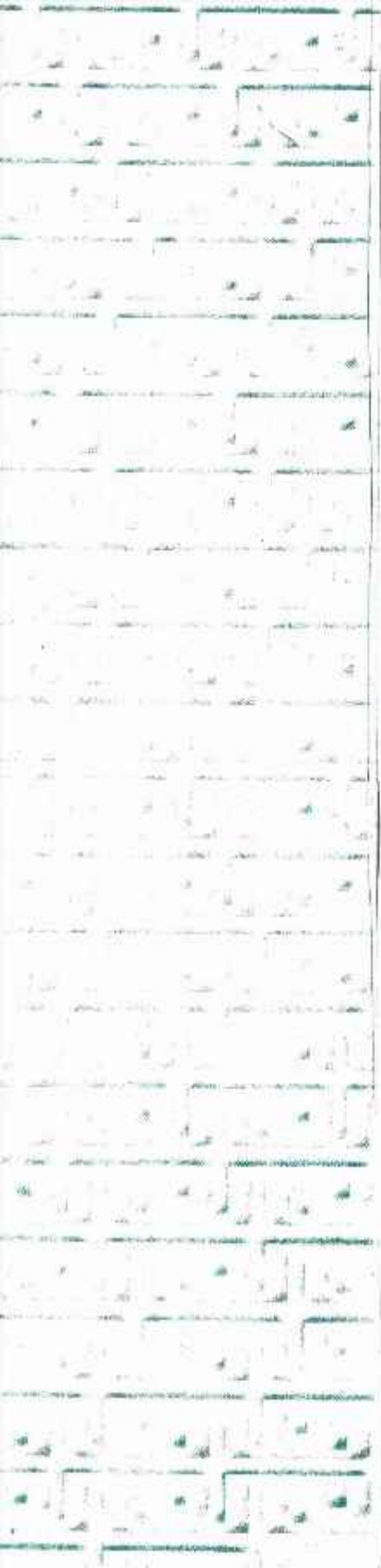
جلد ۳ میں ملاحظہ فرمائیں

مجمع علمی اسلامی کی ایمان افروز تحقیقی کتابیں

